教學實施

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

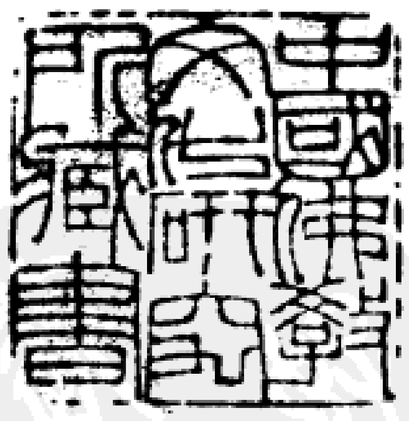
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

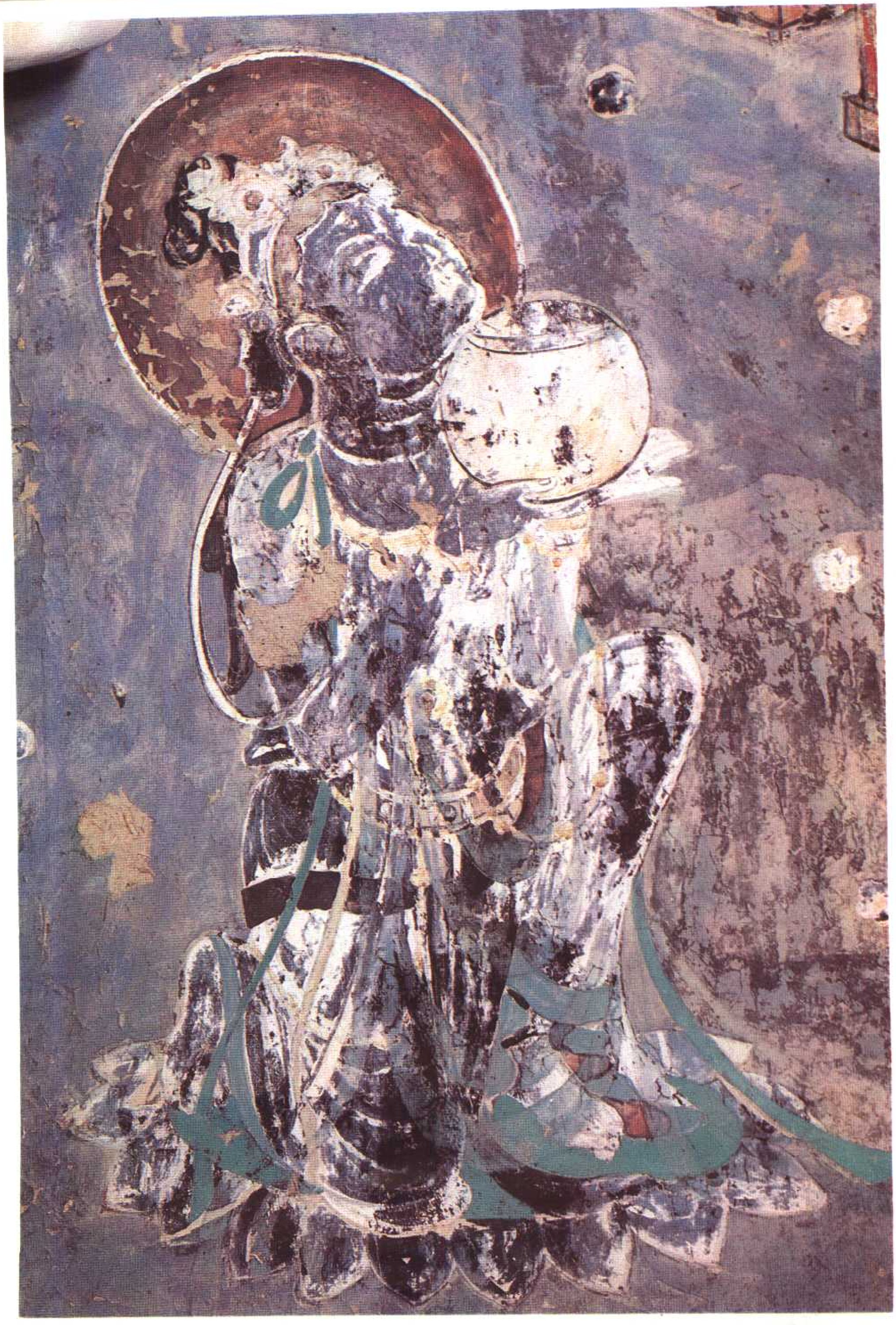
新文豐出版公司印行

第 116 冊

伯 2161 ～ 2199 號



美 1870 號

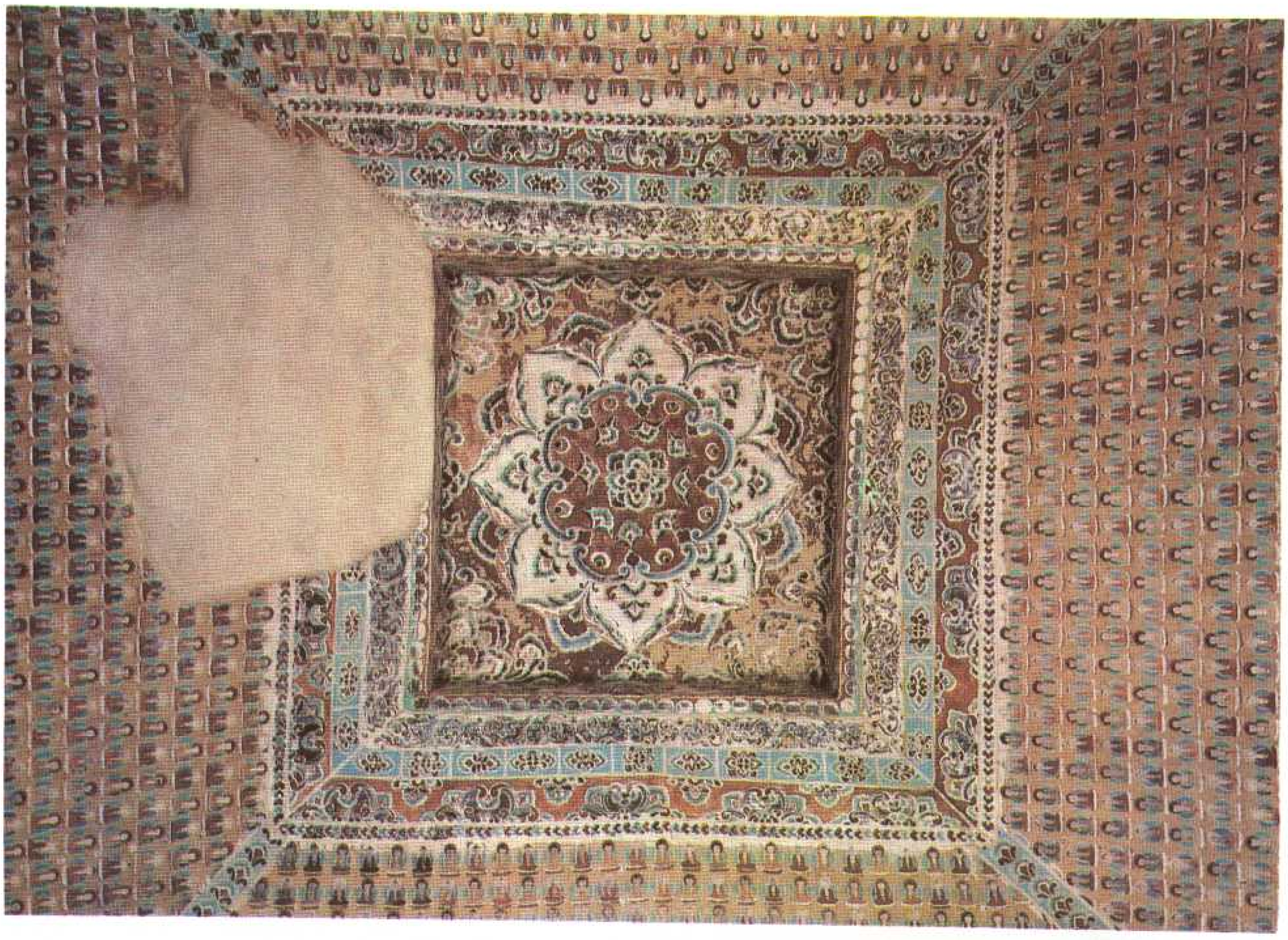


美 1871 號

美 1872 號

美 1873 號

美 1874 號



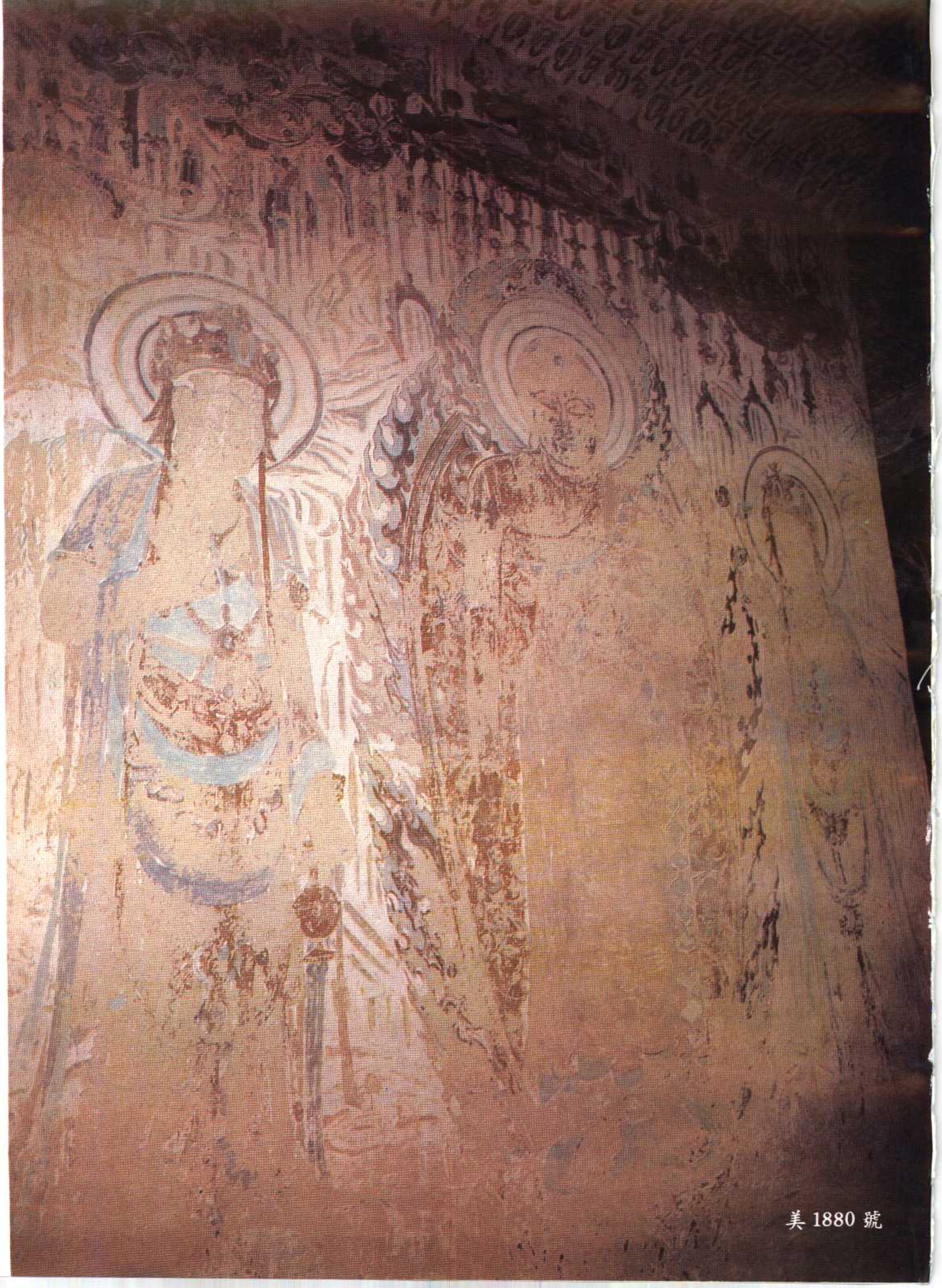
美 1875 號

美.1870 號

美 1877 號

美 1878 號

美 1879 號

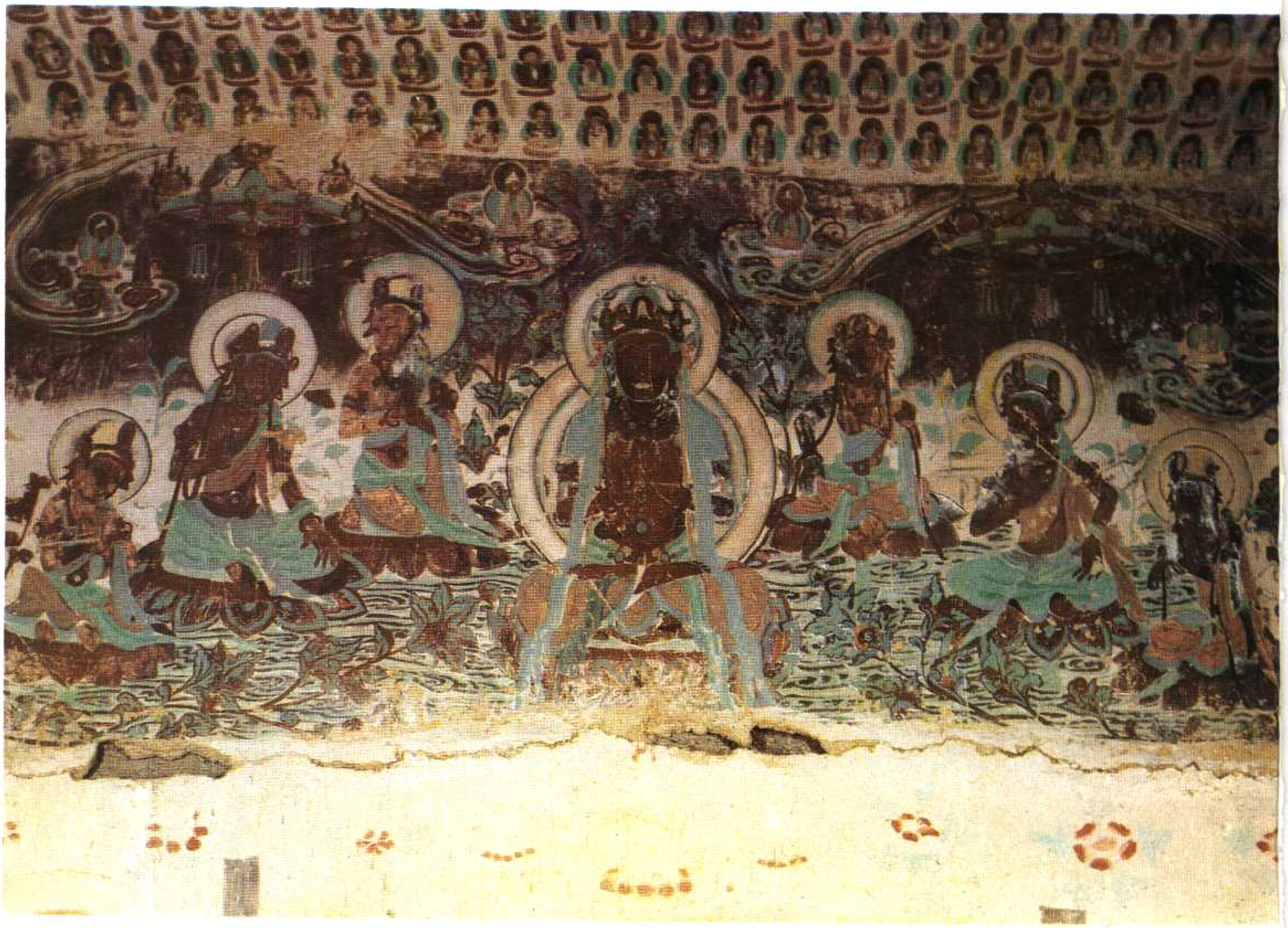


美 1880 號

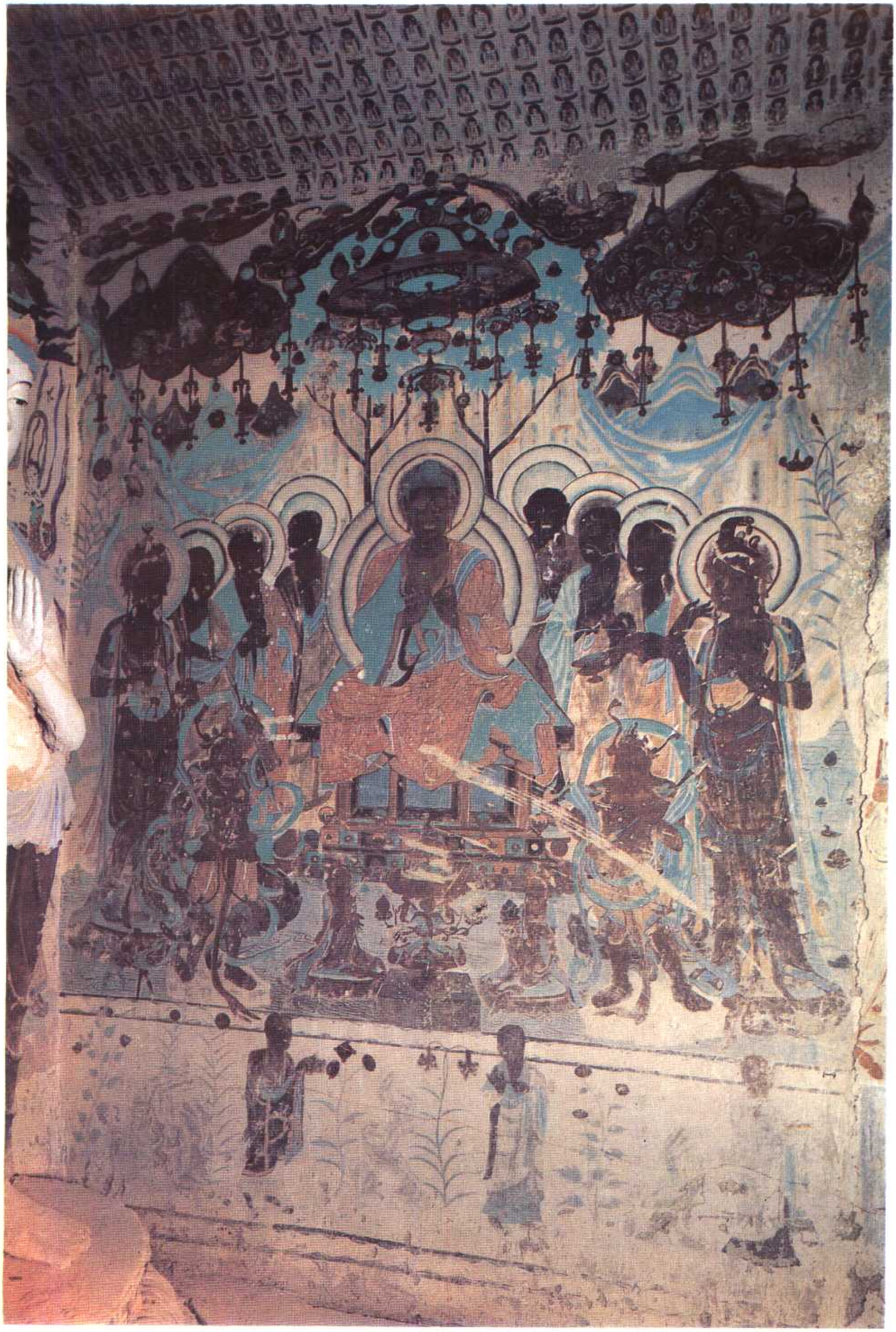
美 1881 號

美 1882 號

美 1883 號



美 1884 號



美 1885 號

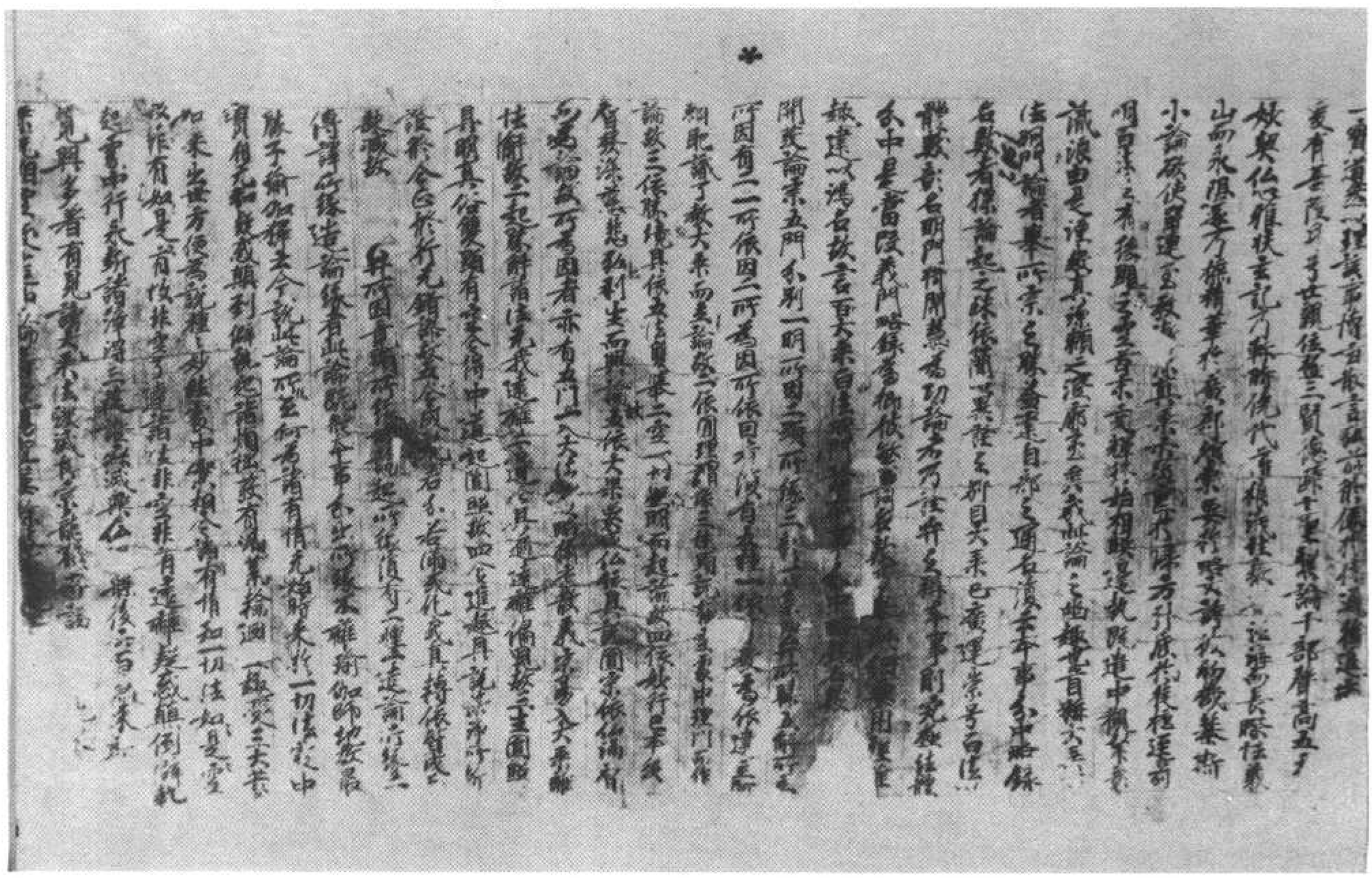
敦煌寶藏第一一六冊目錄

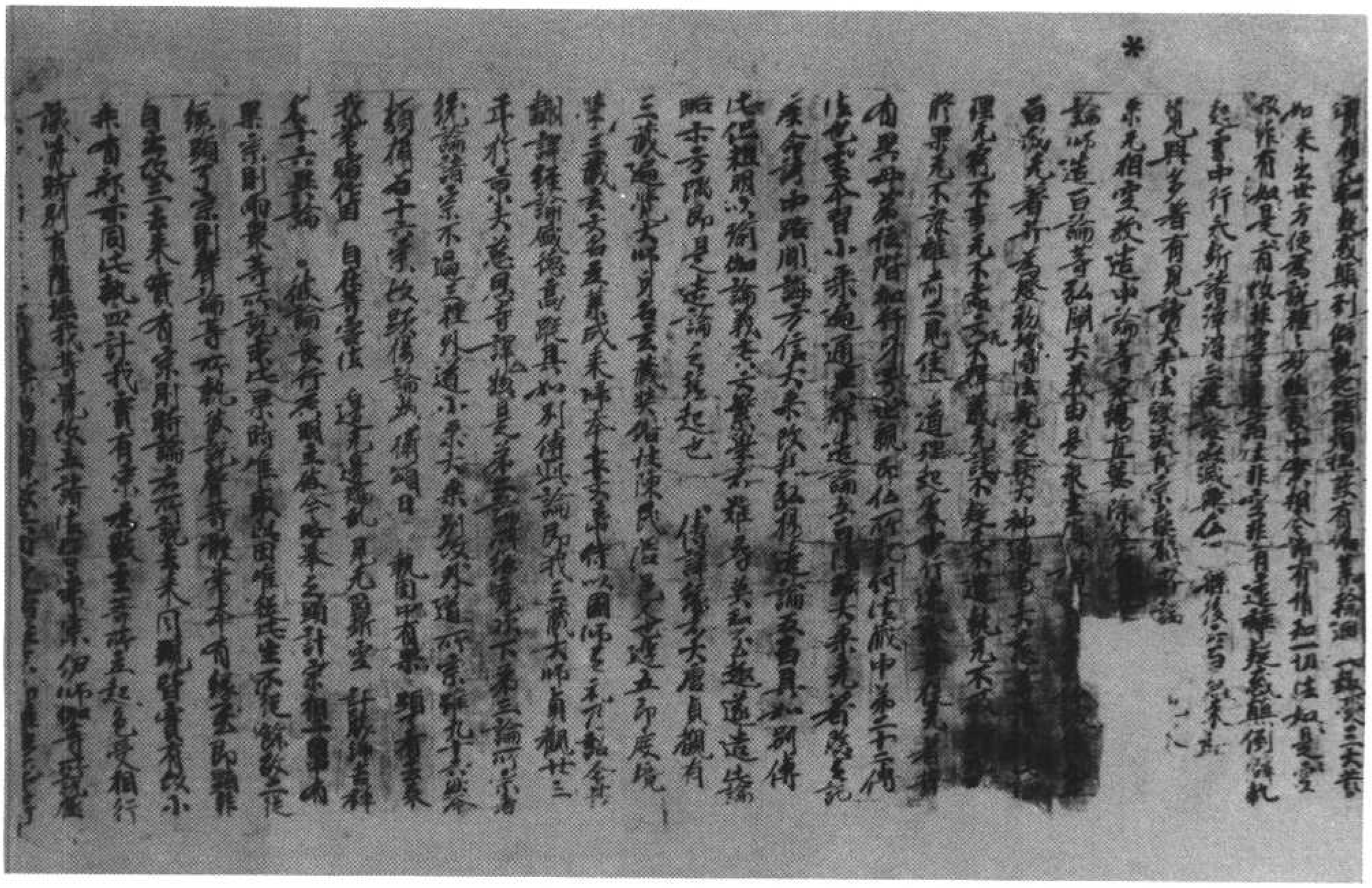
伯二一六一號　大乘百法明門論開宗義記一　一　二五
伯二一六一號背面　殘契據（附深淺放大）　四八
伯二一六二號　大乘開心顯性頓悟真宗論一卷　五三　五四
伯二一六二號背面　田曆　五三
伯二一六二號背面　如來十號　五四
伯二一六三號　諸經要集卷第十二至第二十　五五　七三
伯二一六四號　涅槃義疏第七卷　七三
伯二一六五號　六門陀羅尼經論幷廣釋開決記　九八
伯二一六五號背面　金剛般若波羅蜜經疏釋　一〇八
伯二一六六號　佛說太子須達拏經（附深淺放大）　一一八
伯二一六七號　正法念處經卷第六（附深淺放大）　一四二
伯二一六八號　般若波羅蜜多心經（附整張放大）　一六九
伯二一七一號　佛說解百生怨家陀羅尼經一卷（附深淺放大）　一七〇
伯二一七二號　太玄真一本際經聖行品卷第三　一七一
伯二一七三號　佛說延壽命經　一七二
伯二一七四號　大般涅槃經音一卷（附深淺放大）　一七四
伯二一七四號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上（附首尾深淺放大）　一七四
伯二一七四號　釋門應用文範（聖匡讚、法師讚、四時讚等）　一七五
伯二一七四號　阿毘達磨俱舍論略釋記（第三行起）　一七四
伯二一七四號背面　前文墨跡及「勘校了」　一七六
伯二一七五號　根本薩婆多部律攝卷第十三　一七六
伯二一七六號　妙法蓮華經玄贊卷第六　一八一　一八三　一八六　一九二　一九三　二〇三　二二三　二三三　二三三　二四三　二五四

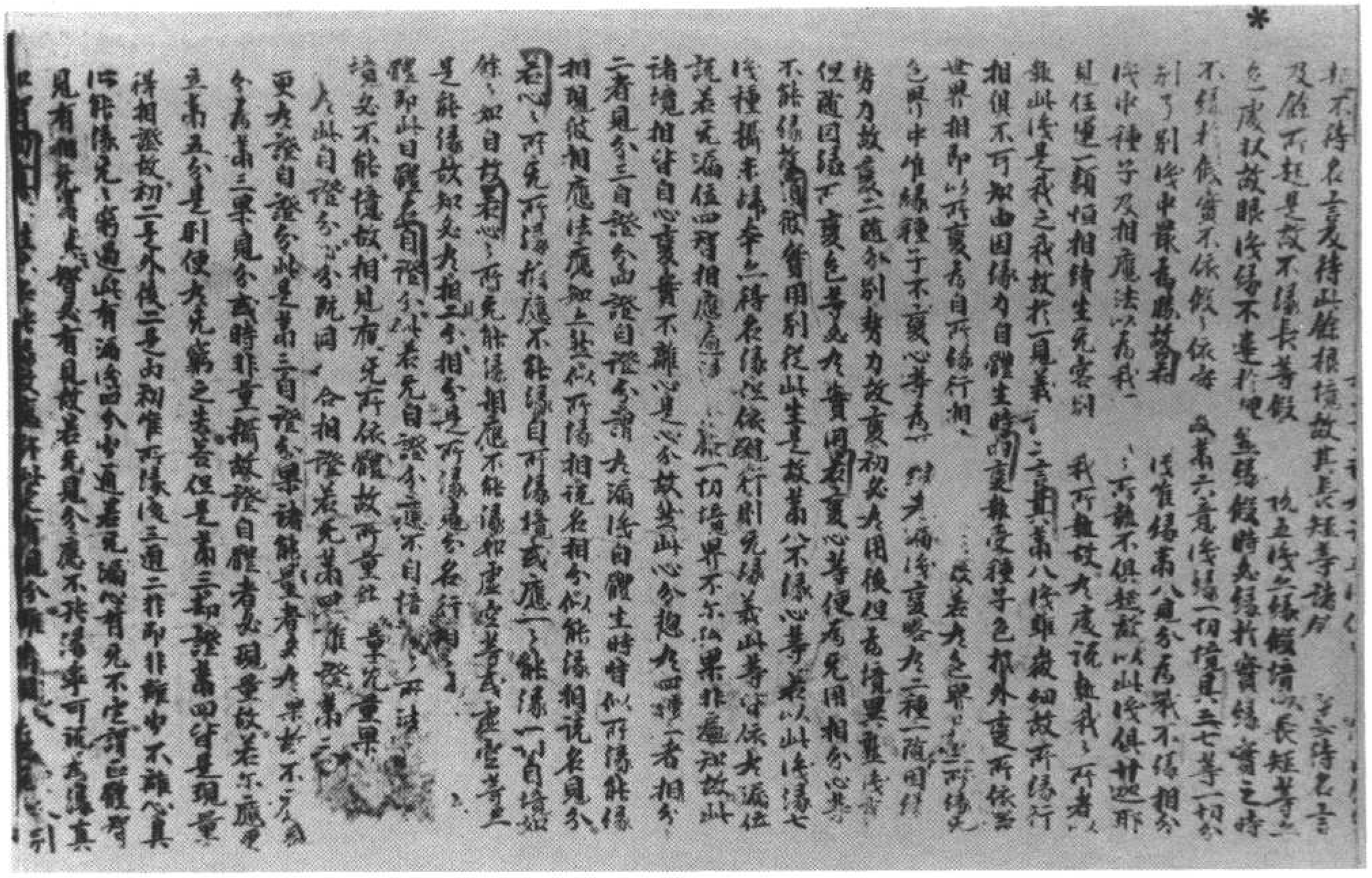
伯二一七七號　佛說馬有三相經　二八〇
伯二一七八號　戒疏卷第一　二八二
伯二一七八號　背面　佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經　二八九
伯二一七八號　背面　燃燈文　二九一
伯二一七八號　背面　燃燈文　二九六
伯二一七八號　背面　般若波羅蜜多心經疏　二九六
伯二一七八號　背面　般若波羅蜜多心經疏　二九六
伯二一七八號　背面　大寶積經卷第六十一、大寶積經卷第六十一、五緊那羅授記品第十一　二九六
伯二一七八號　背面　齋琬一卷並序　二九六
伯二一七九號　誠實論卷第八　二九七
伯二一八〇號　大乘百法明門論開宗義記　三〇五
伯二一八〇號　背面　摩訶般若波羅蜜經卷第二十七　三三〇
伯二一八一號　佛說天地八陽神咒經一卷　三三二
伯二一八二號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上　三三六
伯二一八二號　佛經殘片　三五一
伯二一八三號　天台四教義（擬，參見四教義卷第二）　三五二
伯二一八三號　背面　解斷伏義　三五九
伯二一八四號　金剛般若波羅蜜經　三六〇
伯二一八四號　金剛般若波羅蜜經後序並讚　三六七
伯二一八五號　佛說淨土盂蘭盆經　三六八

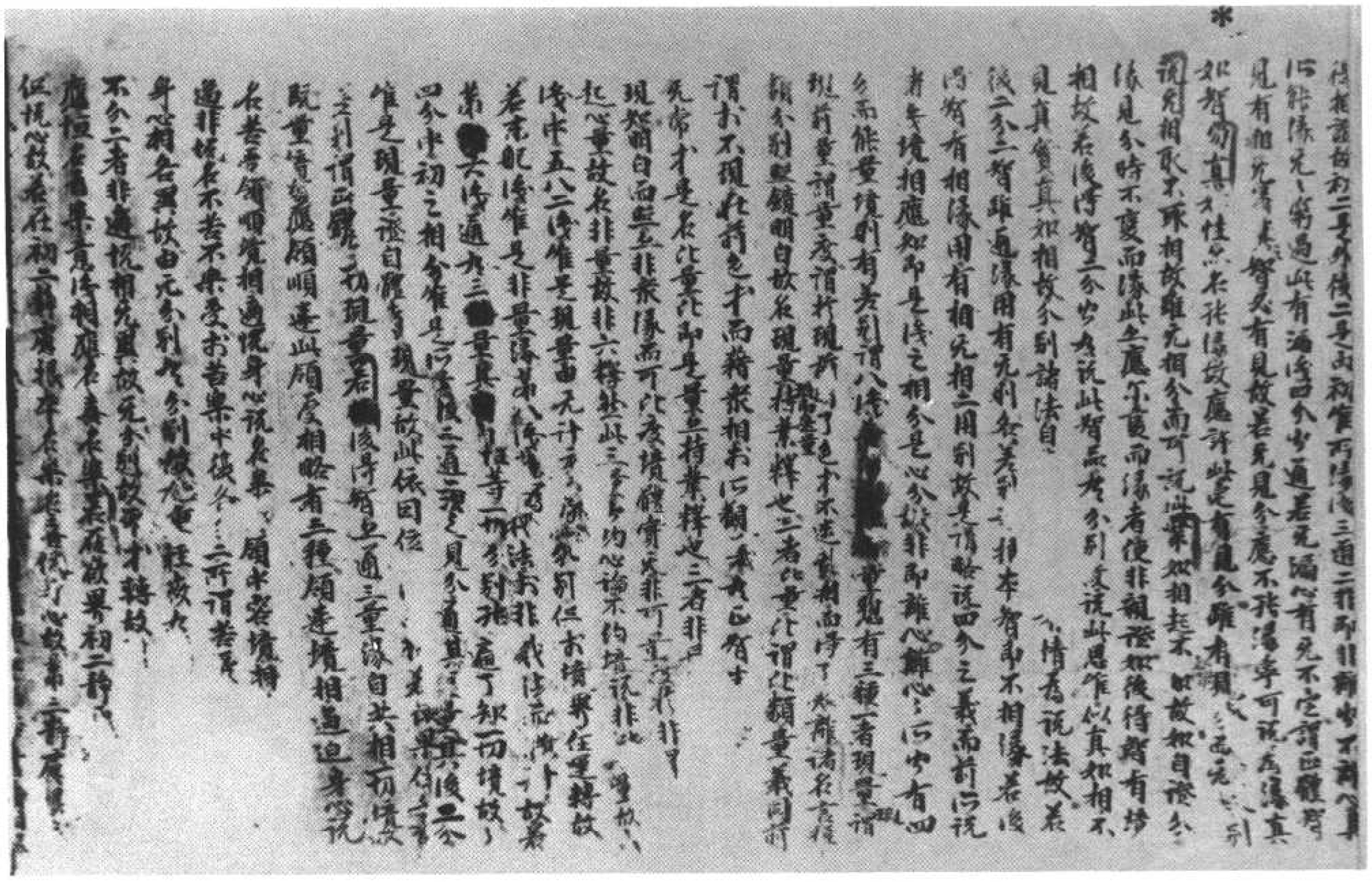
伯二一八六號　黃仕強傳　一一六～二
伯二一八六號　普賢菩薩說證明經一卷　一一六～二
伯二一八七號　降魔變文　一一六～二
伯二一八七號　四獸因緣　一一六～二
伯二一八七號　唐僧統和尚讚述四獸恩義頌　一一六～二
伯二一八八號　淨名經集解關中疏卷上　一一六～二
伯二一八九號　東都發願文　一一六～二
伯二一九〇號　瑜伽師地論菩薩地第十五分門記卷第一　一一六～二
伯二一九一號　淨名經集解關中疏卷下　一一六～二
伯二一九一號　背面　談廣釋佛國品手記　一一六～二
伯二一九一號　背面　維摩詰所說經釋（擬）　一一六～二
伯二一九二號　佛說法句經一卷　一一六～二
伯二一九三號　目連緣起　一一六～二
伯二一九四號　佛說大威德熾盛光如來吉祥陁羅尼經一卷　一一六～二
伯二一九五號　妙法蓮華經卷第六　一一六～二
伯二一九六號　出家人受菩薩戒法卷第一（附深淺放大）　一一六～二
伯二一九七號　陀羅尼啓請及咒等　一一六～二
伯二一九八號　楞伽阿跋多羅寶經疏卷第一　一一六～二
伯二一九九號　大智論卷第五十一　一一六～二

伯二一六一號　大乘百法明門論開宗義記一卷









義差別无急惡文繁廣略乐明要

論第二心所有法略有五十一種

開曰次下第二明

心所法者有三初總念舉數二六位類分後隨

位別列此初也然此心所諸論開合不同故

五十三吏加郭欲及郭勝解如郭念慧八煩惱中郭

欲勝解例亦同故若雜集論有五

五十三更加邪欲及邪勝解如邪念慧欲勝解別名同故若雜住云論有五

* 八別境謂彼思見所為五種雖俱是慧行相別故此及五遍唯識顯揚俱約合義說五十一以五見者俱慧

慧故雖行相別元無體故以四念為性五念慧為體故所緣事根邪陣為境合在別境少乘依經說四十六更說

合說義如下明　論謂遍行五別境五善十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四開合此六位類分也一切心皆定有四

得生故善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染中等皆不定故是故六位如是差別若約論物合為五煩惱隨煩

惱皆是染汙故前五差別謂一切性及地特俱五中遍行具四勤別境唯有初二切善唯有

謂初於緣專注不定唯一謂初性由此五位種類差

別然此六位諸心所法諸論次第不具定唯識

論次第隨理次第應知　初遍行五者一作意二觸三受四想五思　初次

下隨位別列於中六位即分為六此即第一遍行

相也作意謂能警心為性於所緣境引心為

* 業謂此警覺應起心種引令趣境故名作意

此之能引起心所心是主故但說引心作謂擊

發意即心王意之作故依主釋也觸謂三和

分別變異念心所觸境為性受想思等所

依為業謂根境識更相隨順故名三和觸

依彼生本依合故

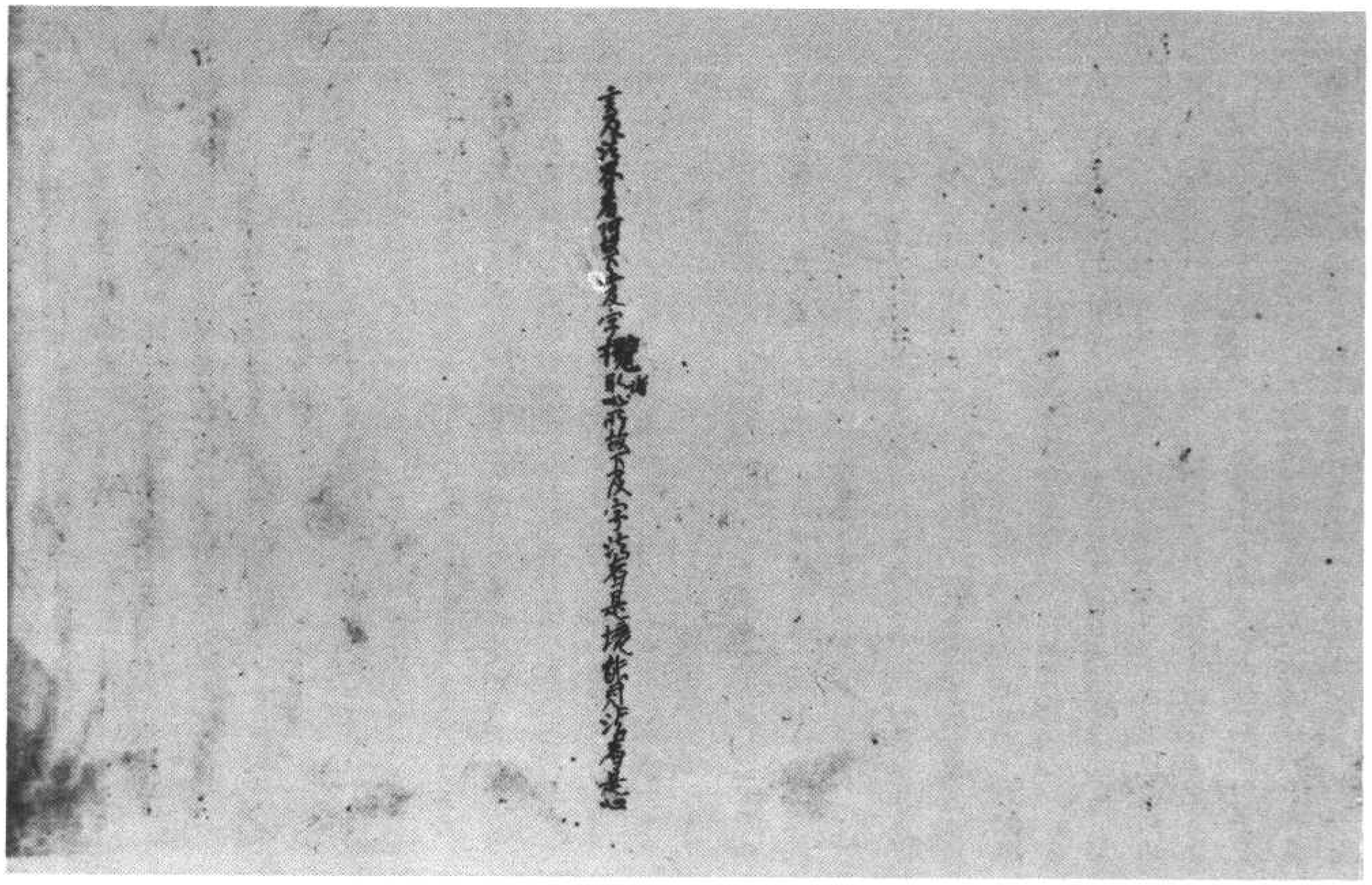
煩惱雖無為業潤生然由煩惱牽引業已潤生令有取果

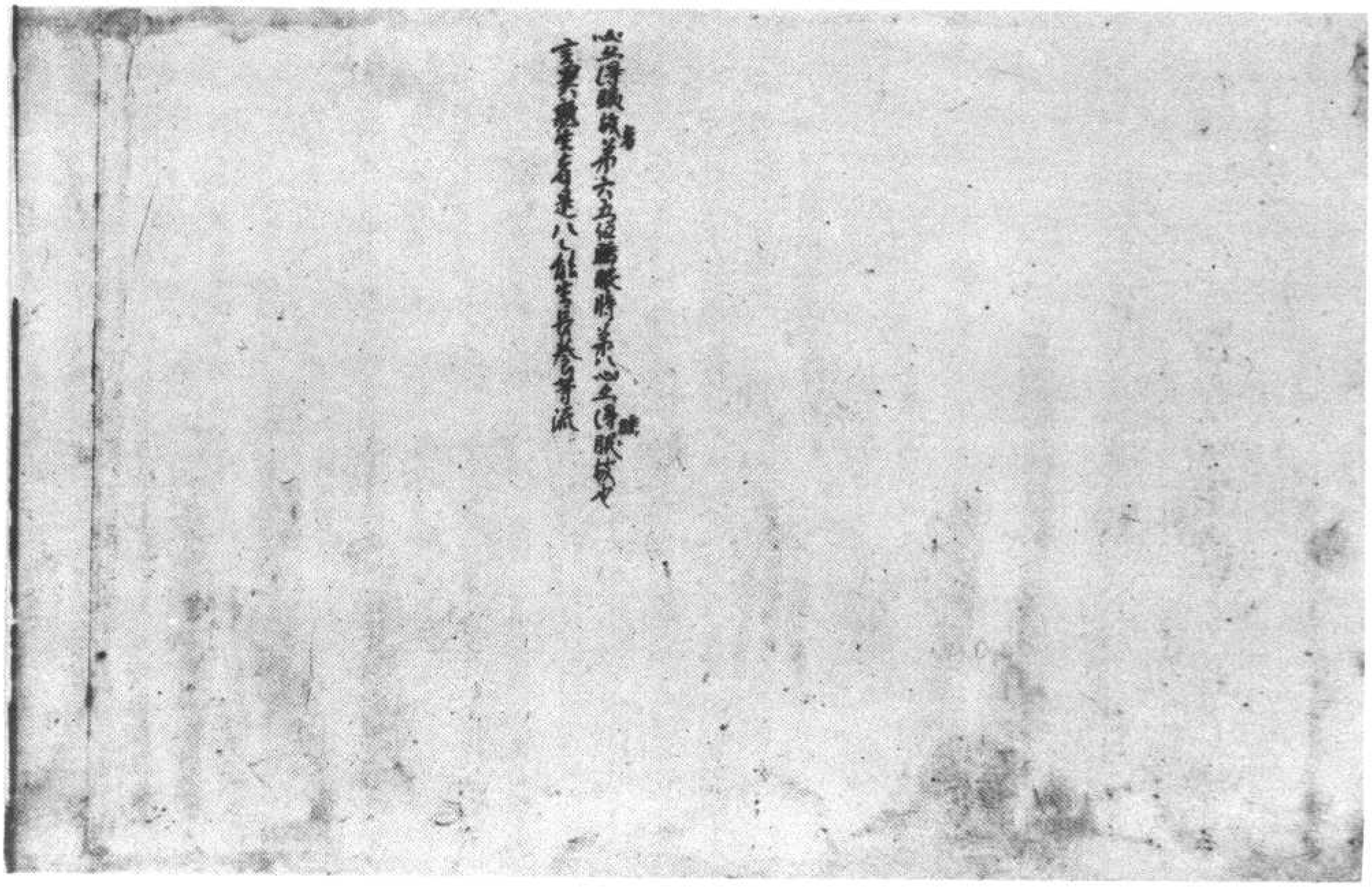
*

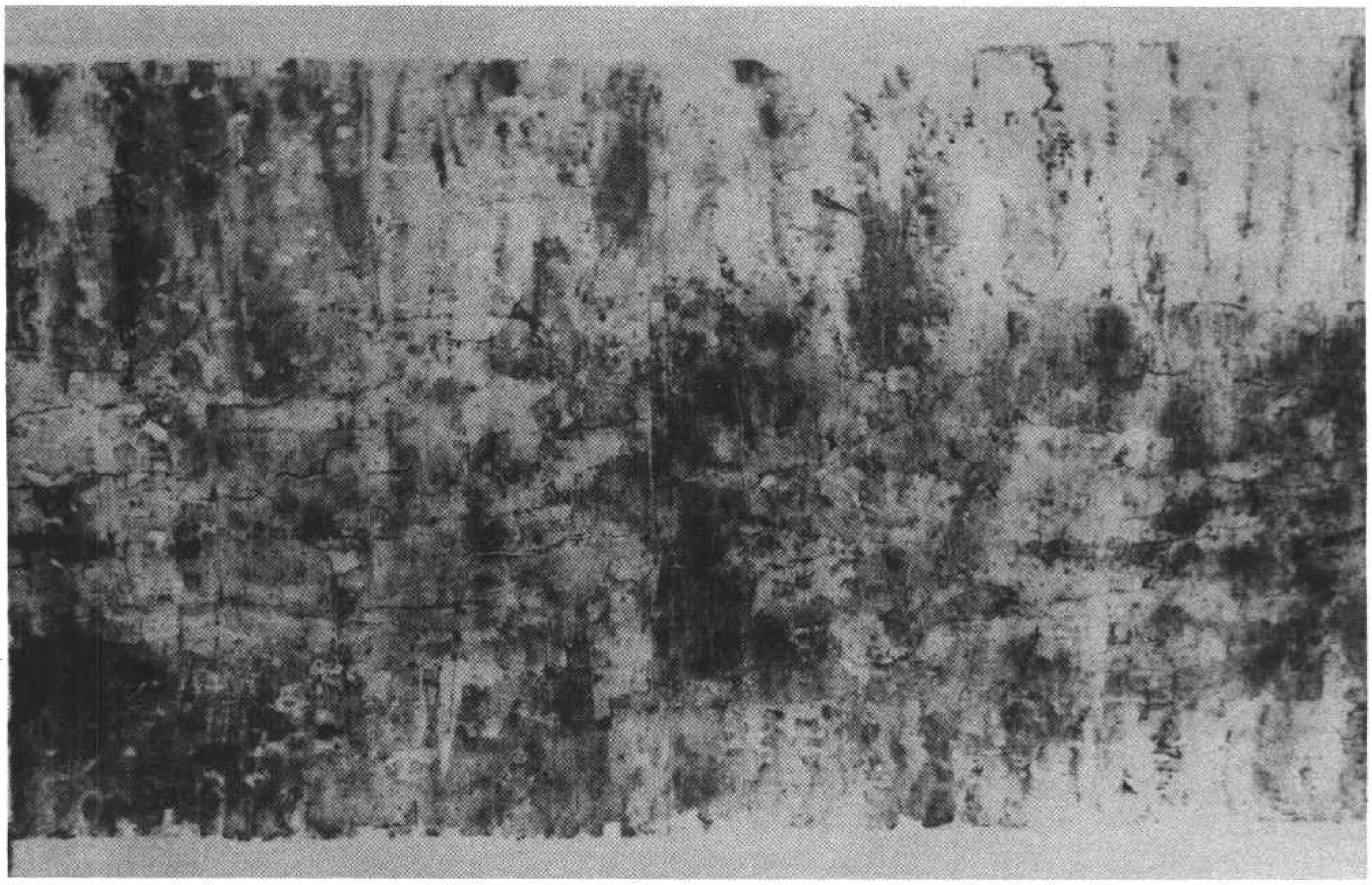
煩惱雖無為業潤生然由煩惱牽引業已潤生令有取果

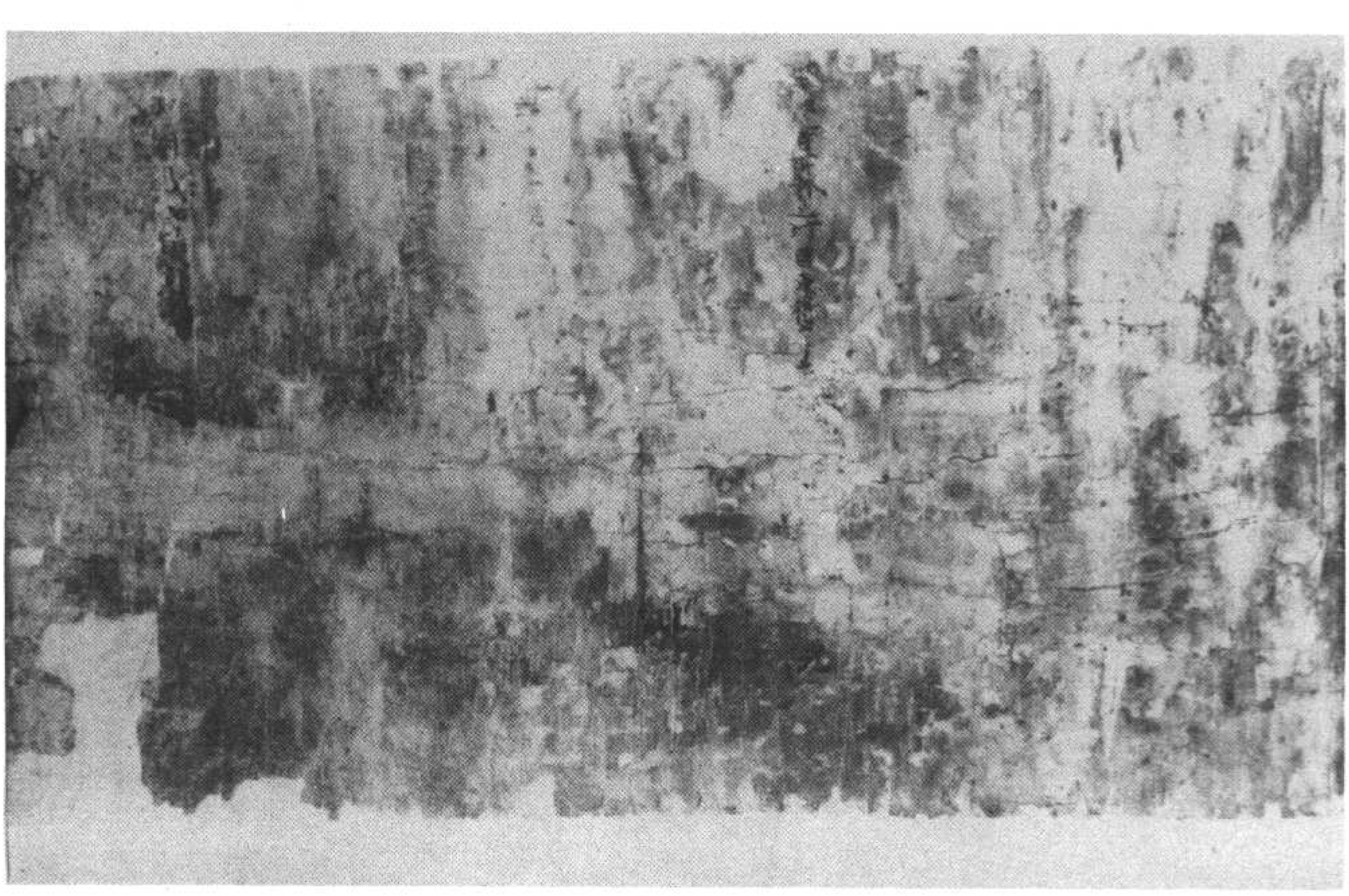
通見循非所斷攝即此尋伺非所斷故於五法中通其二種尋伺是云
別故說正思惟是无漏若又說彼是言說自性無漏智說法有尋伺故非如公
* 地无初用故之此尋伺亦通无漏諦論門義如論應明然是六住諸心所法非
即心系住若別他性相應非自性故不尔五識性應不成无受想行三蘊
體故而以受相別為蘊者諍根生死次第曰故其餘一相皆行蘊收亦皆法處
法界所攝此三皆通攝一切終餘不攝者皆此稱說 論第三色陰略有十一種
洲曰上眼心所次眼色法於中有二初想摽舉數後依數別列此初也於色法
名數皃狹大小乘論所說有異若五識論說有二種一四大種謂如常說地水火
風以離皃廣形相增盛起大事用故名為大与彼餘色為所依性而能生成故
名為種二四大種所造諸色謂即一切色香味等依前四大之所生起是故所
造名所造色此中所說十一種色即四大種所造色此皆是无表色亦是眼之
所見造住故但舉所造必有能造數略而說之不相違此所造色作識論中約
洲曰上眼心所次眼色法於中有二初想摽舉數後依數別列此初也於色法
名數皃狹大小乘論所說有異若五識論說有二種一四大種謂如常說地水火
風以離皃廣形相增盛起大事用故名為大与彼餘色為所依性而能生成故
名為種二四大種所造諸色謂即一切色香味等依前四大之所生起是故所
造名所造色此中所說十一種色即四大種所造色此皆是无表色亦是眼之
所見造住故但舉所造必有能造數略而說之不相違此所造色作識論中約
破小乘想系為二一者有對無礙所成二者无對非極微成此前十種是有對色是
四大種極微成故其後一種是无對色雖大種造非極微故此有對者為是等義
俱舍論中說有二義一障等義如手觸石礙石等二拘等義能取境而為
境界所拘等故但舉有障等義說名有對等故又五事云何此通唐依十一色略故為二
有見有對謂即初色境是可見法有對等故二无見有對等故一无見有對等故
見而為等故三无見无對謂後一色此不可見亦无等故又即緣論說四種色一
異緣生二所長養三者等流四者刹那恐繁不釋集者述文然說色二或
二十者是此第六別色所攝如下所明此不繁述 論一眼二耳三鼻四舌五身
六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色 洲曰此依標別列名依識論中无此
廣釋今依諸論所釋意明然釋此文有三義別一釋其總名二施中列名三列
中列名初施名者初之五種是根依色次三五種是處境色後三種是无
別色三色增上最生是諸根義故曰清淨四大為性如實故等義無間故雖
分名色非現量得以能緣識比知有也為令衆境明了故處非眼
依識智現量所得非世共知故約緣識比知有也為令衆境明了故處非眼
耳鼻舌生二種但立一根體類同故以攝盡由其作用速疾眼
異故眼耳等次第而說次言境者是所觀義此即淨色之義業舉名言處
者偏就除說由處除故之名處也其性實色不爾何故初偈名
色合有二義一色是別故餘皆名有是別名故一面業能故雖皆名色此業能故
相色境別得根名依能取根開次第故色聲香等次第不爾恐名竟前
別名者今作雜集頌揚等論及小乘論通義釋去有淨色被布眼精上對
境而住如香藥花梵語目此別名所益是行義益是空義謂行於空等
色故膀義翻之名色為眼以眼有此行空照故有淨色被在耳穴由此球而
住如是釋皮數於此聲空能聞是故梵語云式底多此云能聞佛義別
翻以之為耳以耳有此能聞用故有淨色被在鼻頭中皆上向下如雙爪甲
數由此故能嗅於香由是此梵語云鞞舍此云能嗅佛義別翻以之為鼻
以鼻有此嗅用能故在淨色鼻中在舌上形如半月能嘗於味隆飢羸故等
論表就等量由是梵語云時此云能嘗佛義別翻以之為舌以舌有此能
嘗用故有淨色遍布身分諸根同遍攝集能受取境是故梵語
自為迦耶此主翻為積聚此云身者再是聚義就義別翻名為身是聚有
爾現在其方所質量可增別名為色此色別名復廿毒點緣之得曰青紅赤白
法曰黃未每立損名黑素樂之量曰自舒卷形狀為體性此即依物名光陣光表像雜聚色
自類為明體性此即依物名長短像局促名為短質相上來名下等類次委
地水氣并為等物形備直名長拘像局促名為短質相上來名下等類次委
指下高面平正名方四角就光拘圓遍為廣別列長短名為廣狹為
惡以不應知端平者直為容偏傾斜曲云不容遊空隙處名通色居身等
業名表色太空所見名空一見類色有四種色次三五種是處境色後之一種是无

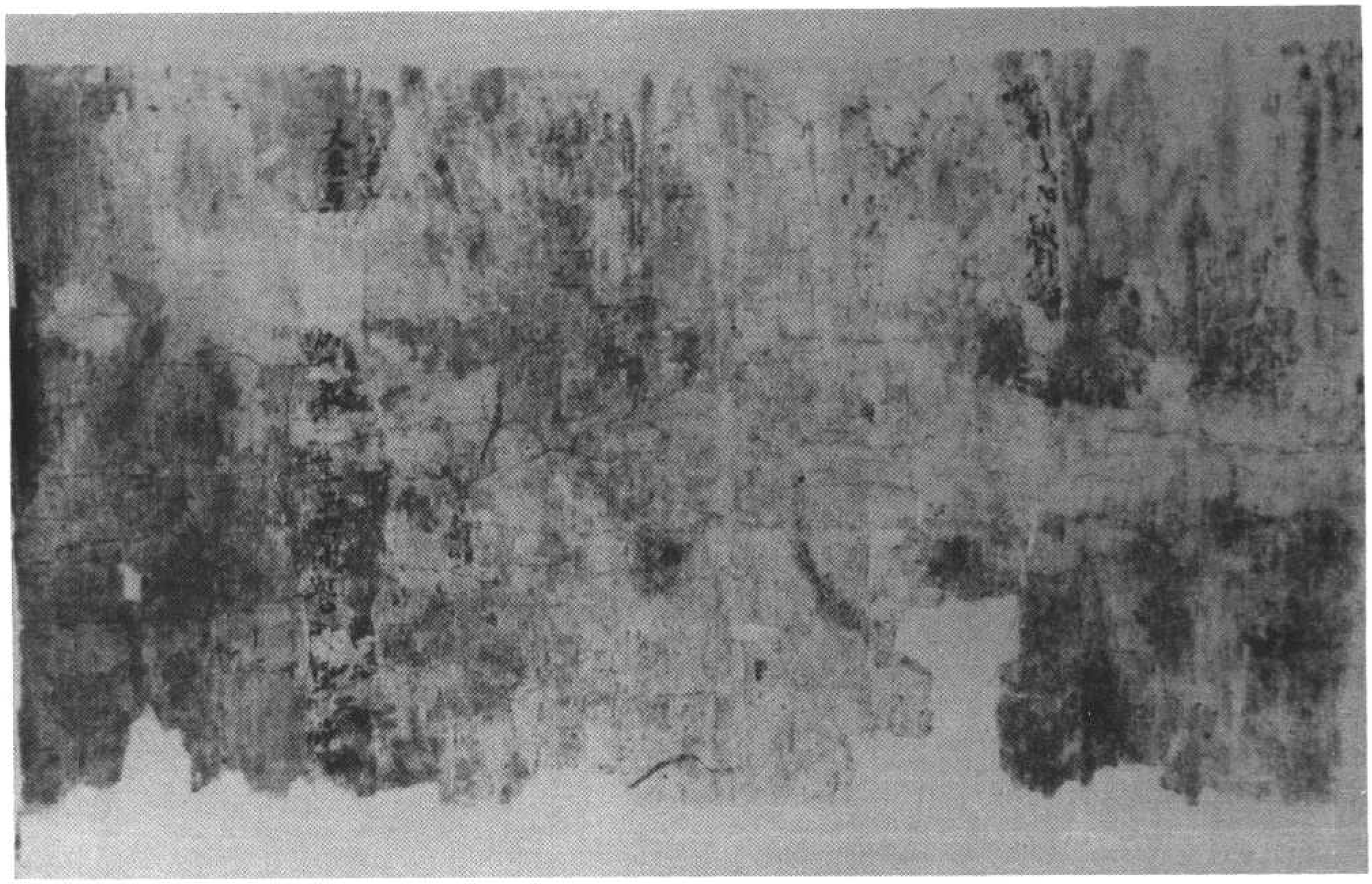
卷是名為流業大小統現一相非由無漏合成一物皆五陰中色陰所攝差
生漏聚愛等住故十二處中十一處攝隨應有故主長門義故非意根者非
心識故十八界中二十界攝是能生本種類義故說處界通因果住由此意通
仏果位有說仏具有色根統故說無漏等非了義故若在果位唯無漏
仏身應等諸處淨故能變淨識非有漏故說有漏者隨小乘故若在因位性
唯有漏以是異熟相系故其能變識是有漏故由見相系性類同故若無漏
色住唯是善皆是真實順益法故若有漏色性皆無記由能變識未熟數變未斷故
記故論說色聲非善惡故若法變色有無不定若在仏身無漏無記
諸仏已斷計執心故推略過色雖無變礙而隨俗立有假想色故諸仏
緣假實法故仏亦救起諸善思願威共諸色無漸減故仏身應土溫
神變其自在色決定有故若在因位三乘聖者隨其所應五種皆有二溫
心時起計執故有四色相如應准知若諸異生得
定者容有通計變所引色以計執心帝不斷故善思願隨五起故其
前二色唯是善收唯從定心所起故變所引色通善惡性善思願所引
起故通計所起色通其三性是獨影境從見系故自在生色性是無記變
本識相是通果報界地等義如理應思　論第四心不相應行法有十四
種　問曰次辨第四不相應行於中有二初總擧數後依數弁列此
初也若小乘宗說有十四点有更加隨眠相者今大乘宗說十四若唯識
論隨破小乘但顯十四不相應行若瑜伽等顯大乘宗弁十四不相應義
及唯識等諸論說也
瑜伽等具廣分別今依瑜伽顯揚五識及唯識論一陰二界根三根同系四異生性五无相定六滅盡定七无相事八名身九句身
十文身十一生十二老十三住十四无常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次
第七方七一時七二數七三和合七四不和合性　問曰此依數弁列也所言等者
即成就義依瑜伽論具義釋之諸依有情諸可成法无彼不失說名為
得此得成就有其三種一種子成就若染汙法諸无記法生得善法不由
功用而現行者染汙未為奢摩他伏无記未為毘鉢舍那伏无記未為聖道永害生得未名聖道永害生得
阿羅漢行与不行皆名成就未被損伏用可有故二自在成就謂若加行
生善法一及无記隨應種子加行善者謂同思修世出世間一切功能由此
加行得自在故成就此善名自在者故加行善者若等三現行成
就謂滅影界若善不善无記現行若斷損伏不不成就未損伏故皆得現
行和此現行名為成就等前二約種此就見行故得成就有其三種
言命根者唯識論主說異熟為性生體是遍行恒續異熟果故此說數
得五根云依愛等令不壞斷名為有情所異熟識未熟數變未斷損住
名為命根此識親從自種而生所依親生此識種子由業所引功能差別
住時決定似五命根離此命根不可得故特業依主二釋皆通衆同分者
依唯識論說謂多同謂相似分者由也依諸有情身類相似起同智言名
衆同分或復分者即是類義謂人天等衆類同故愛
生住者謂諸聖者皆名同生而諸凡愚名曰異生由見所斷二障種故
令諸凡愚異見而生異熟而生即二障種未永害住能障聖道
名異生性由異生之性皆依主釋由此性故不得聖法故小乘中別
名非得无相定者唯識釋云有諸外道執无相天以為滅盡等是生无
滅盡定者唯識論云謂二乘者見廳動心起光勢麁散處動
心无所故以止息想作意為先依有頂地遊觀无漏為加行入無心定
令心无所漸細漸緩心特熏異熟識成極增上散心等種勢力
而能損伏恒不恒行心无所法依此分位假立此定由定能令恒不恒行心
等皆滅名滅盡定无相事者即无相天異熟果體故唯識論名為異
熟果无想定此定此善故種亦是善此所熏成種招彼異熟果
依斯厭動想等不行依行此分位而立彼名回時由定想等不行名无想
定異時由報想等不起名无想事故事与定二體全善无想之事依主釋
也言名身者梵云南摩无此譯為名是詮義歸趣所詮法自性故唯識
云名於自性差別去名者諸法自性假施設故又人天眼耳等事表義一名但

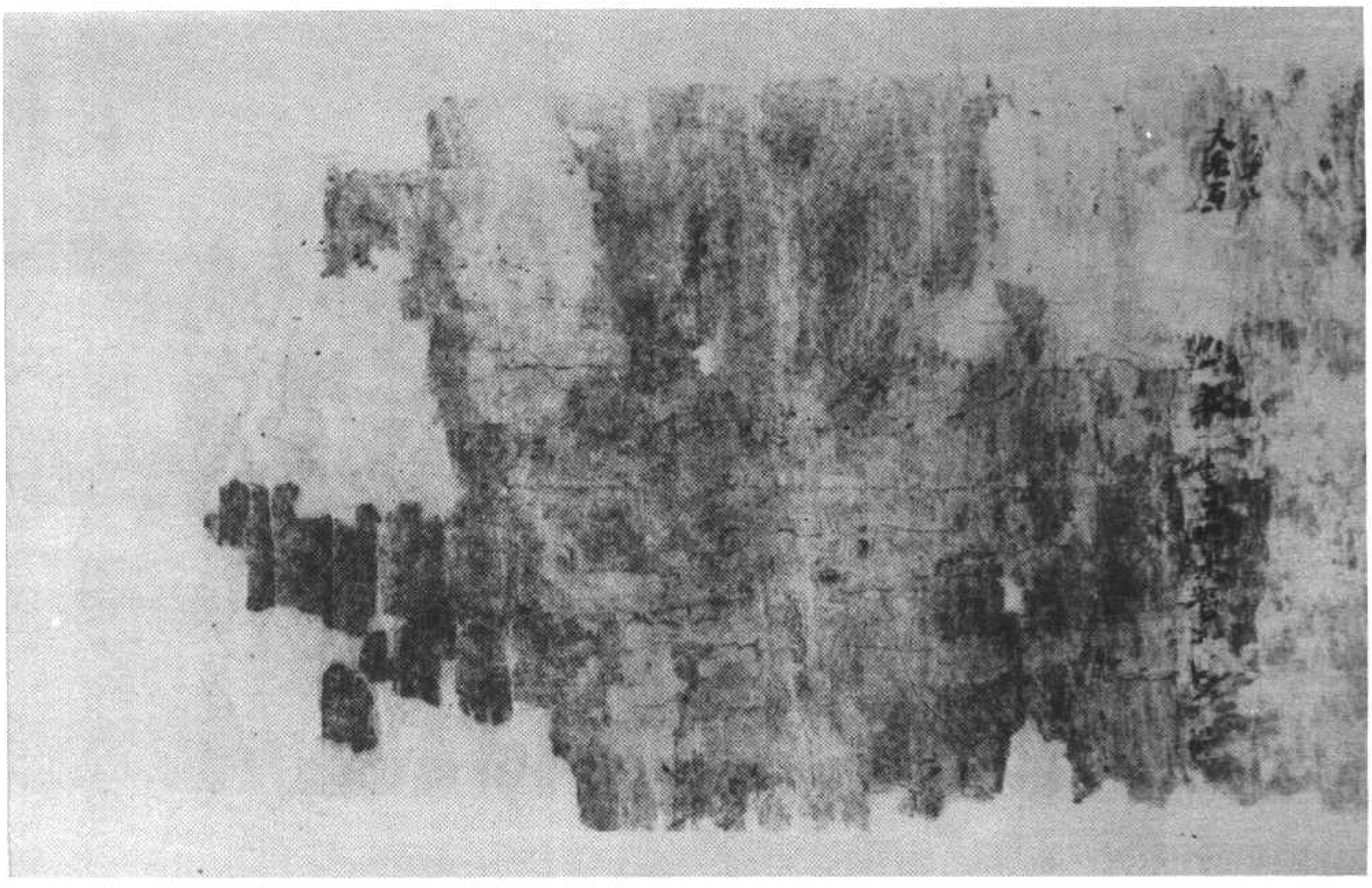


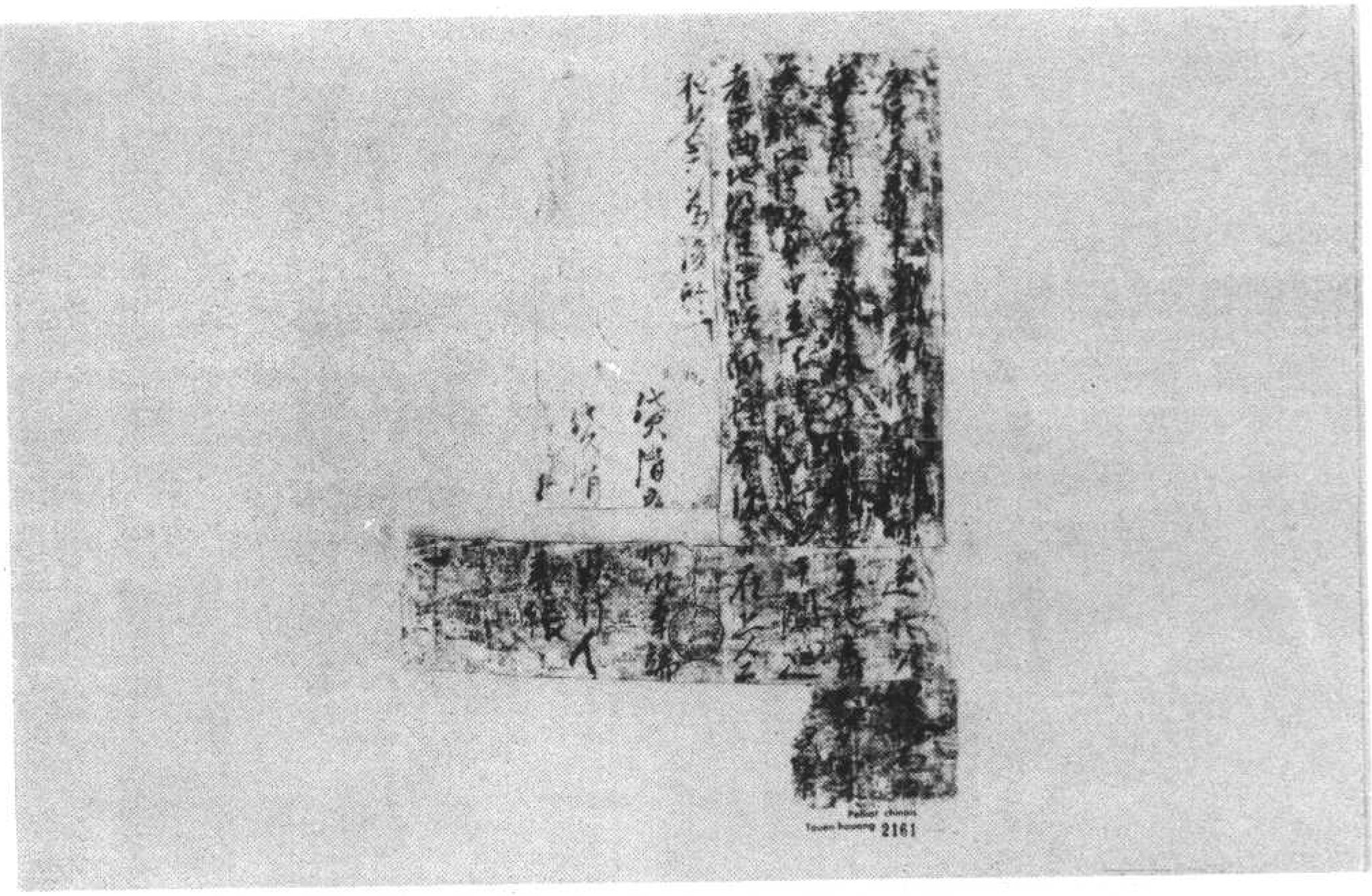


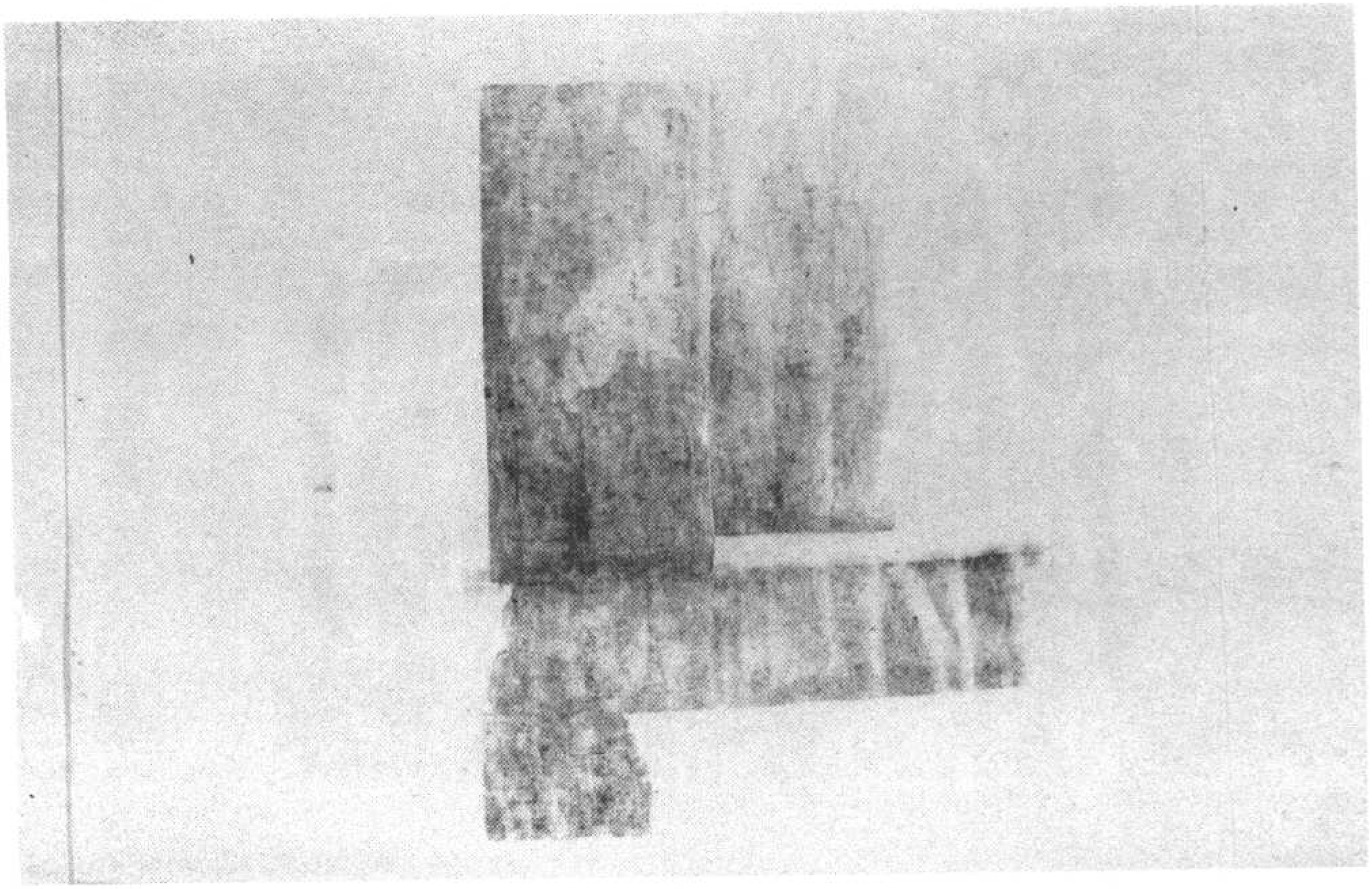


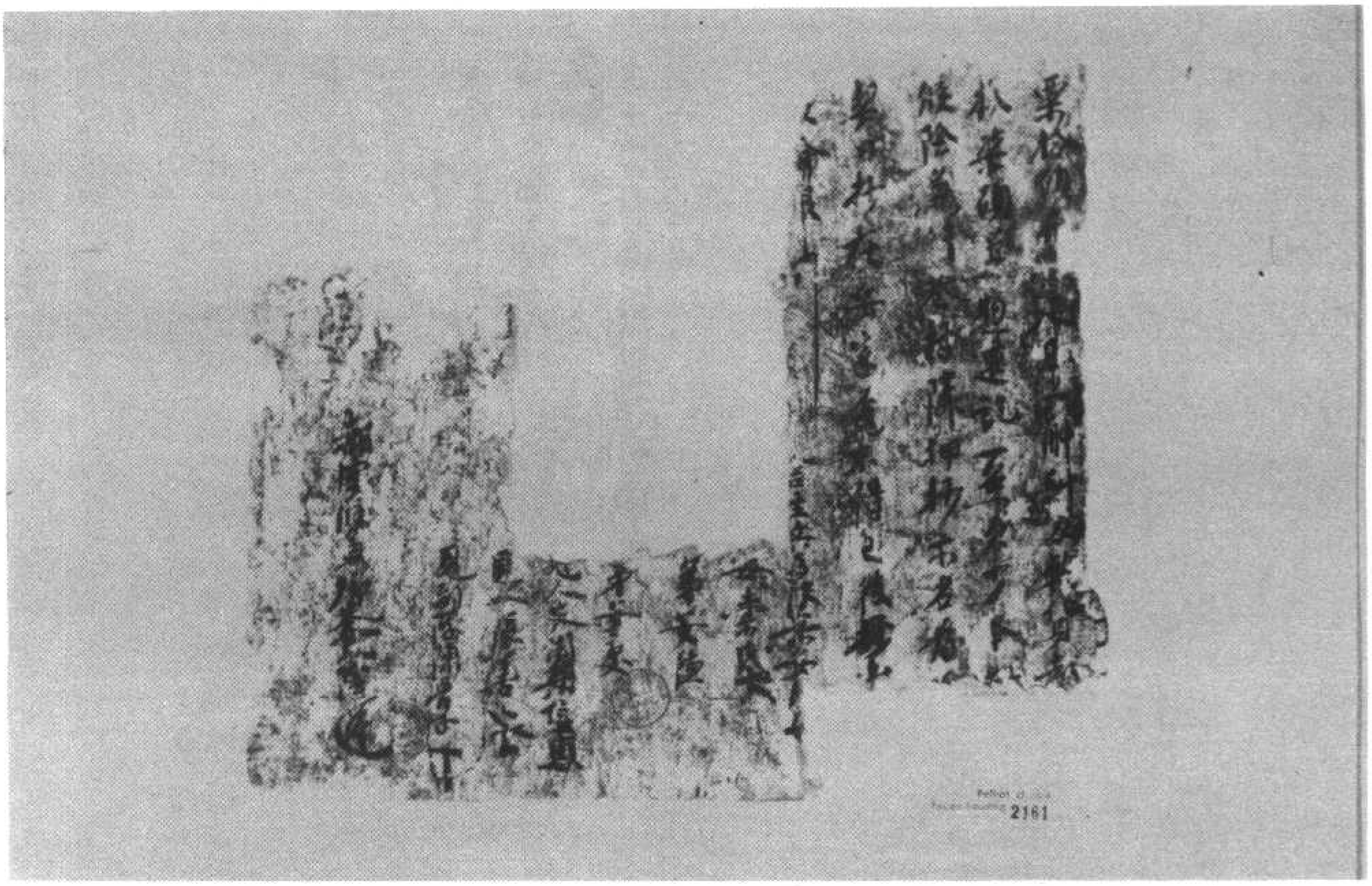


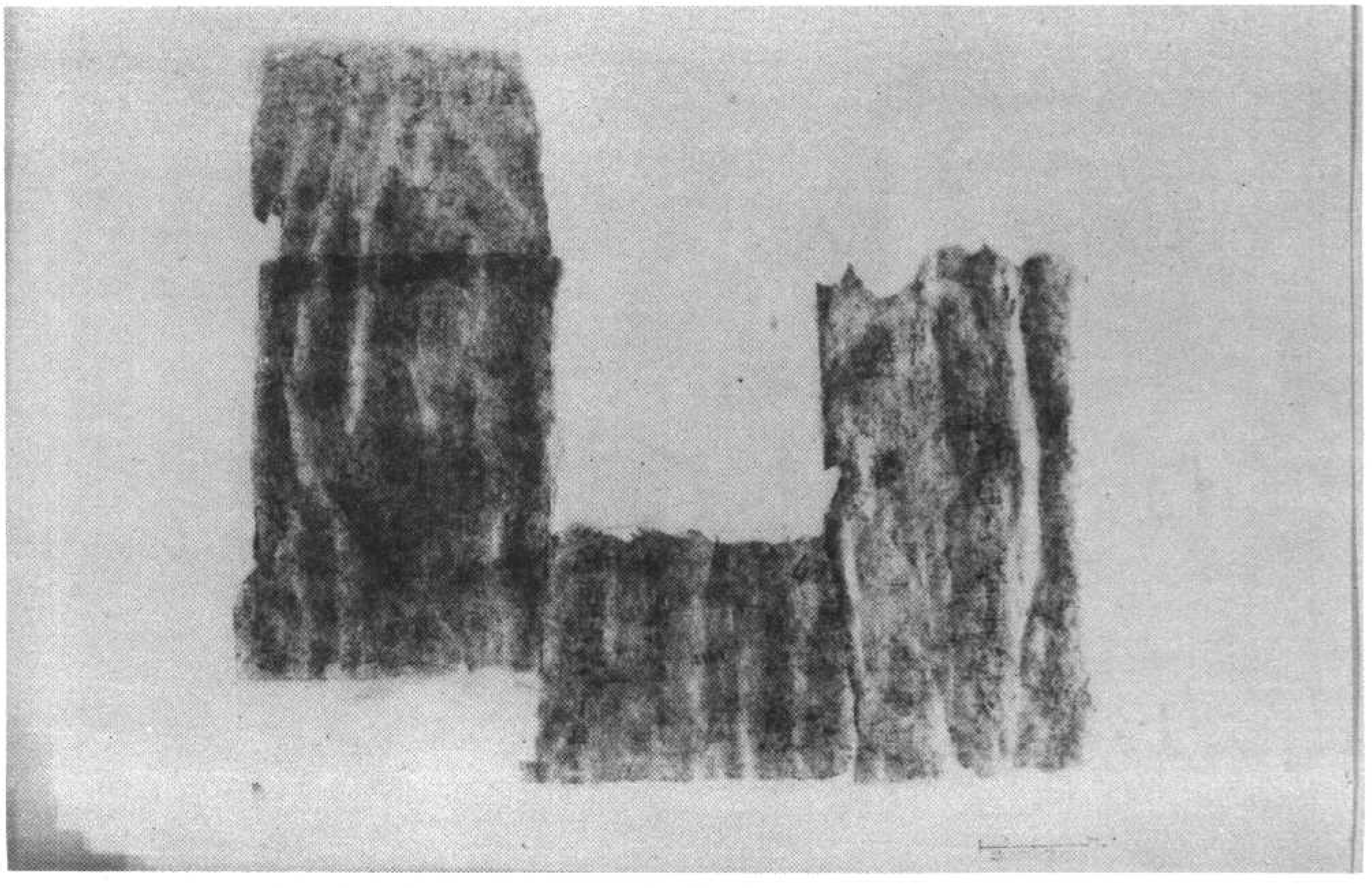


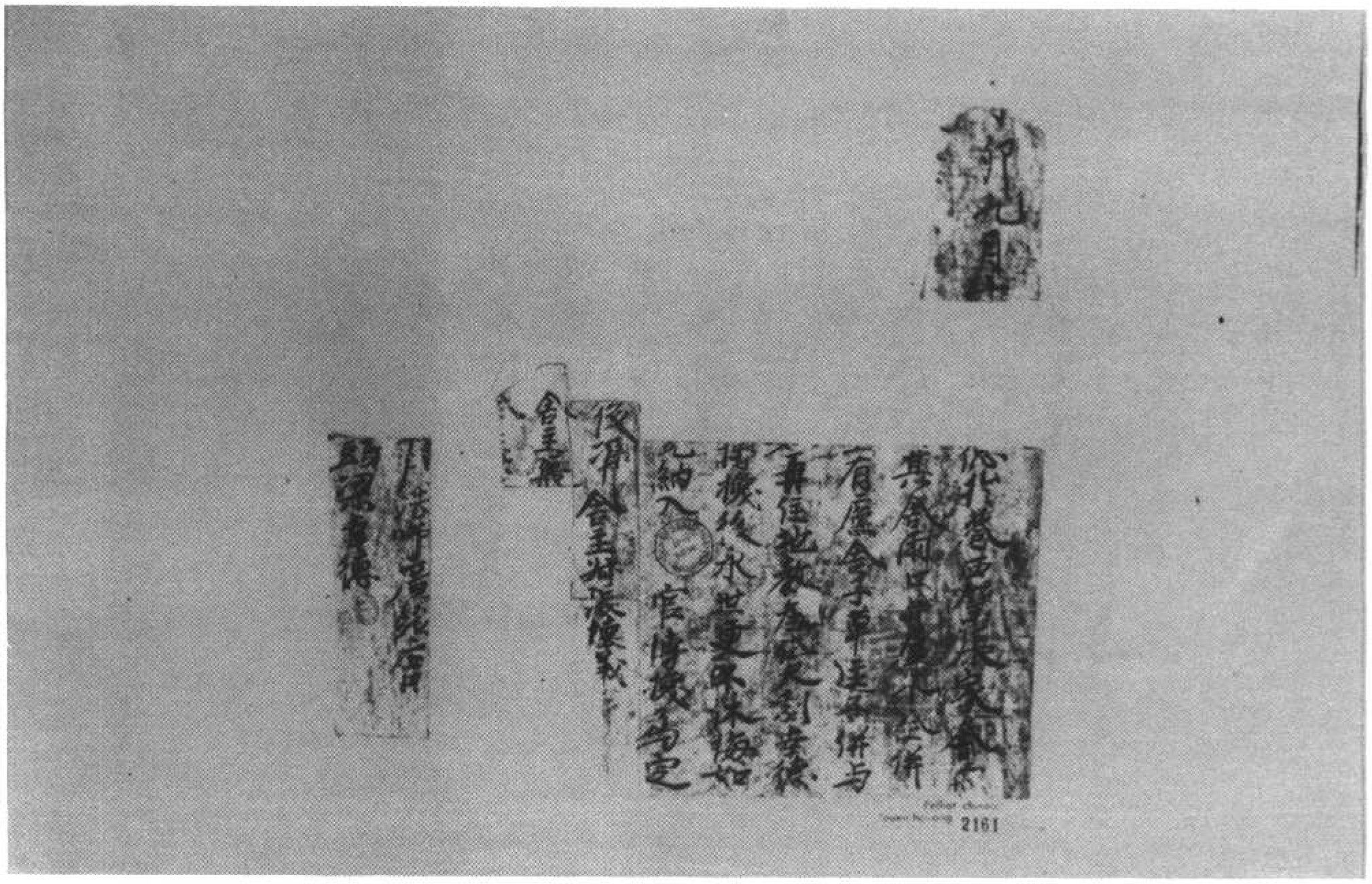


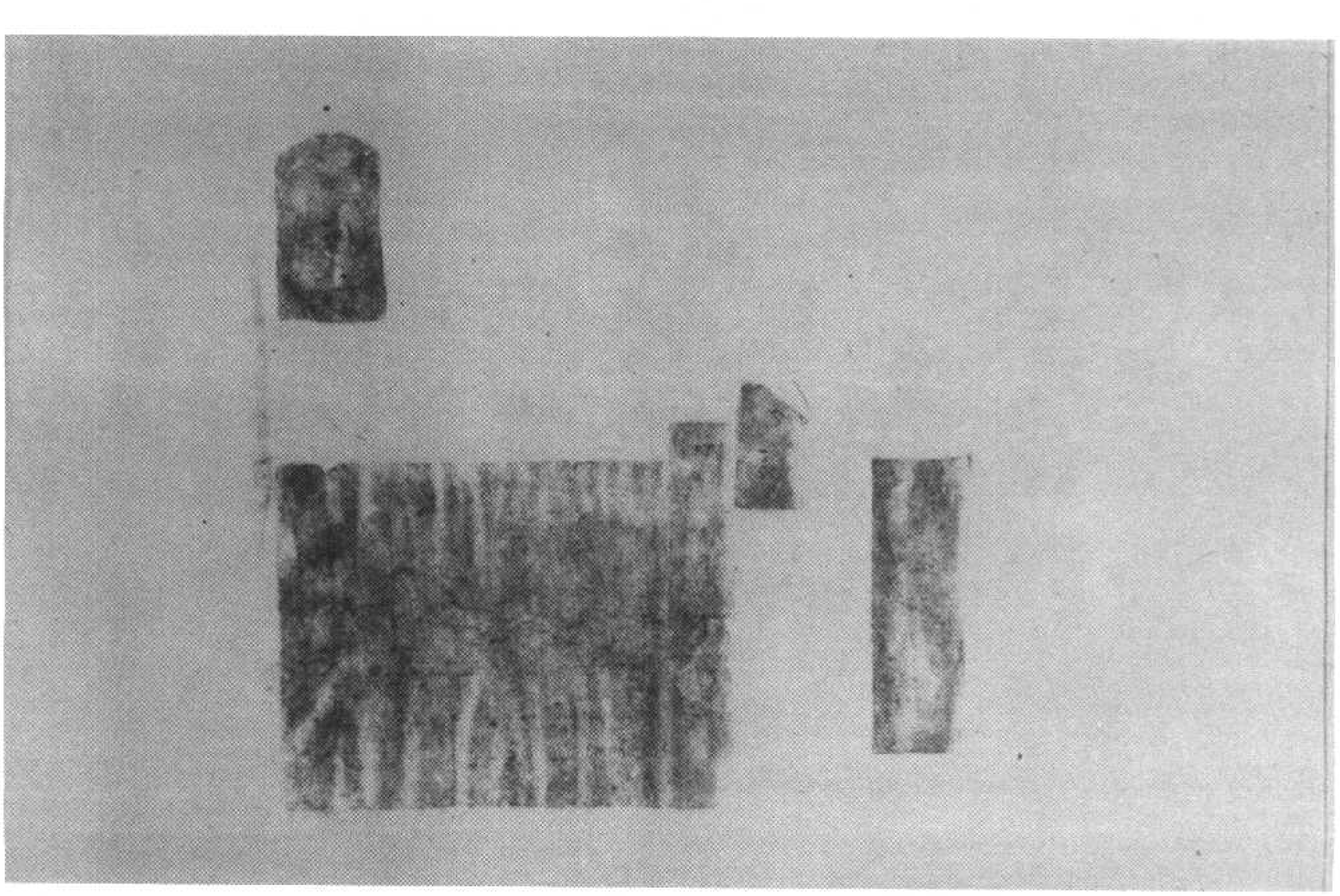


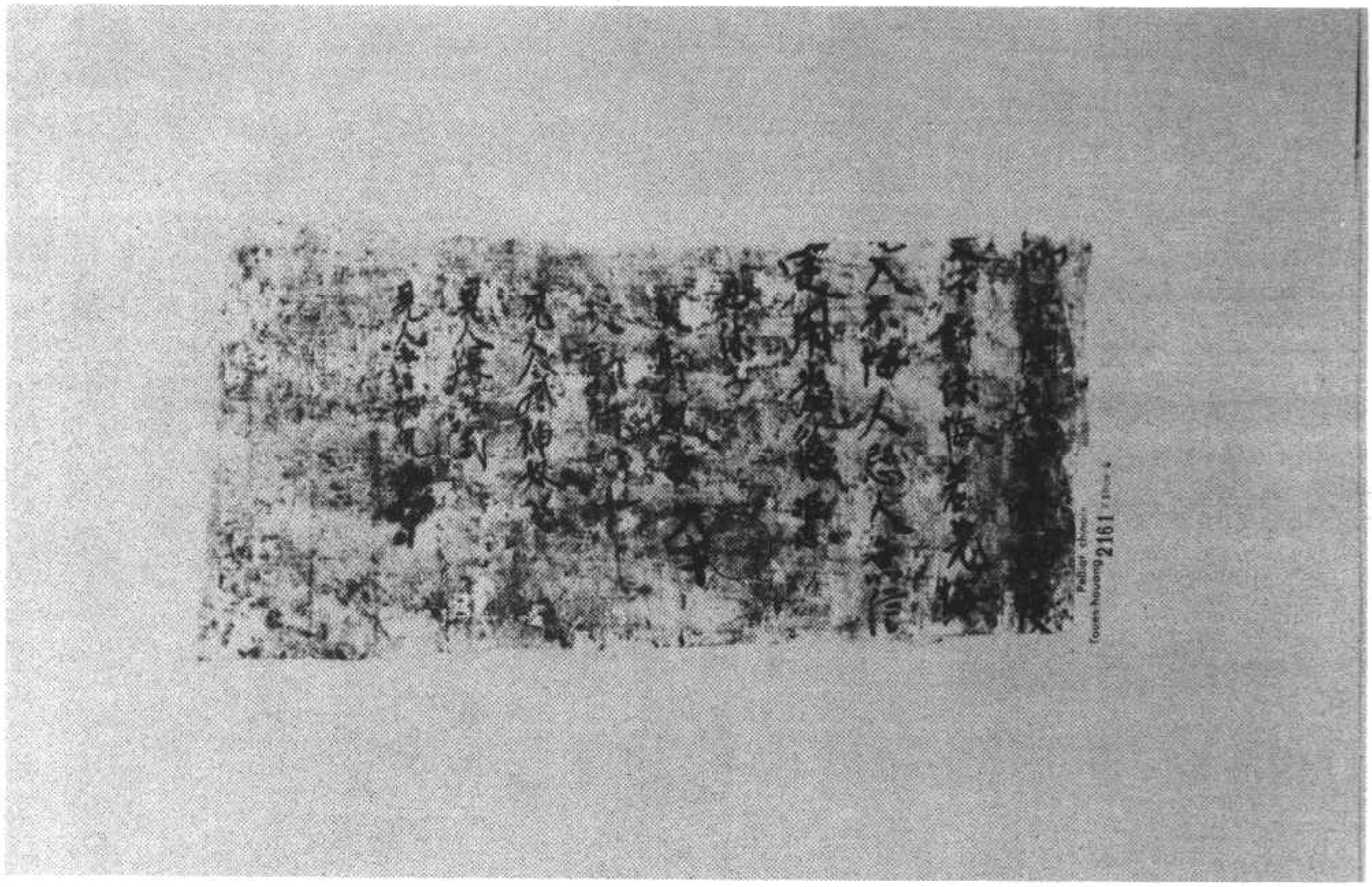


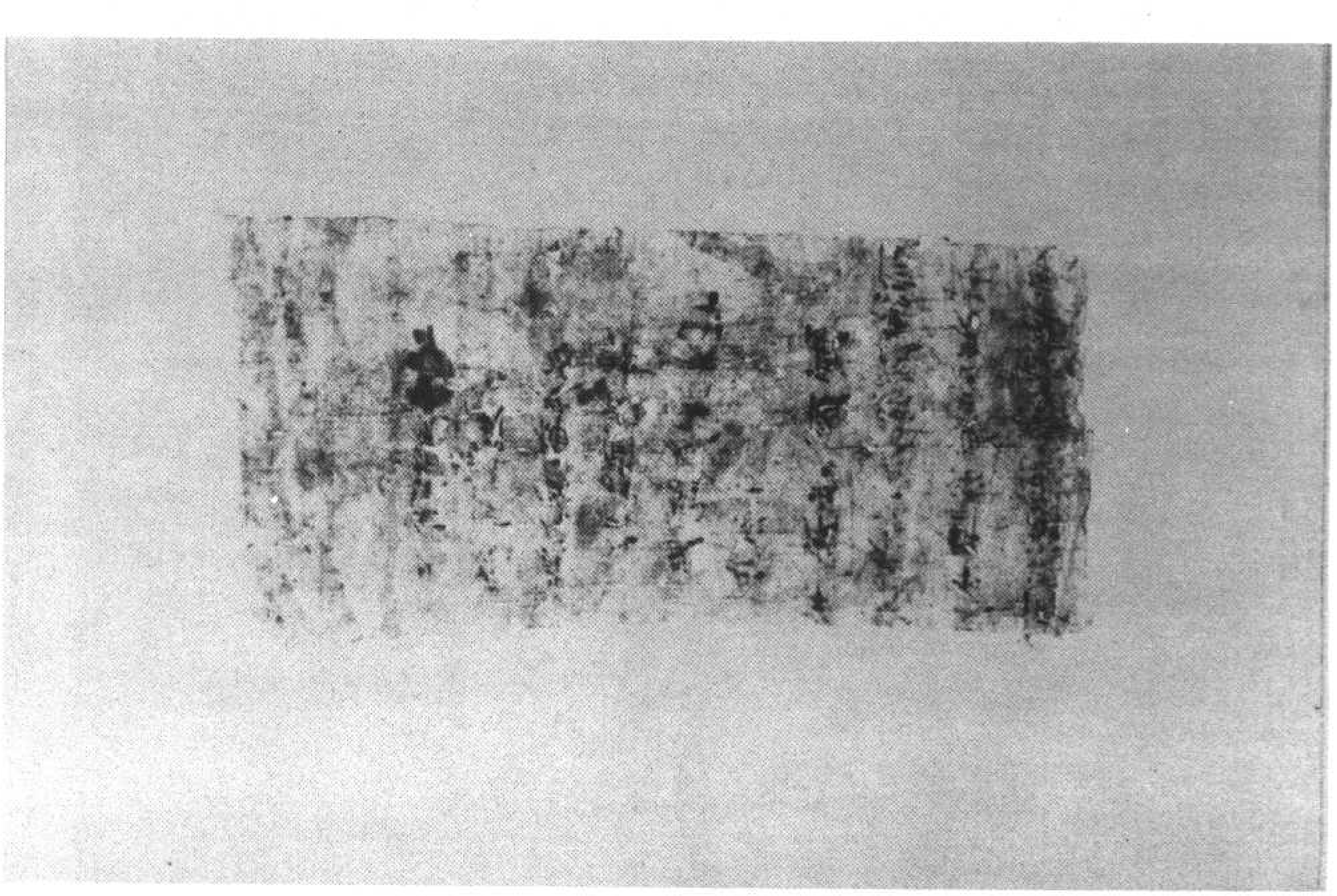


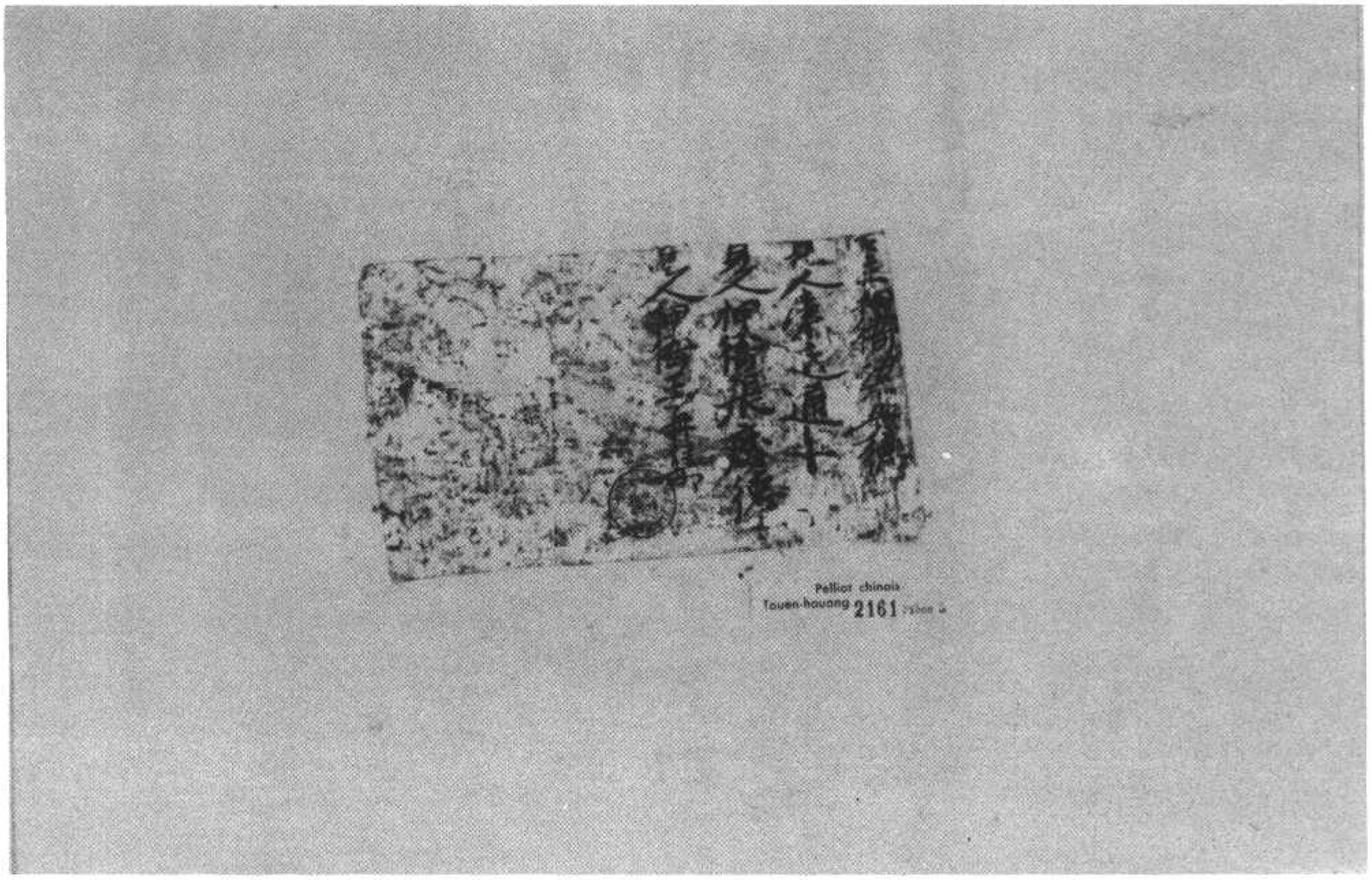


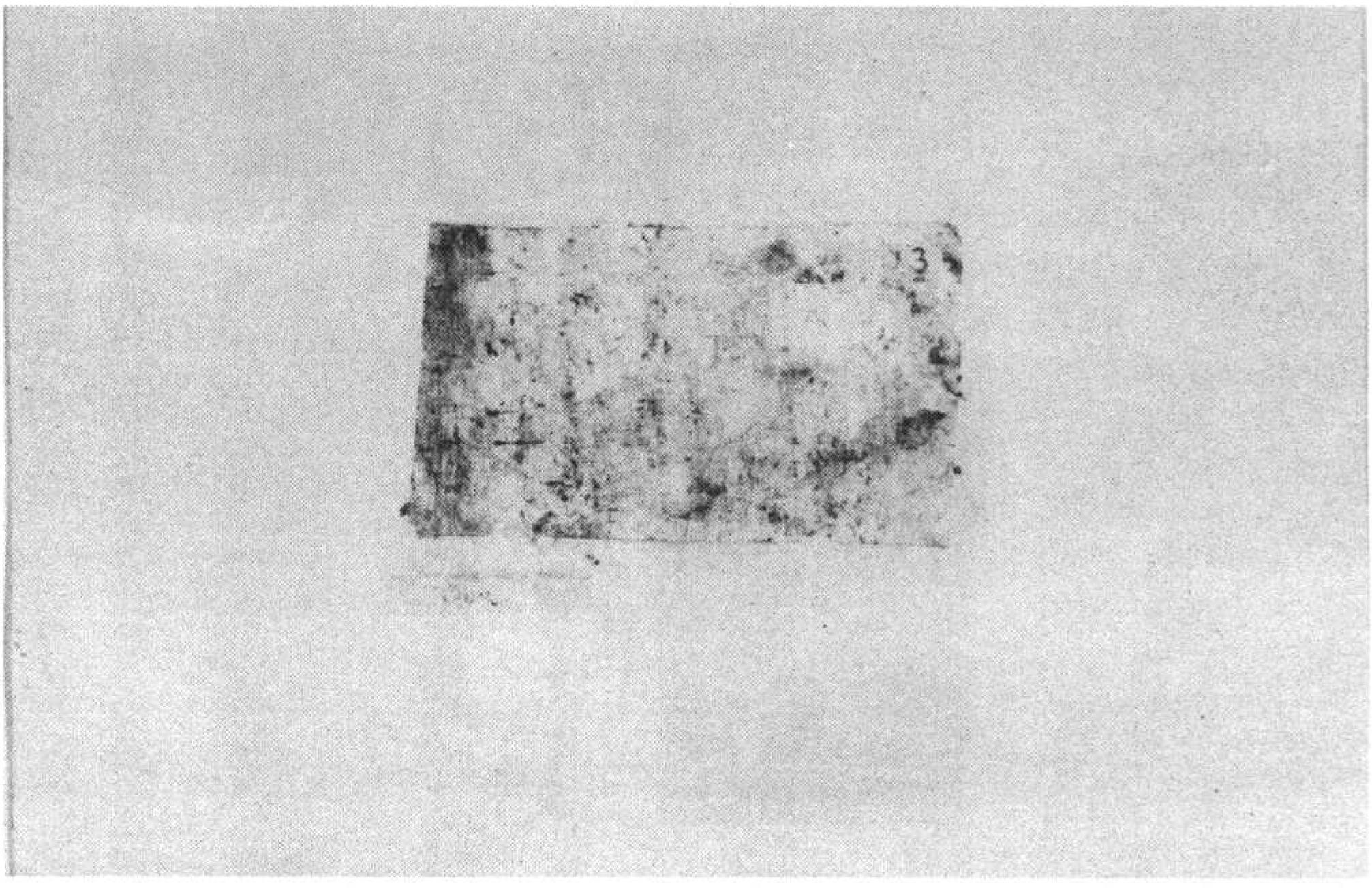


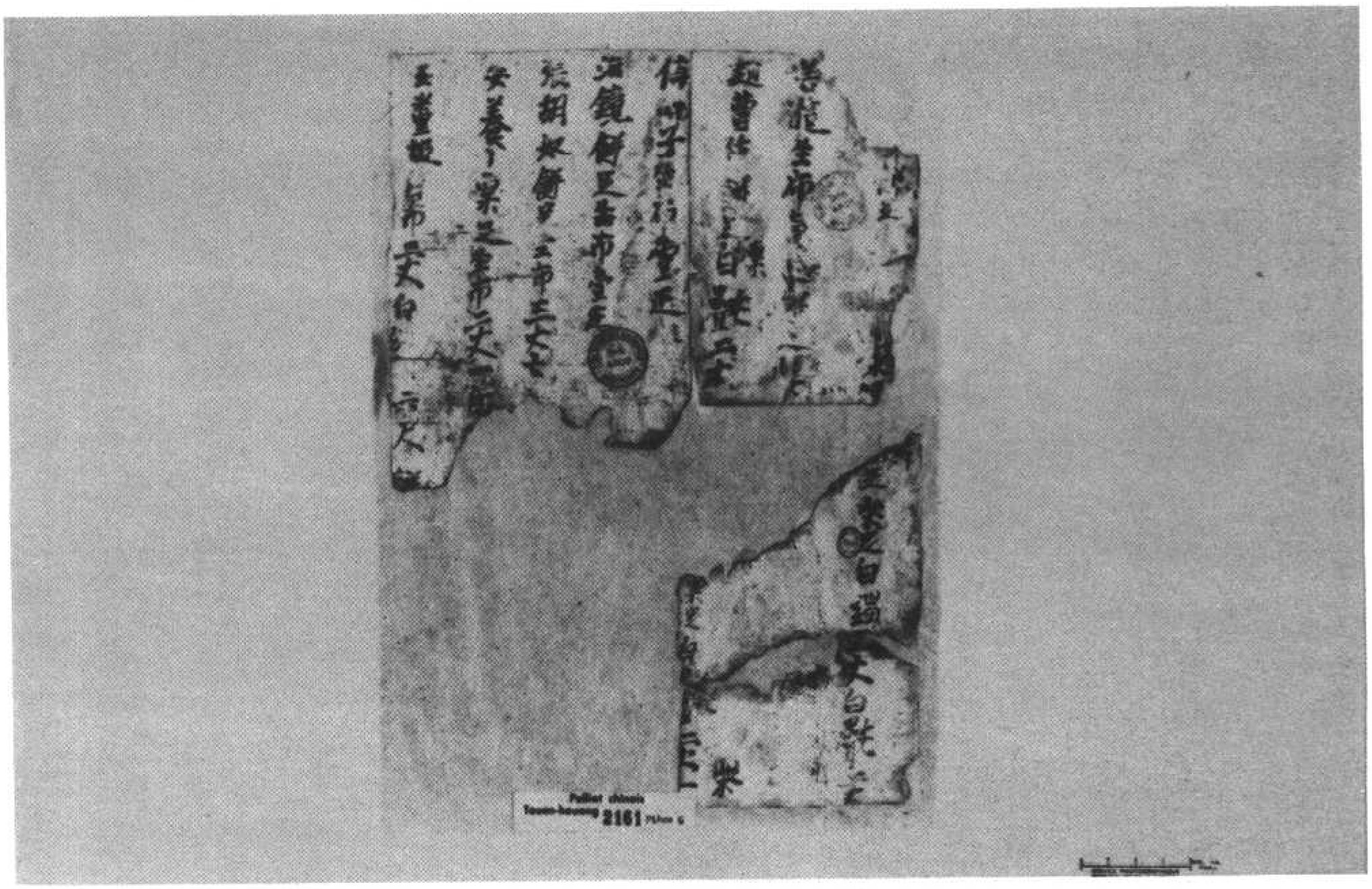


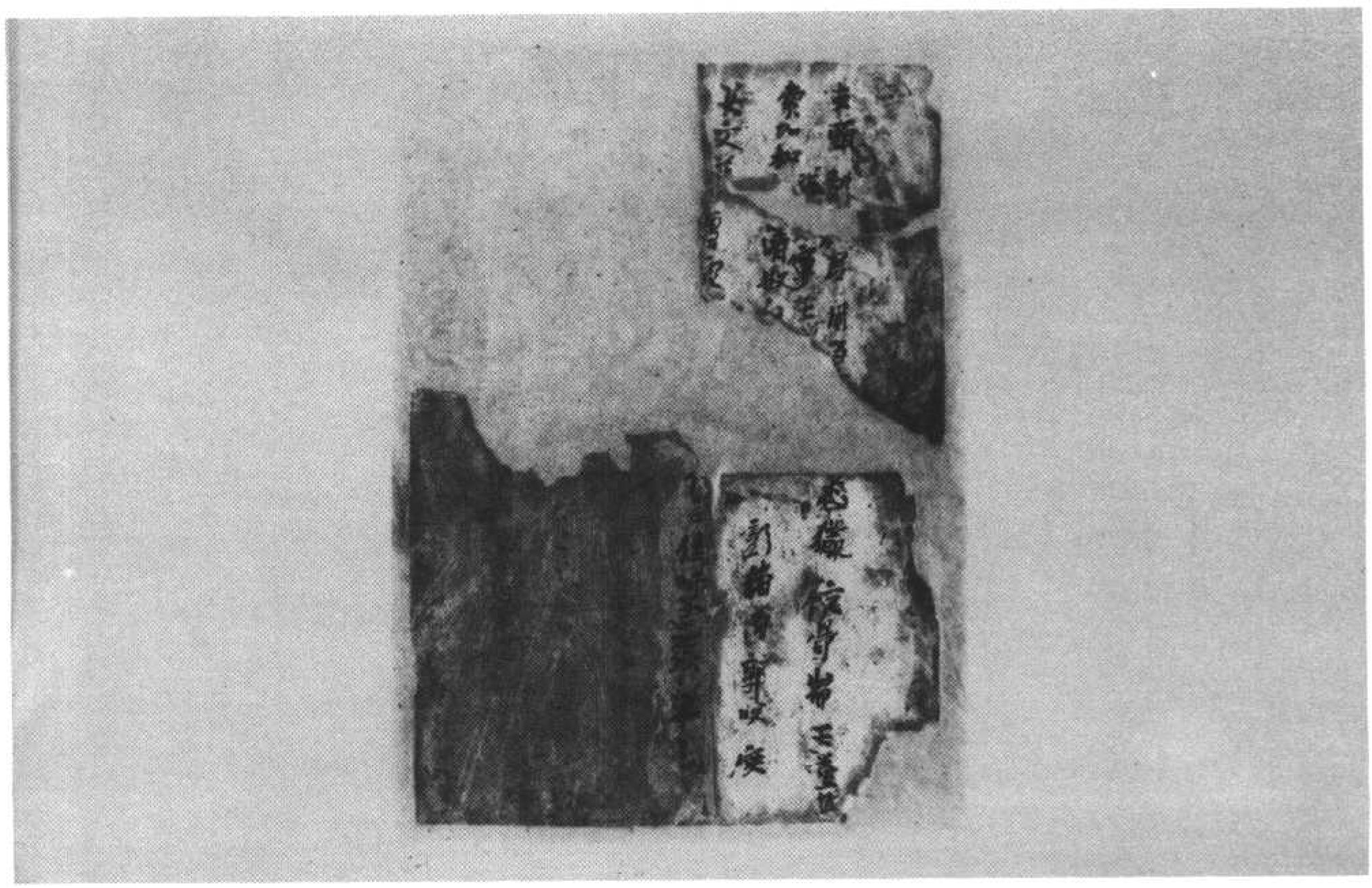


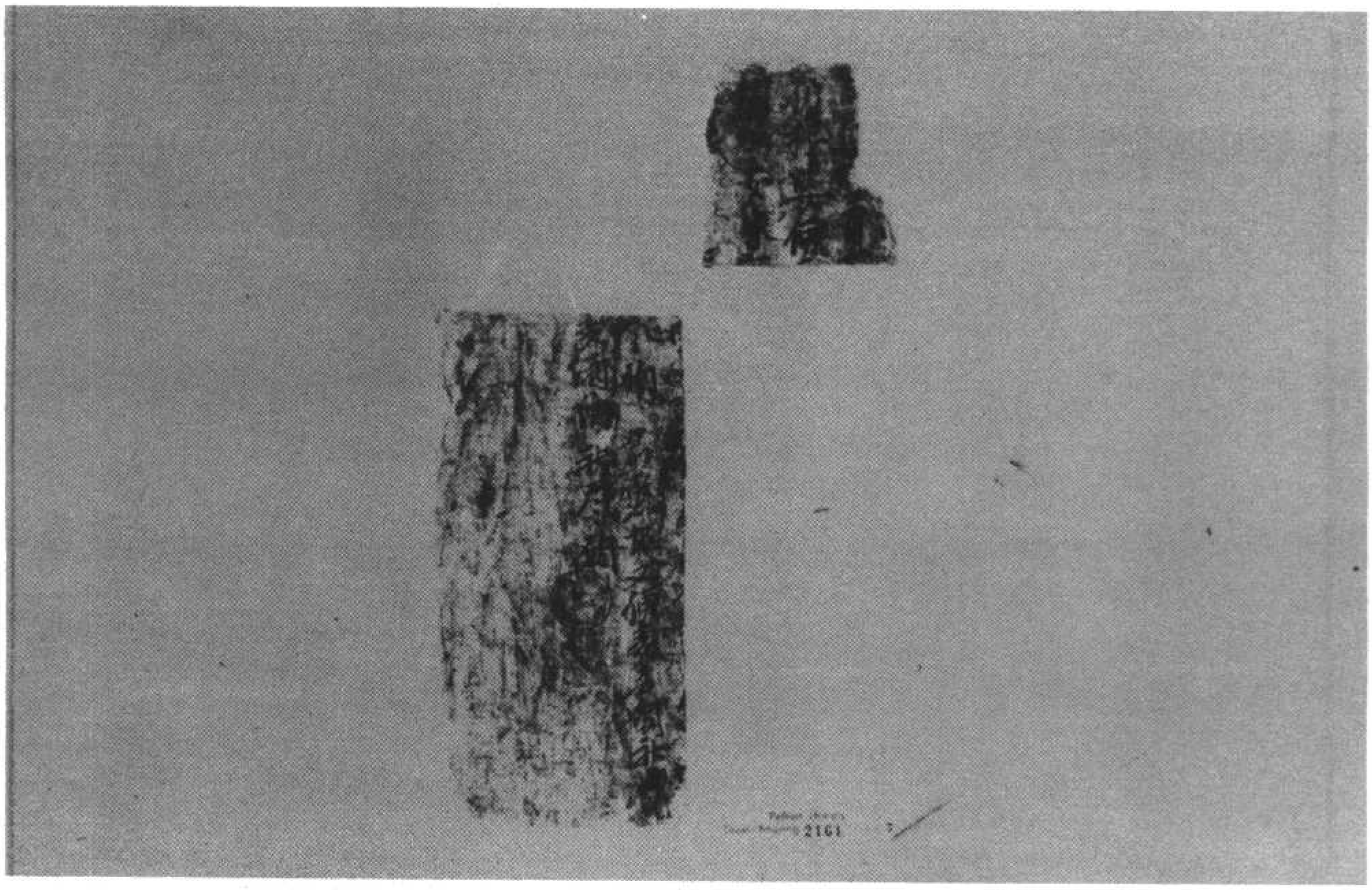


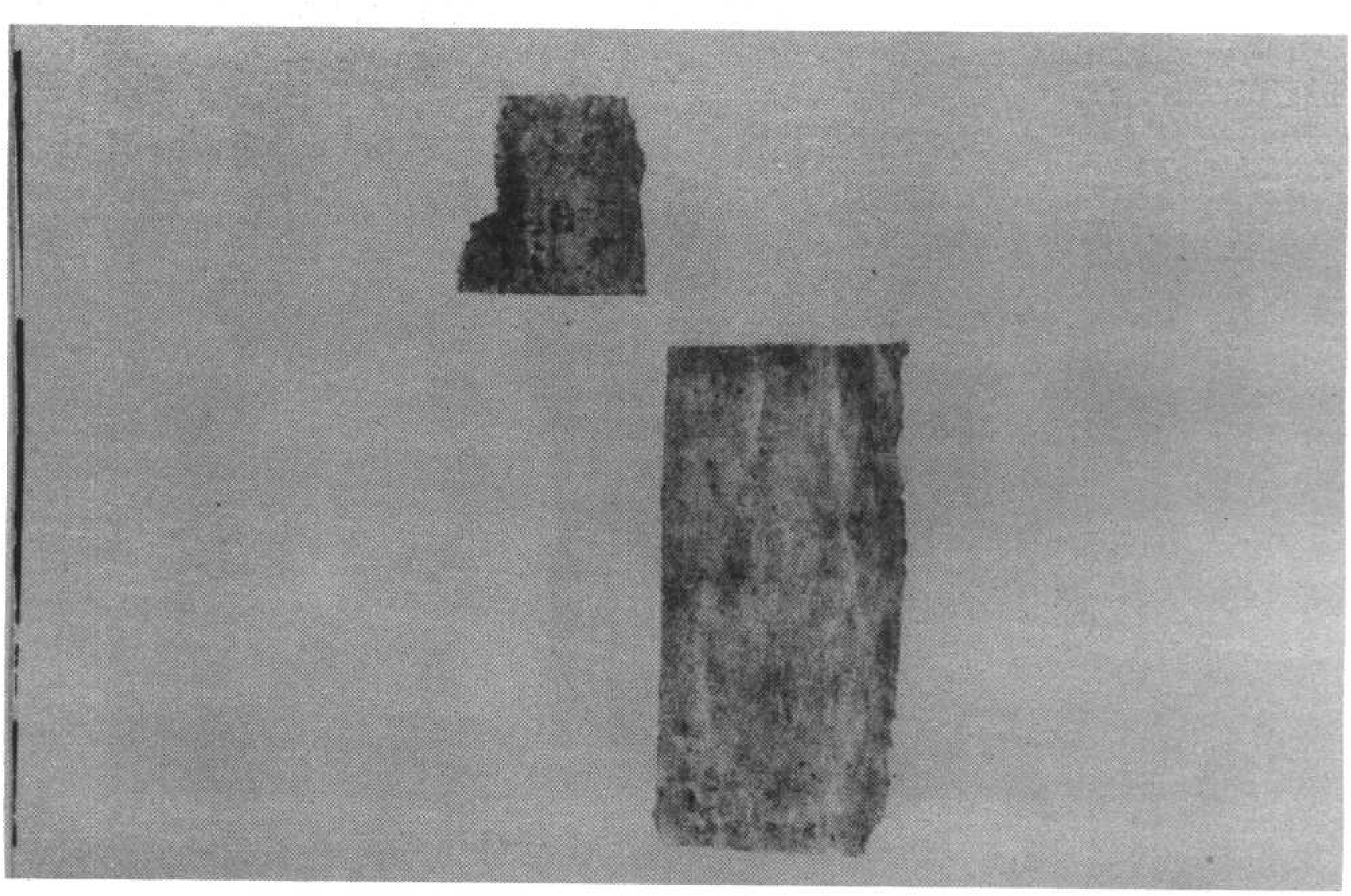

Pelliot chinois
Touen-houang 2161

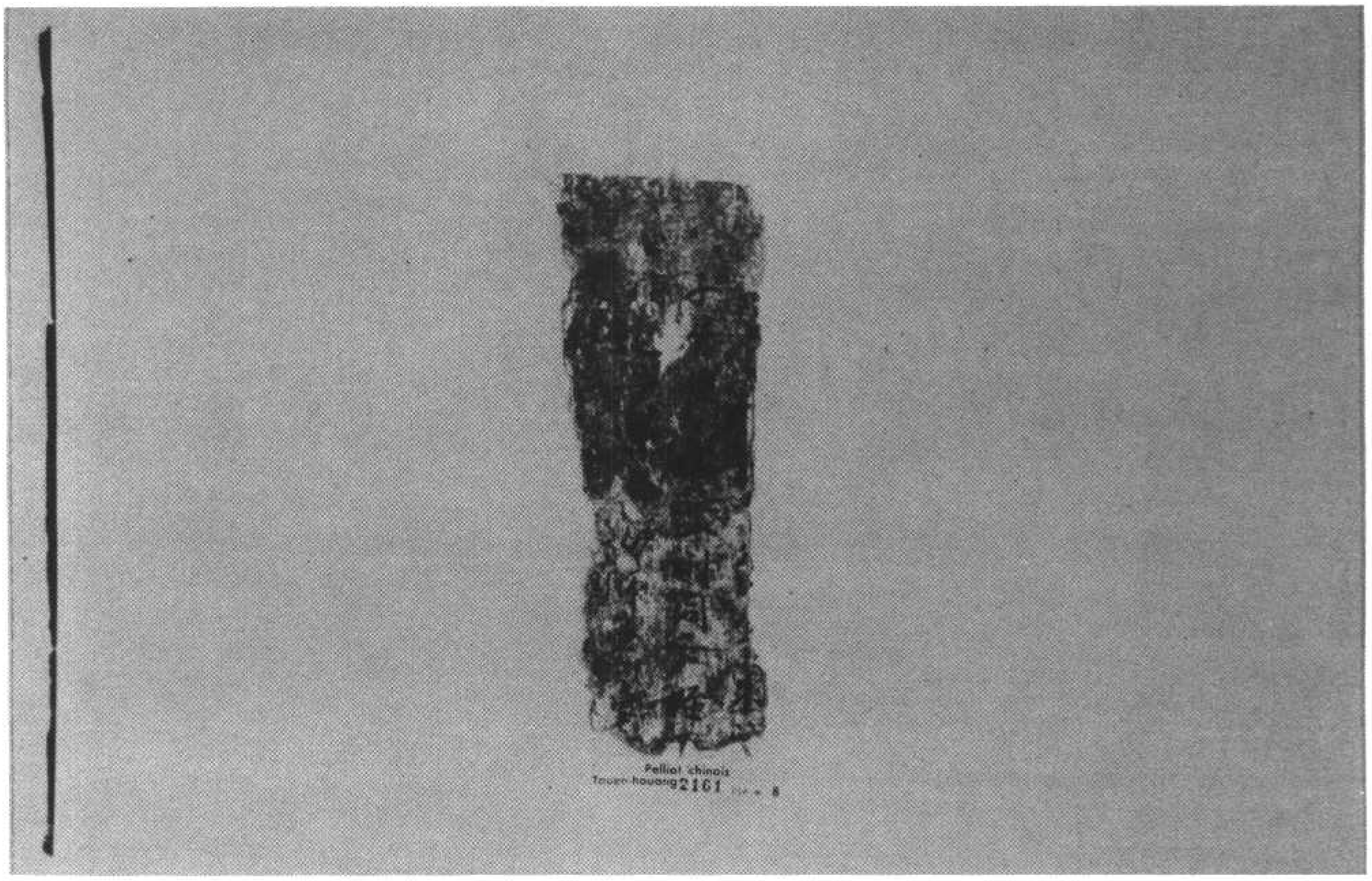


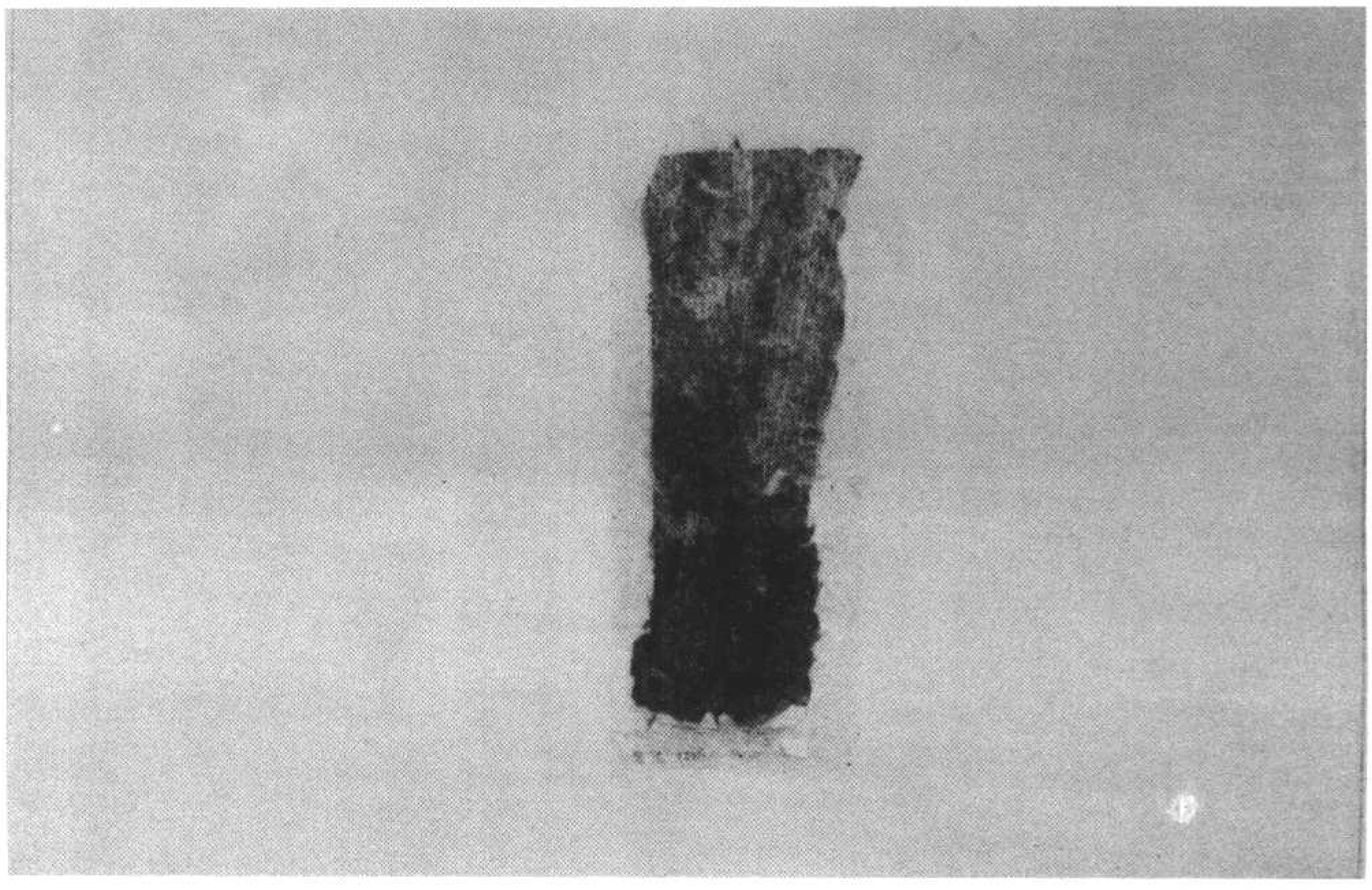


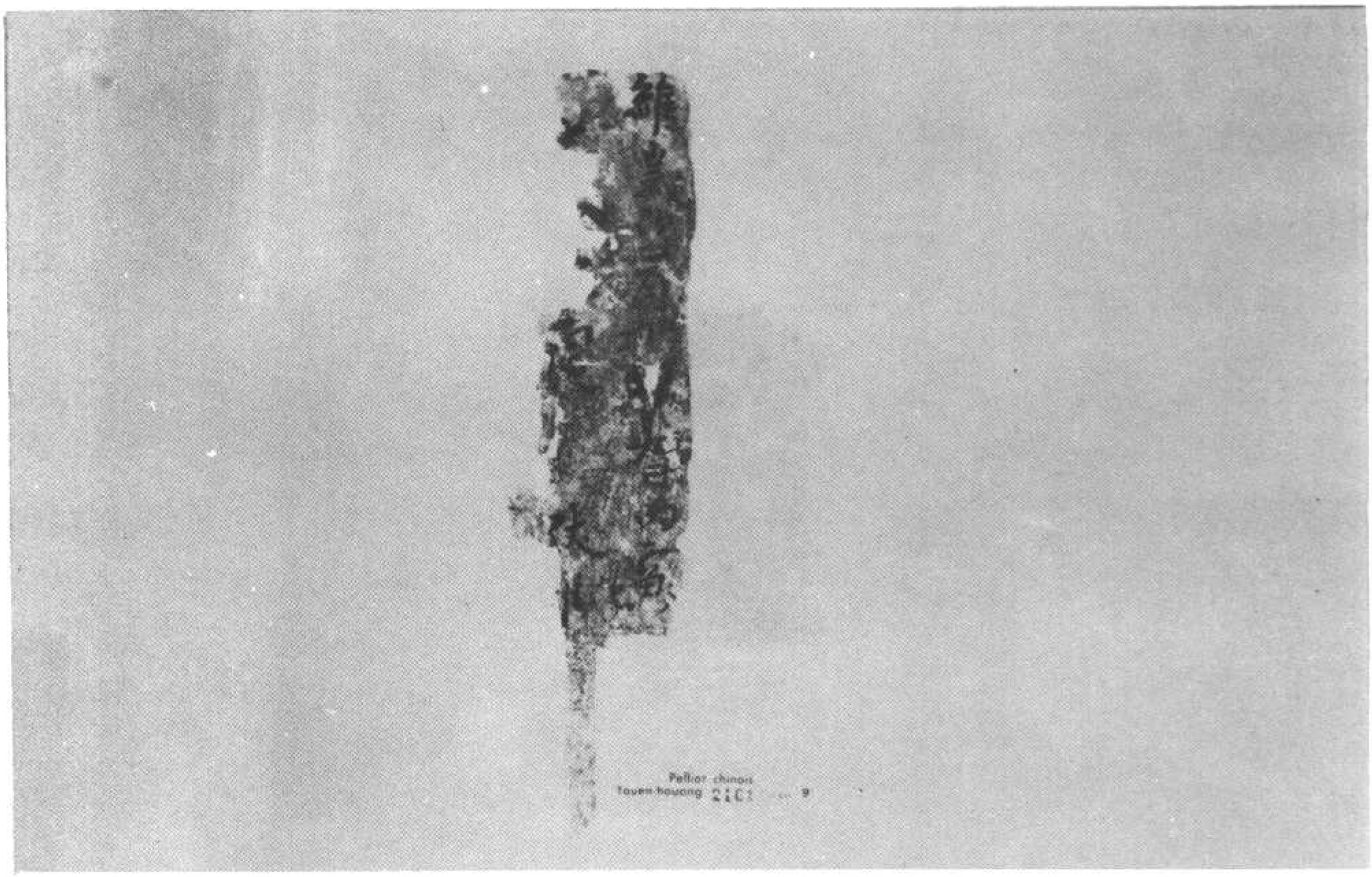


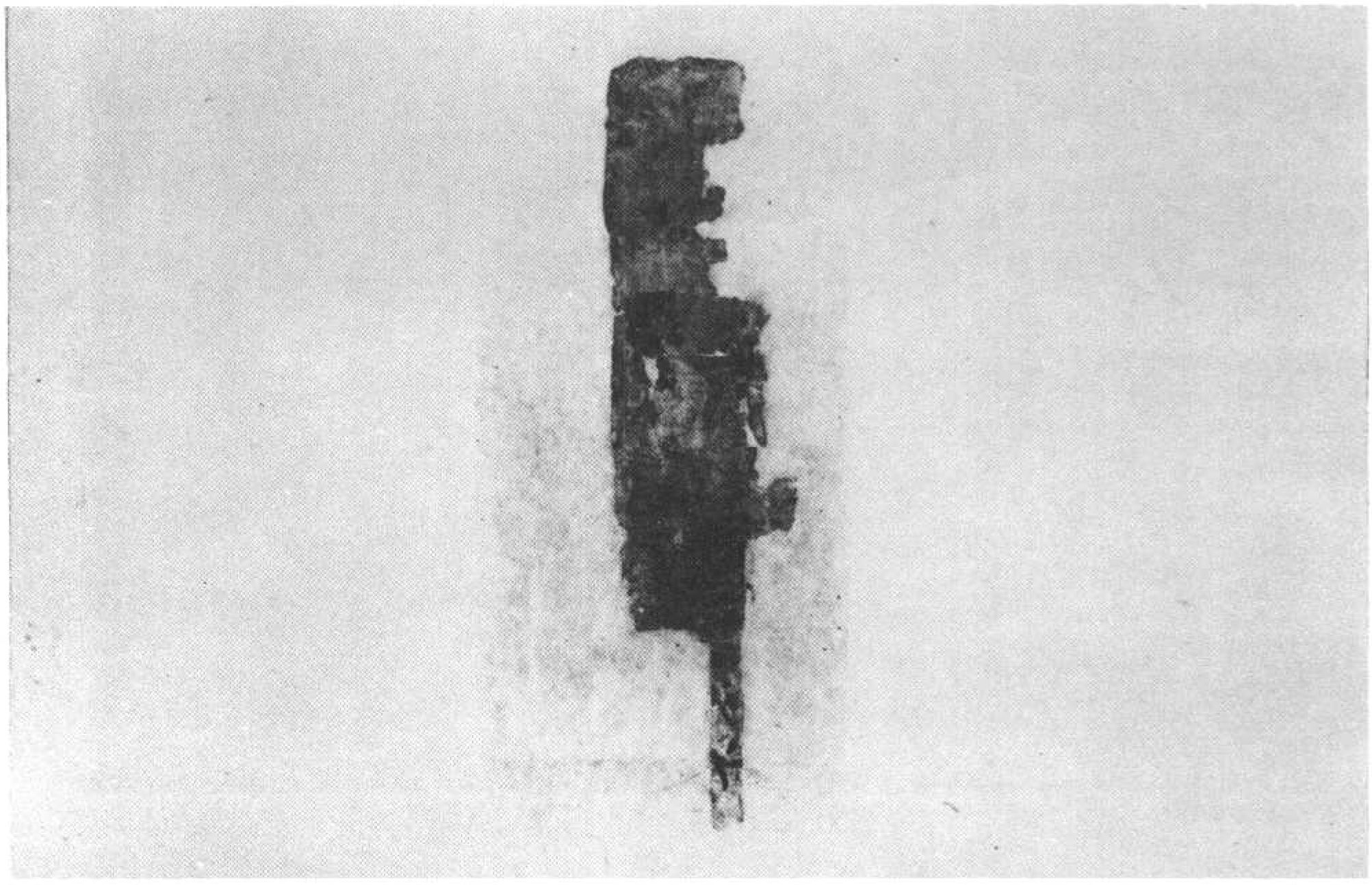


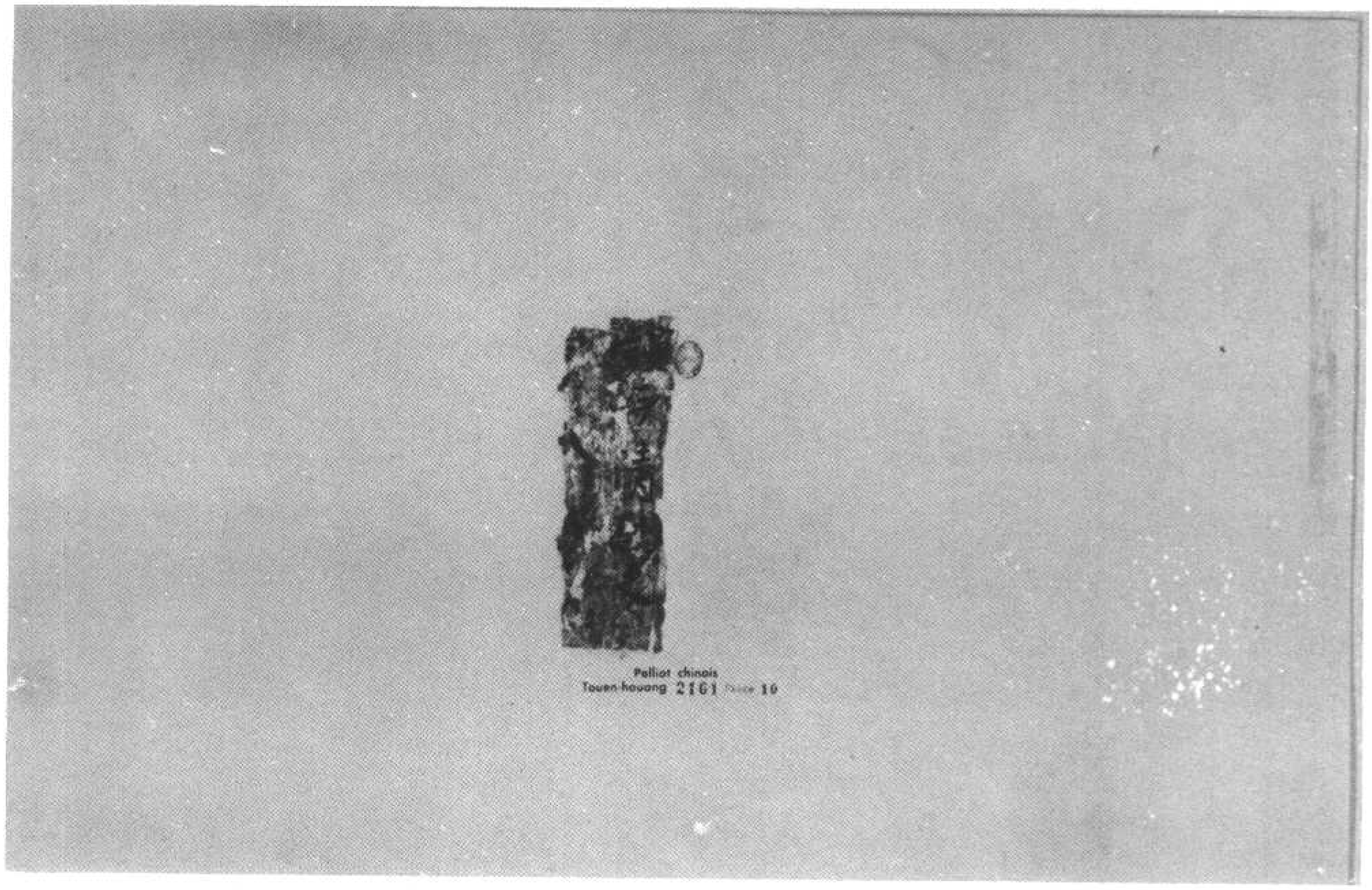



Pelliot chinois
Touen houang 2161

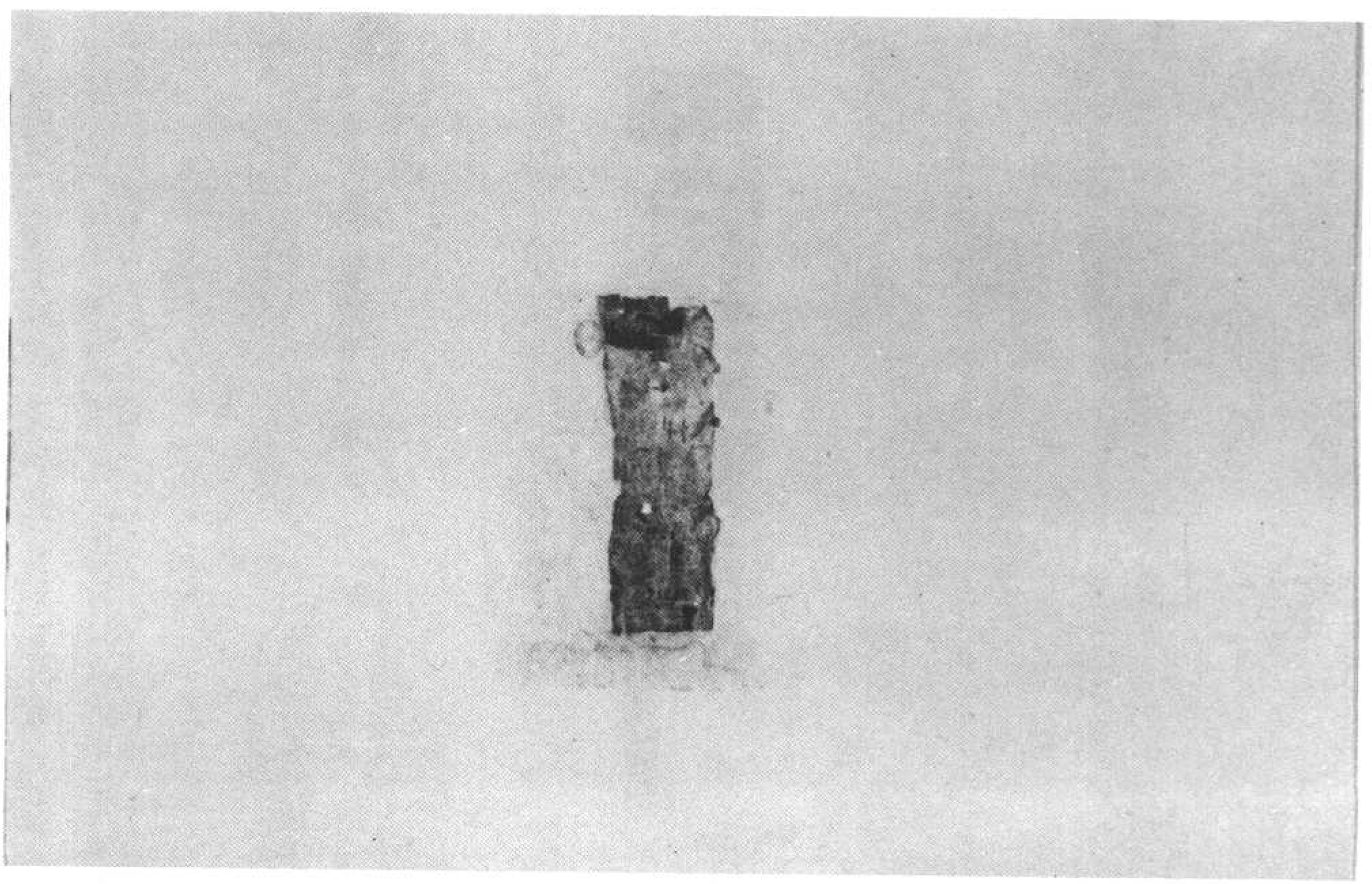


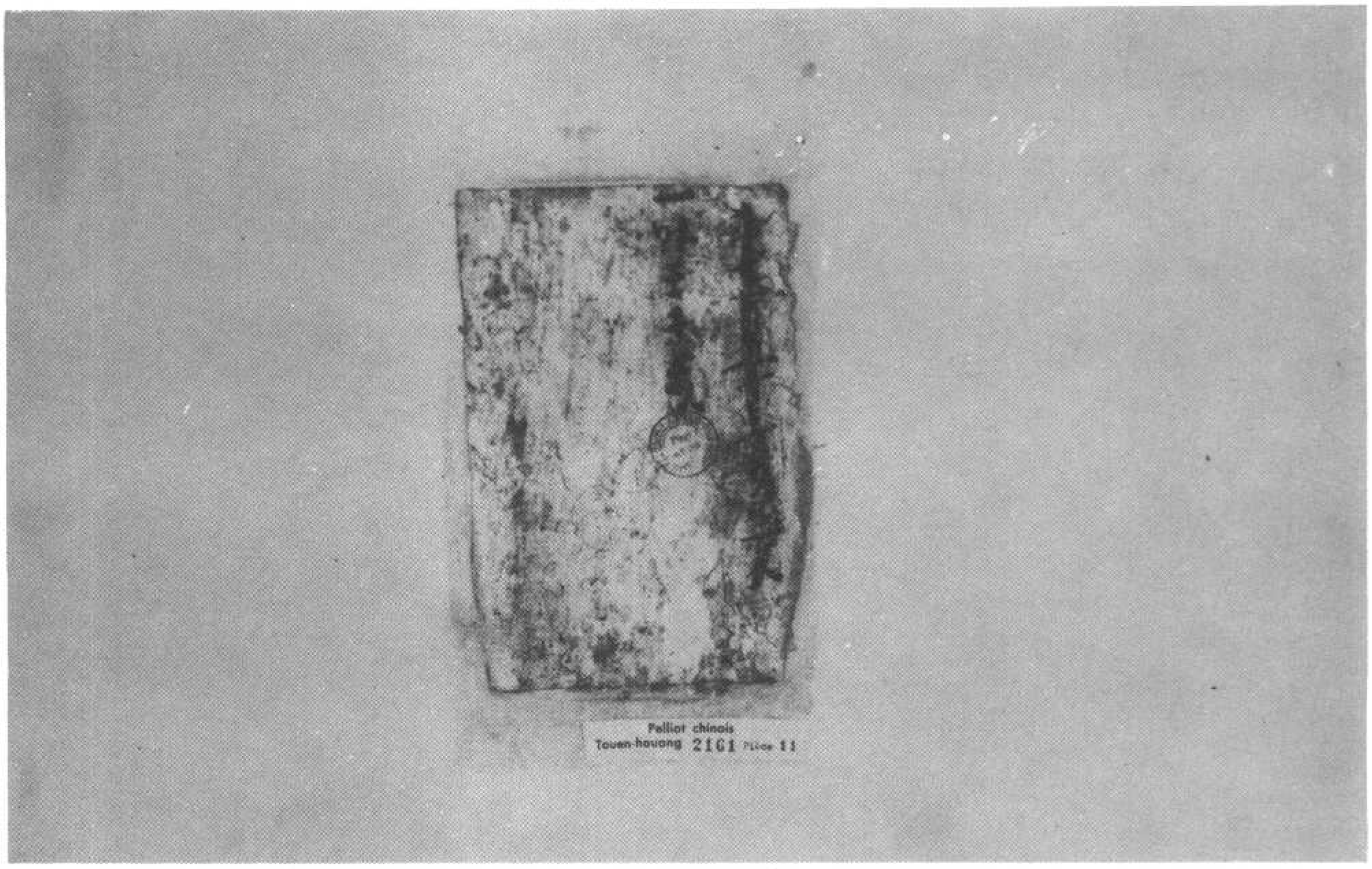

Pelkor chinois
Tayen-heoung 21C1 ... 9

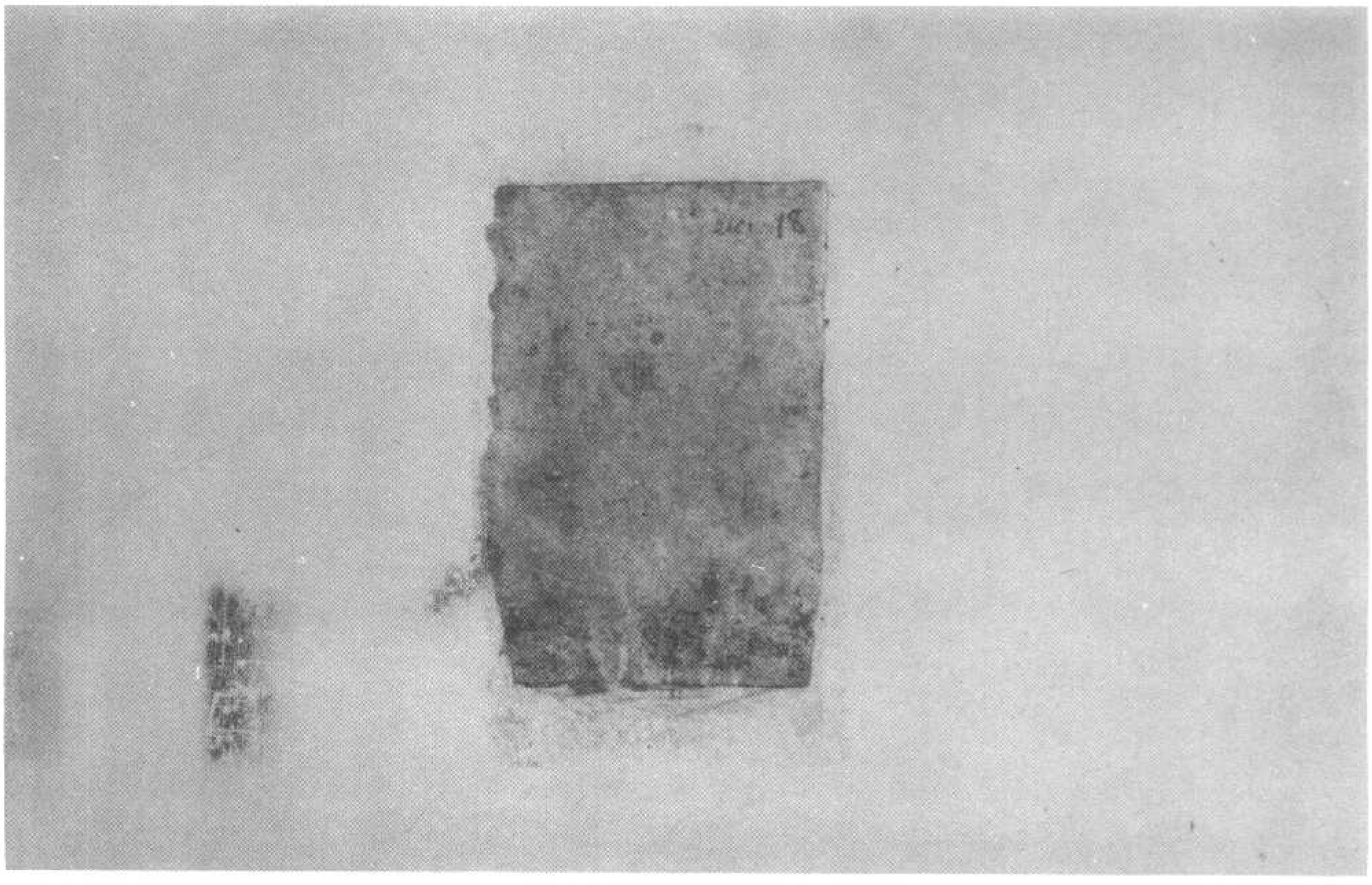


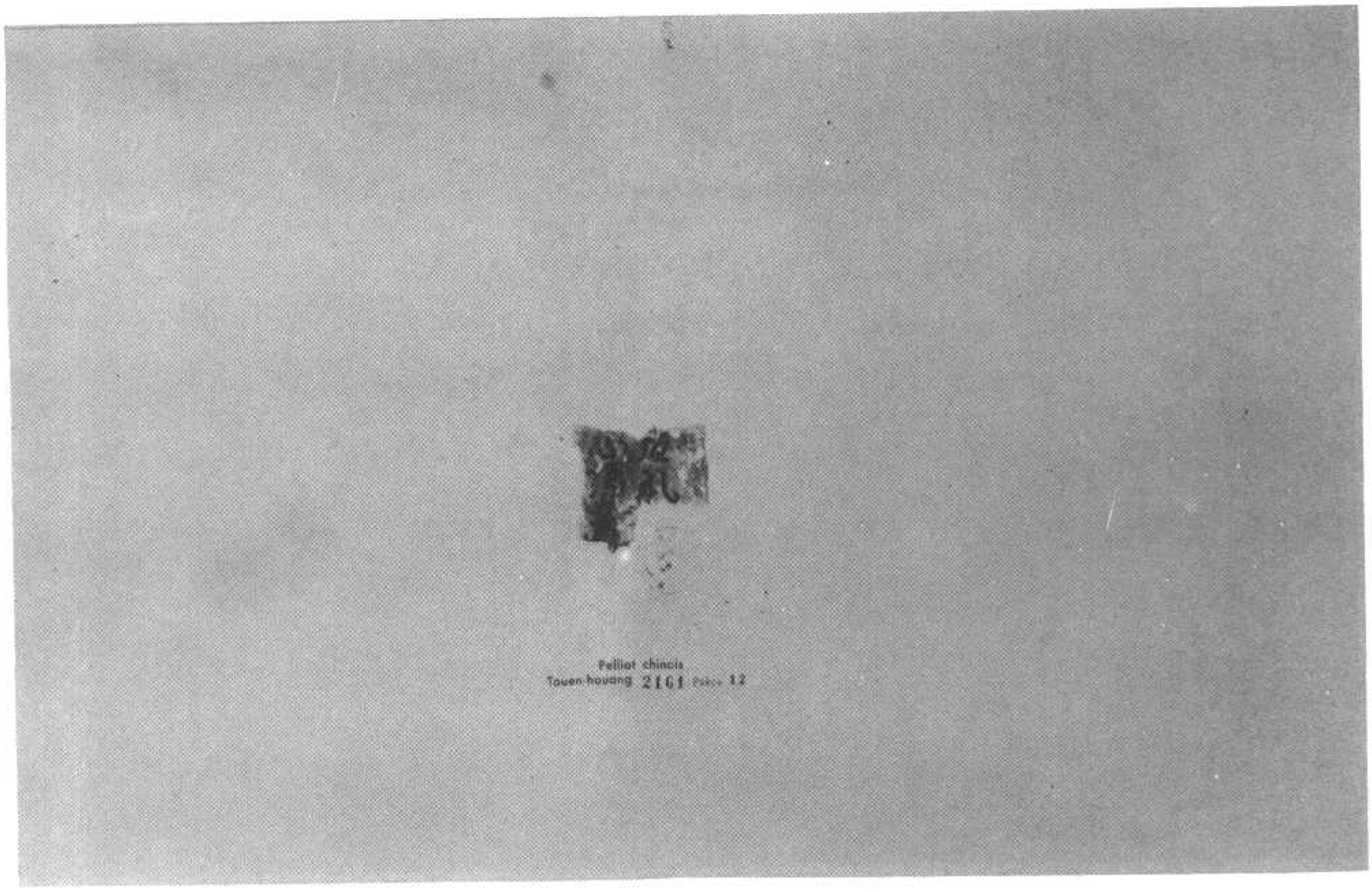


Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Feuille 10

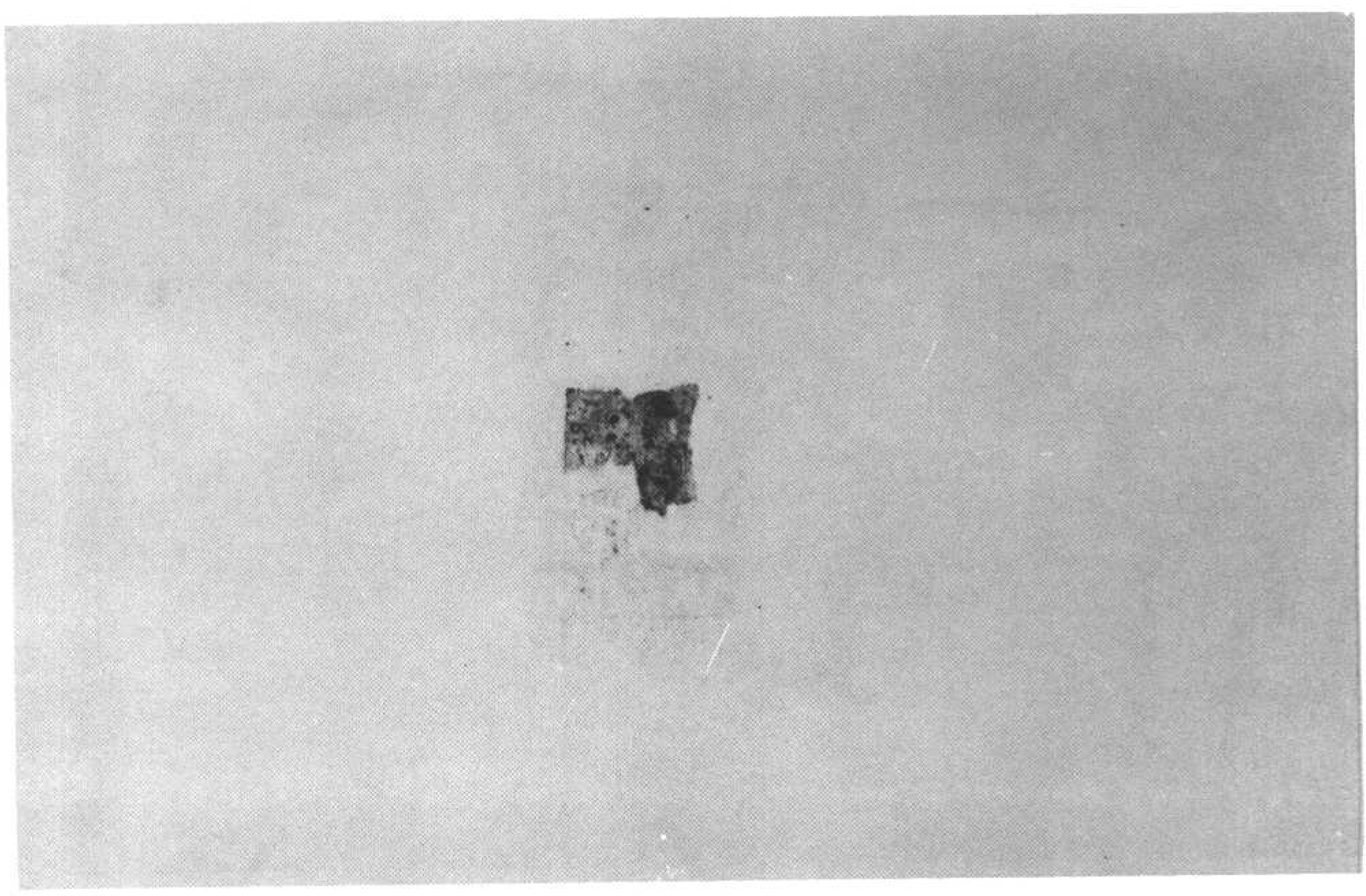


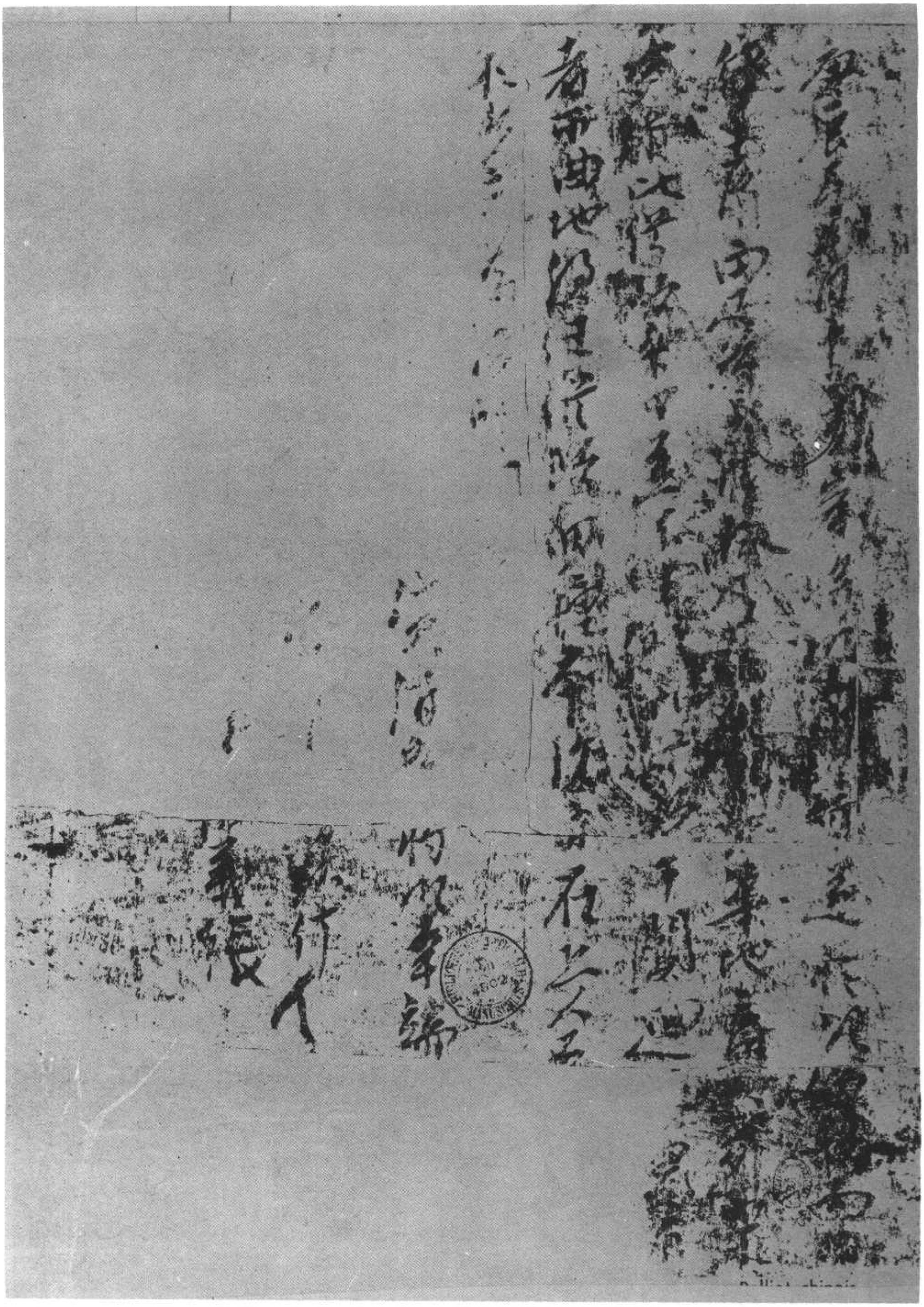

Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Plaque 11

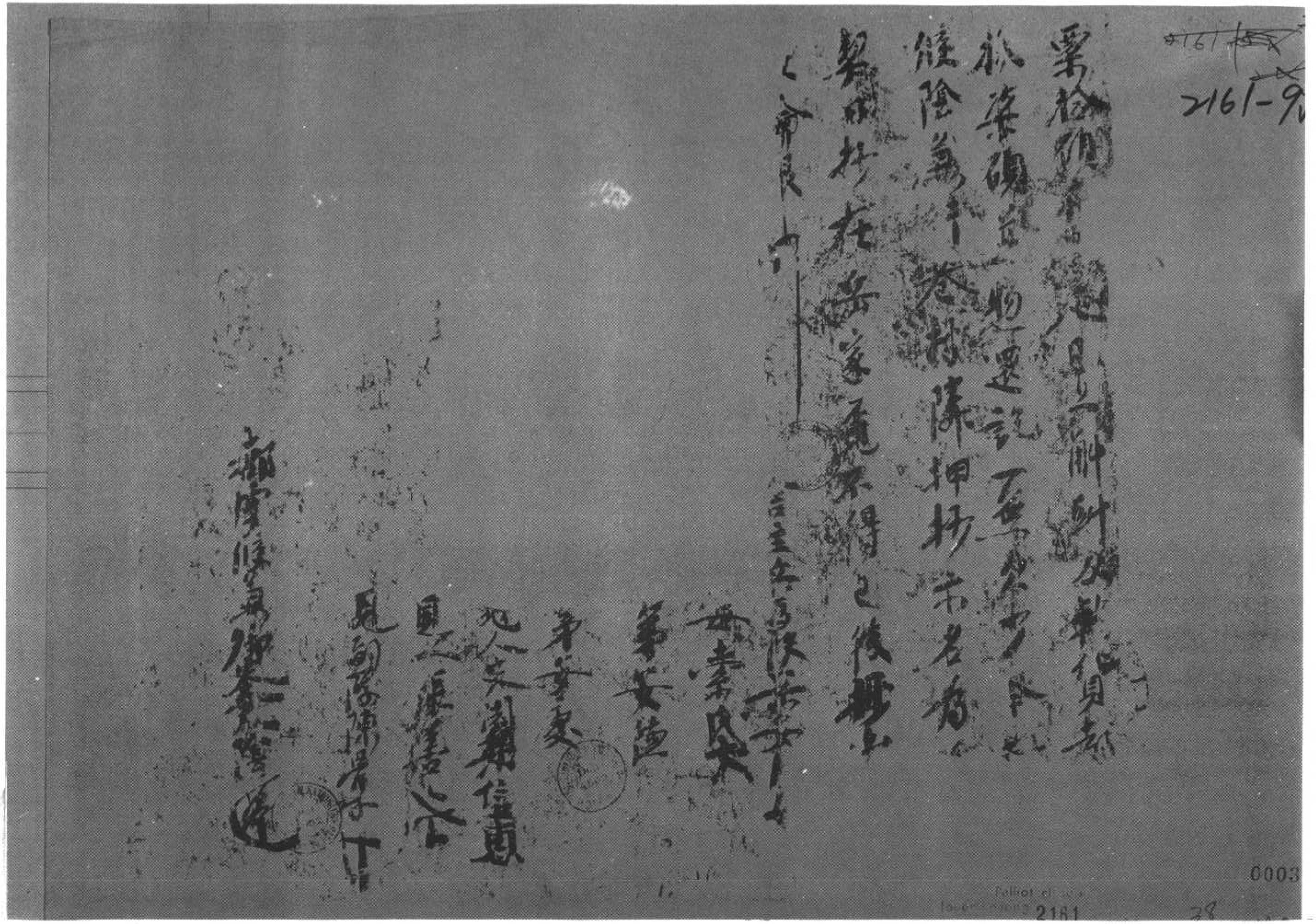




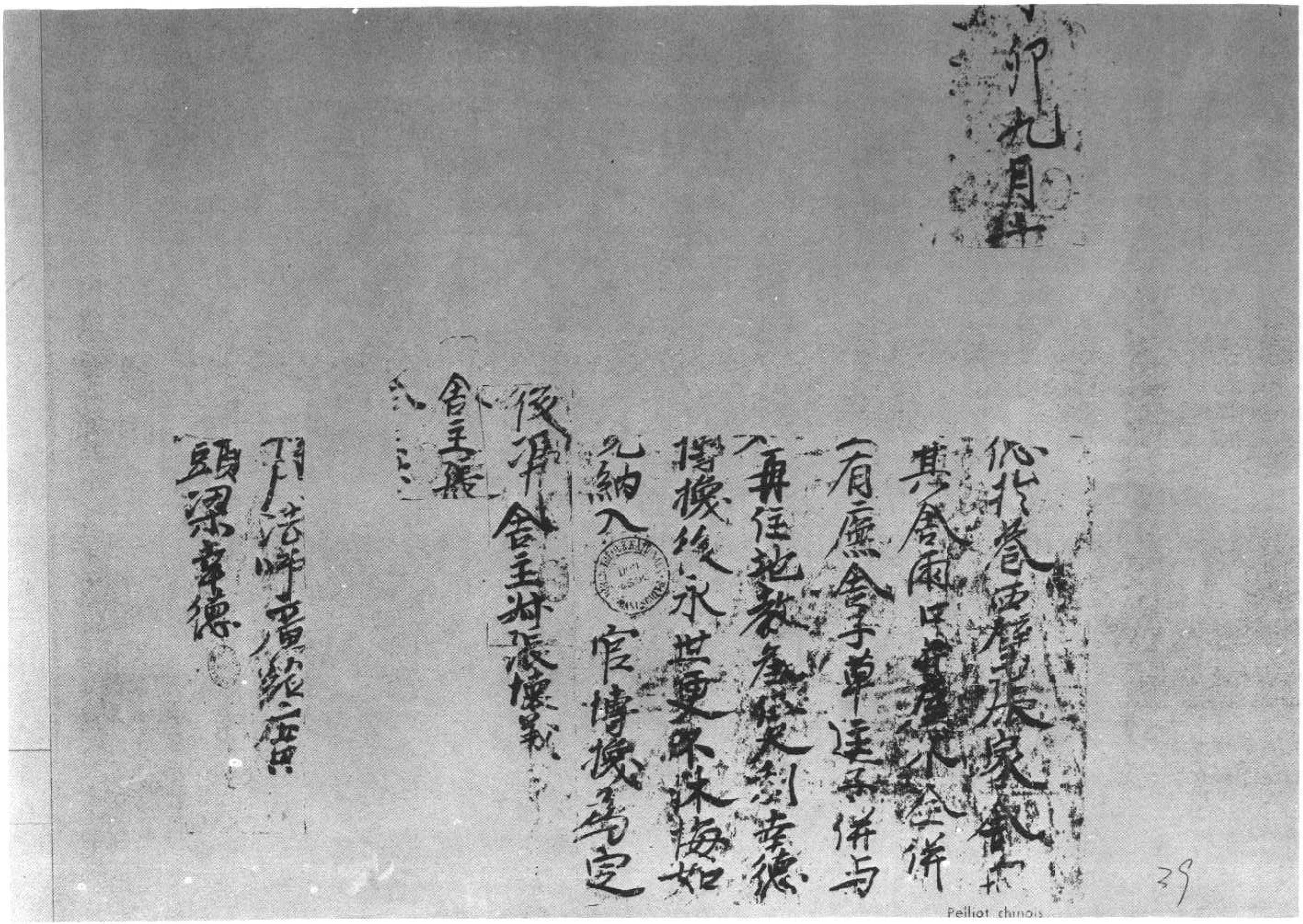
Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Folio 12

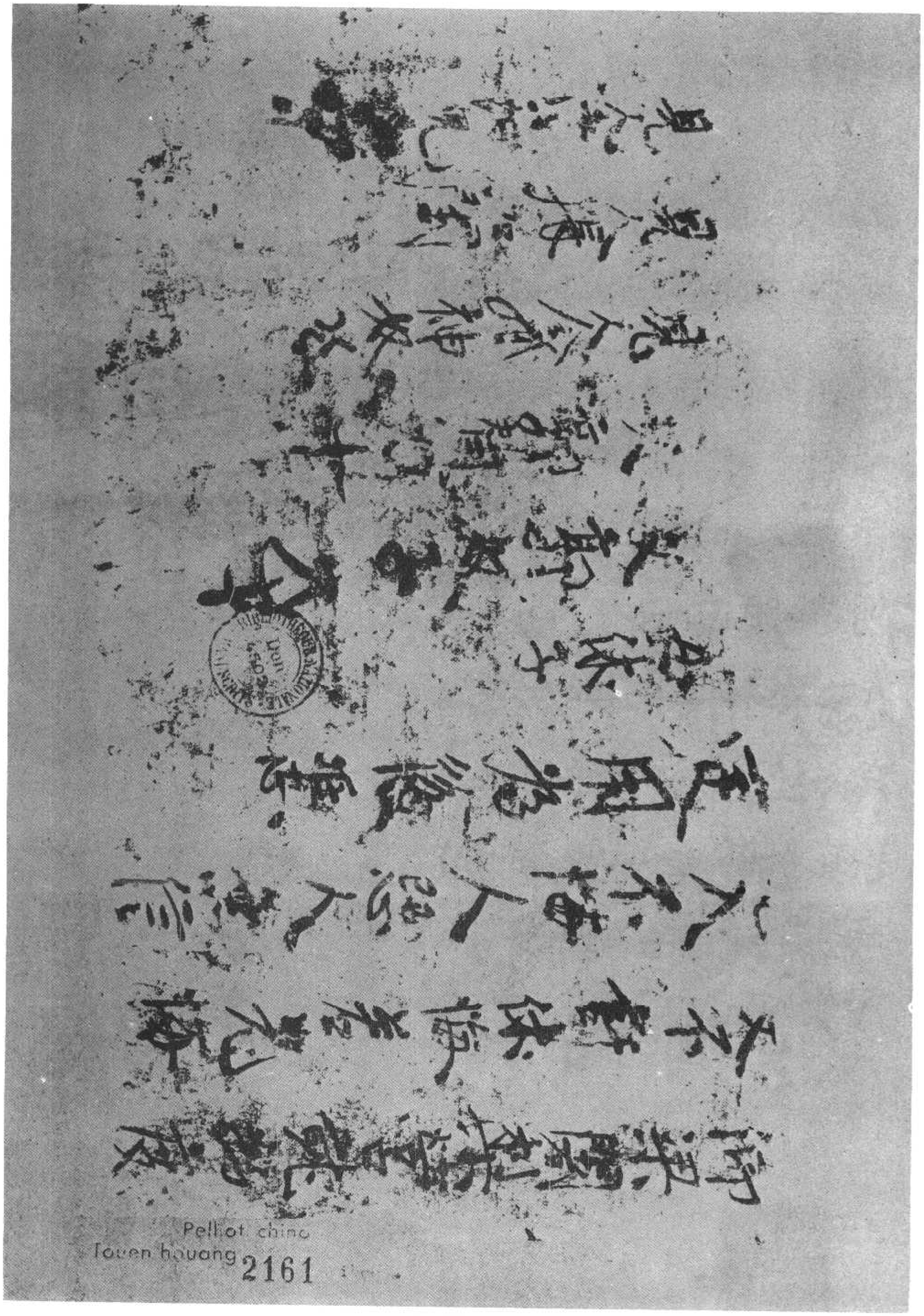


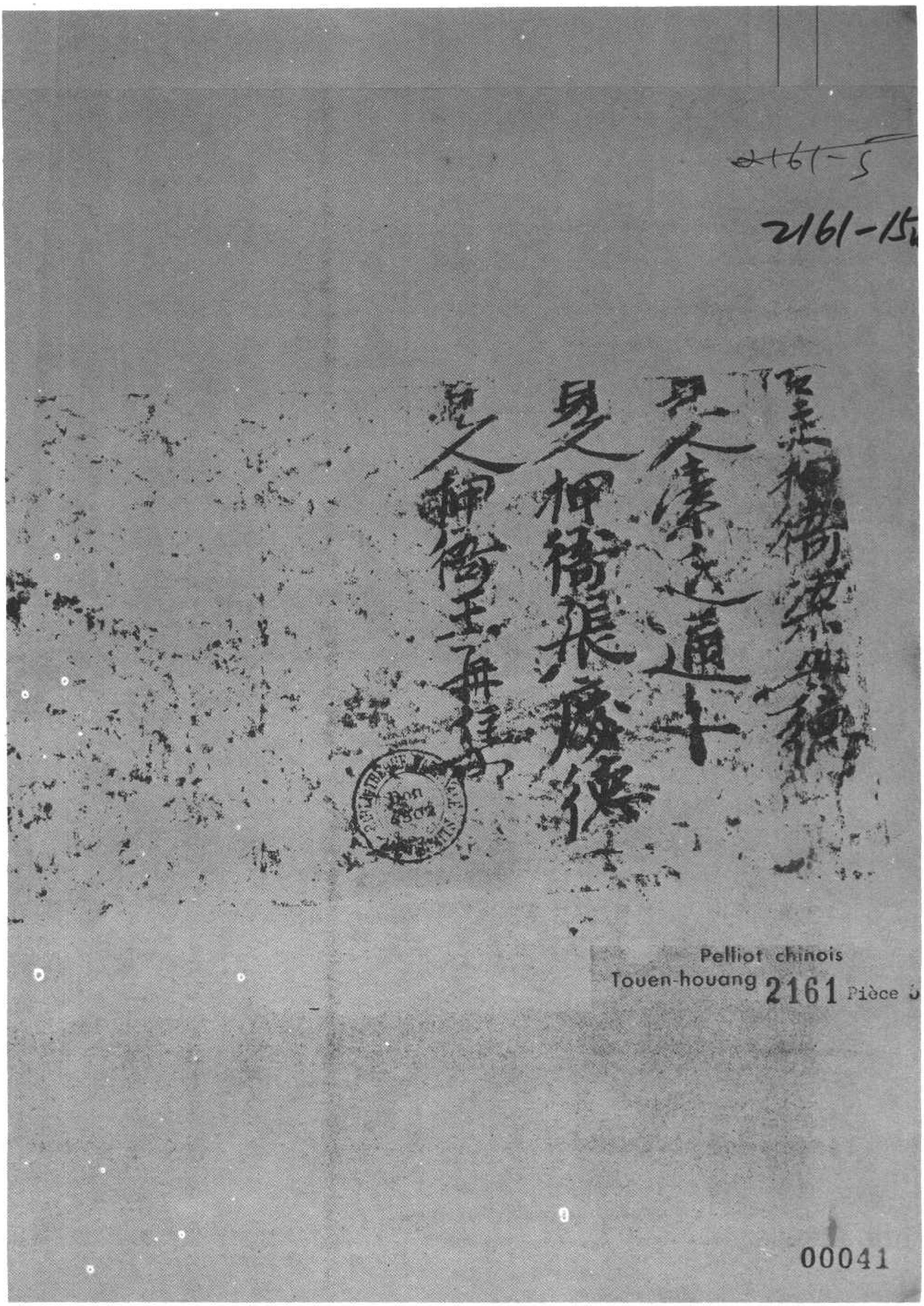




2161-9
0003
2161
38


Peiliot chinois


Pelliot chino
Touen houang
2161


2161-5
2161-15
Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Pièce
00041

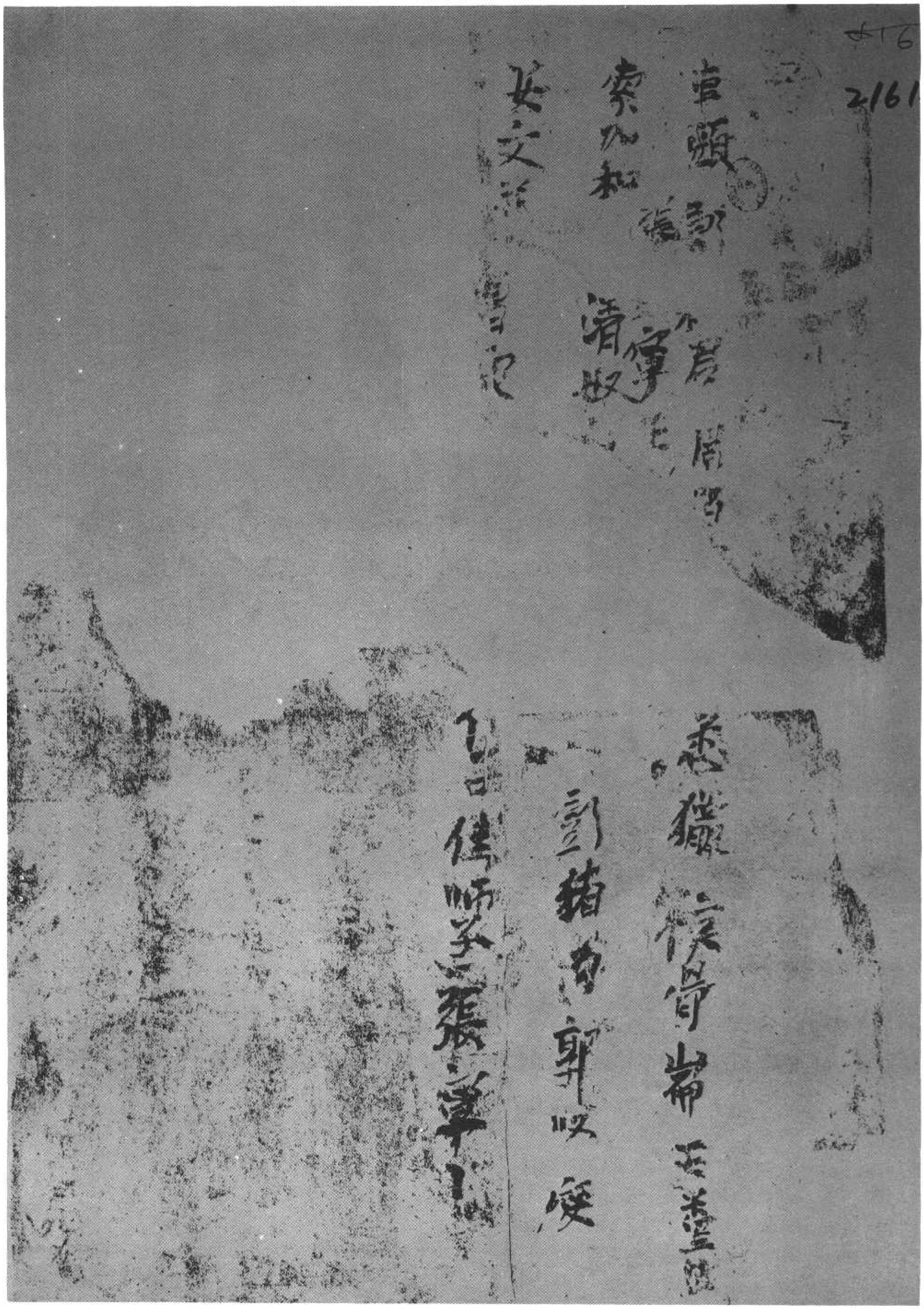
2161
21

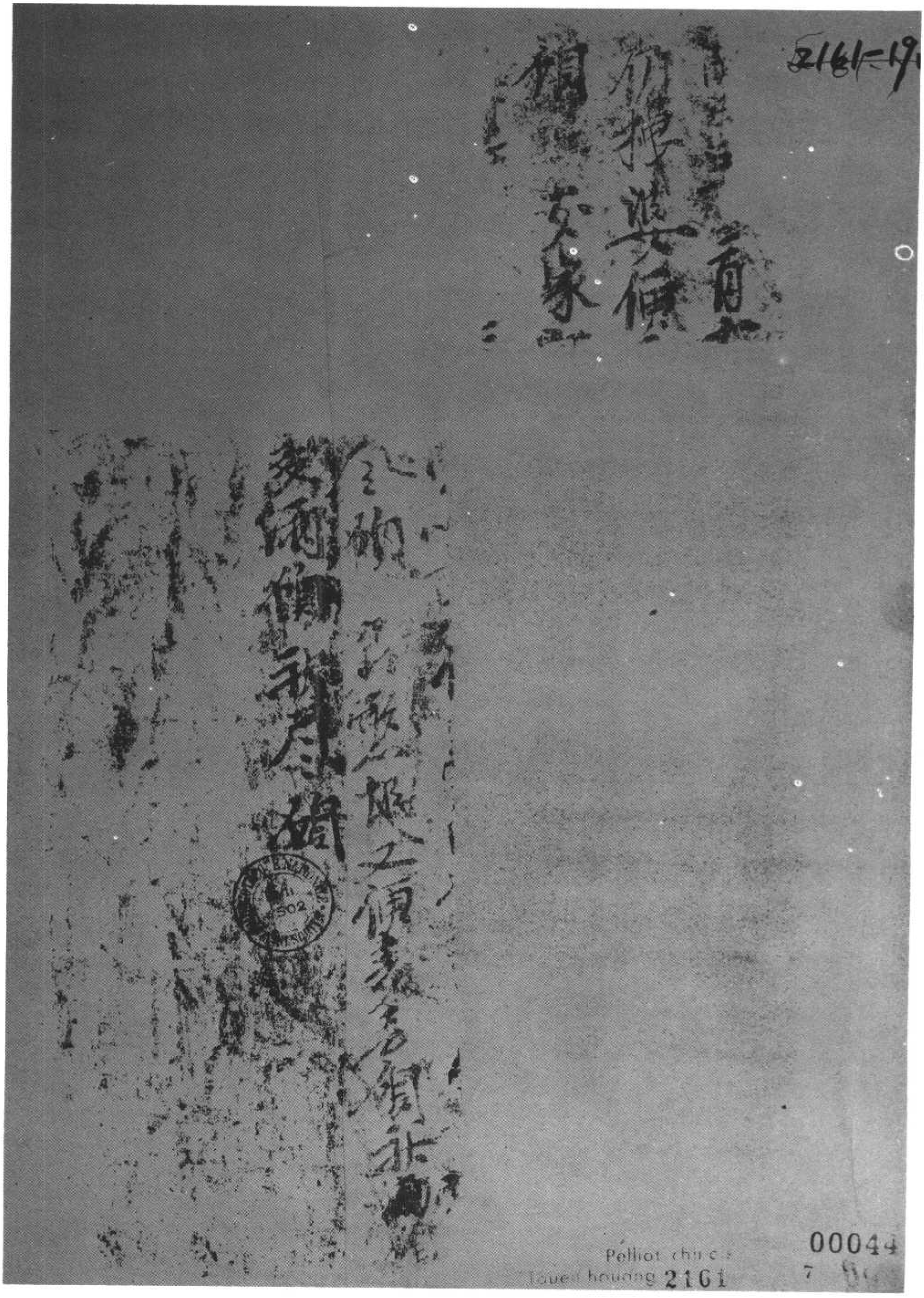
若能生而善
超曹給諫二首 栗
曉光
傳燈子能行
海鏡餅芝生
然胡奴餅
安養一果
玉臺姬

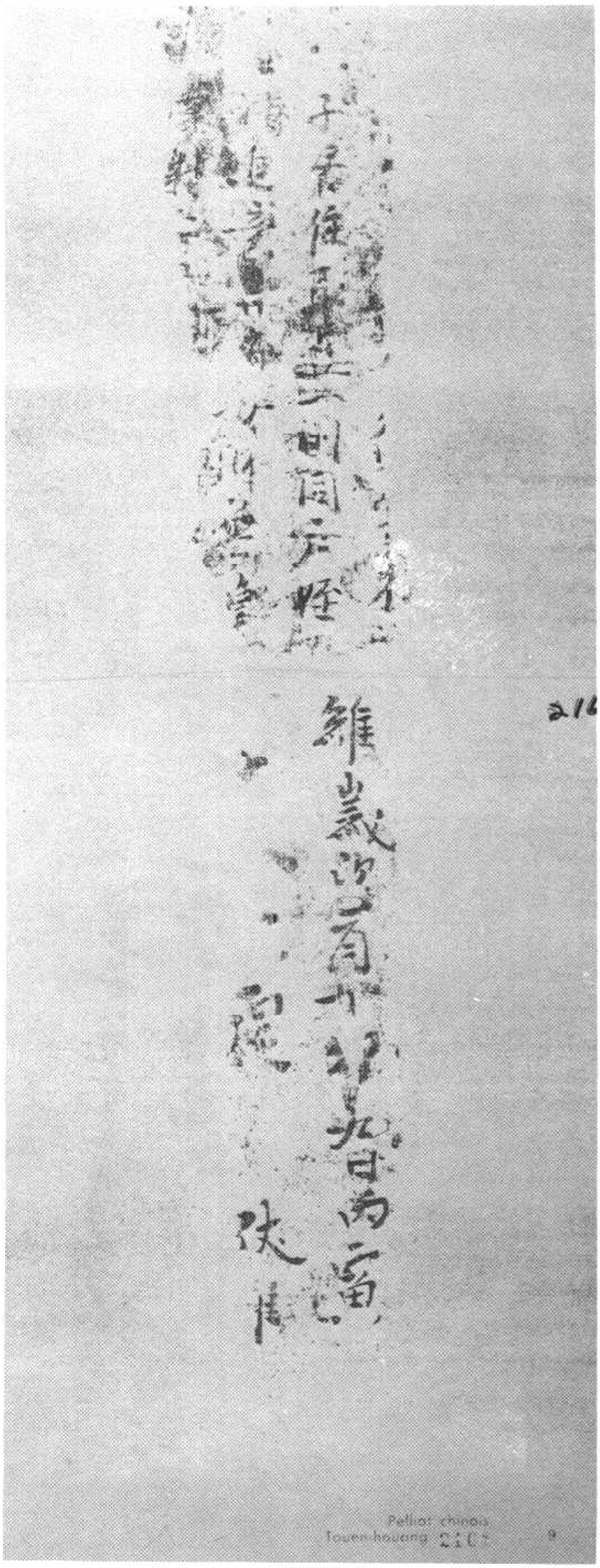
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Hon
4302
RÉSERVE

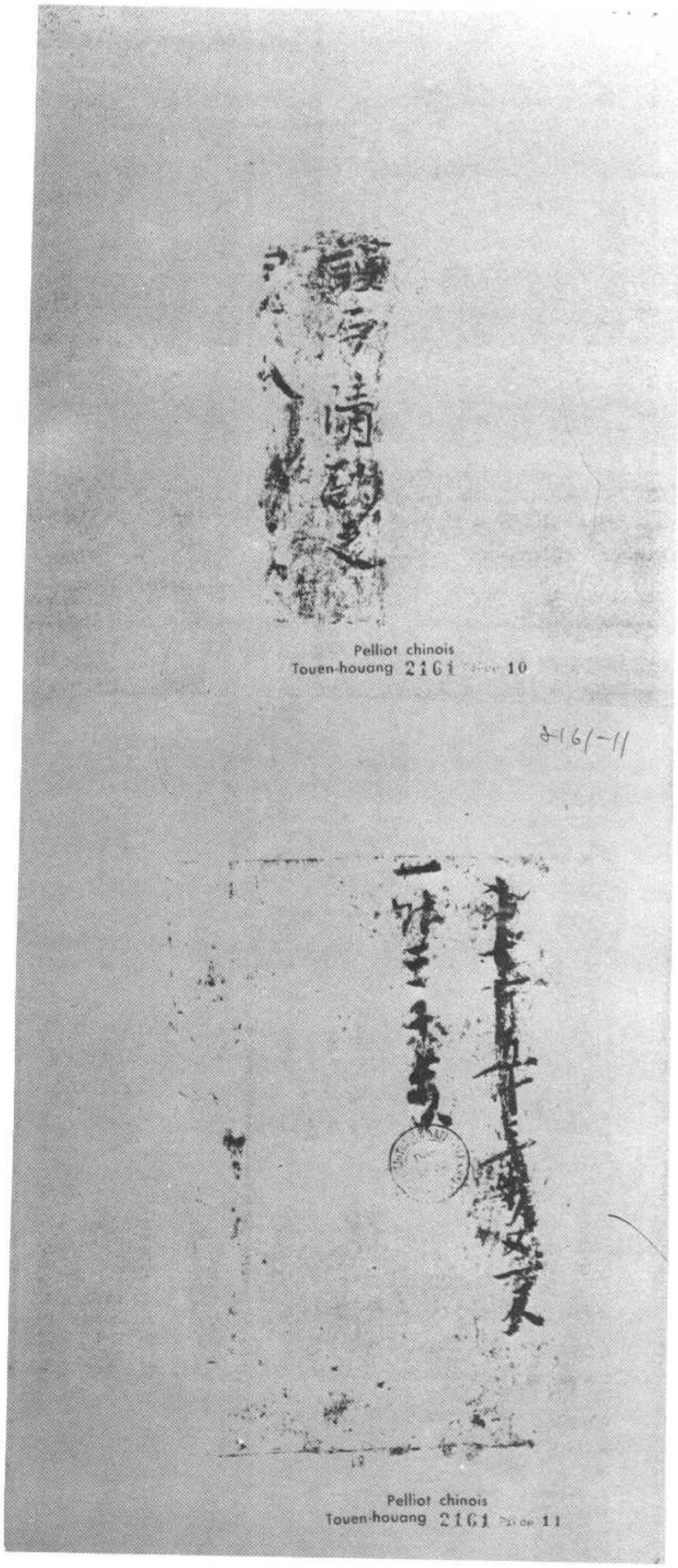
00042

Pelliot chinois
Touen-houang


2161
索知和
清明節
三指甲剪收
悉從尊命
張華鑒
仍俟茶


2161-19
Pelliot chinois
Tour-Eiffel housing 2161
00044

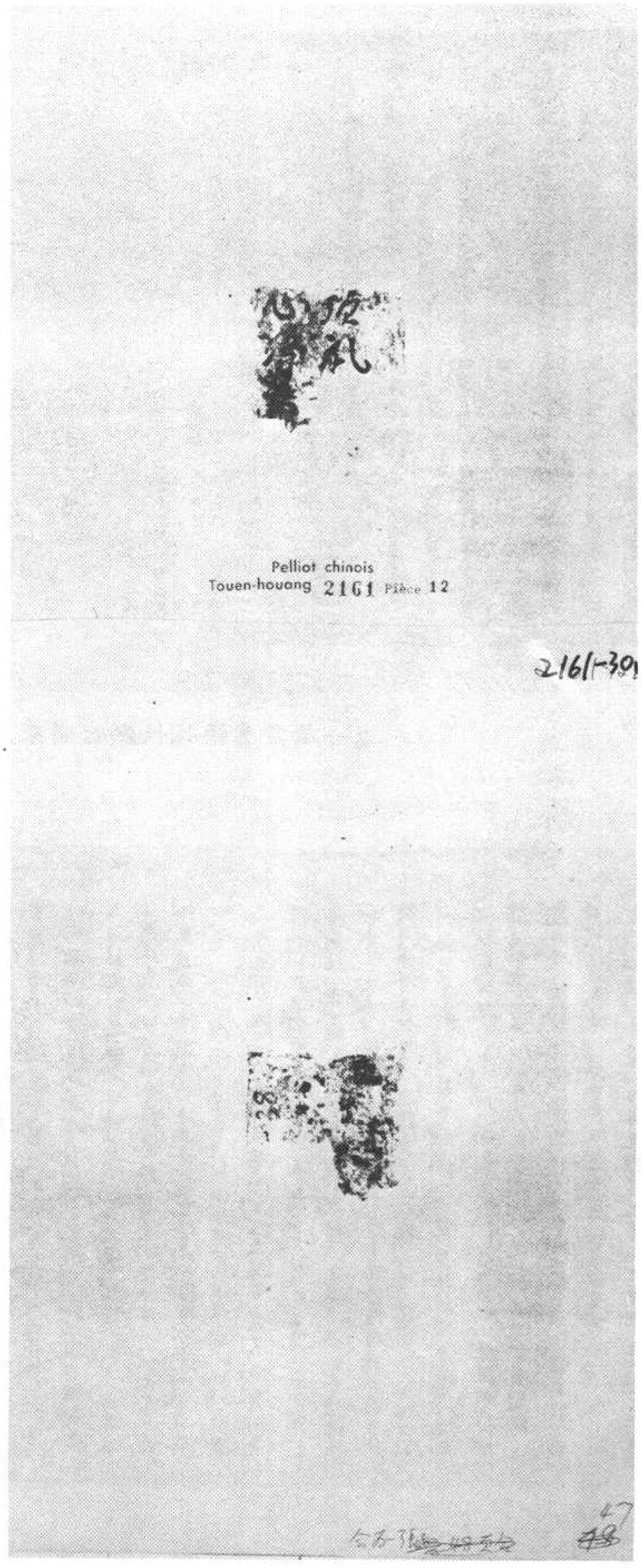

Pelliot chinois
Touen-houang 21C9



Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Fol. 10

2161-11

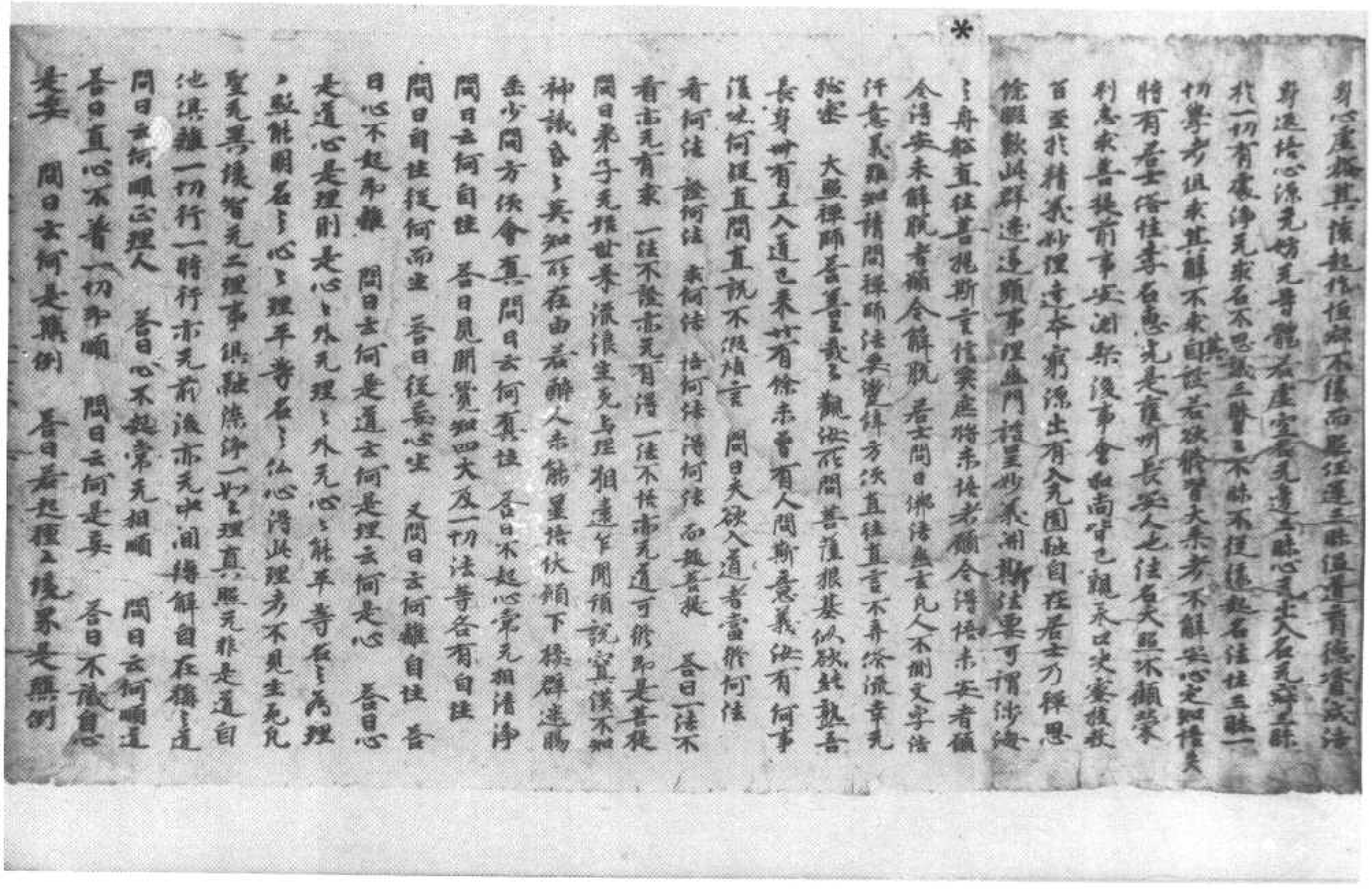
Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Fol. 11



Pelliot chinois
Touen-houang 2161 Pièce 12

2161-39

卷一論宗真悟頓性顯心開乘大　號二六一二伯



問曰何者是自心何者是妄心　答曰妄心不知不覺起種種分別是妄心不知不覺是無明

問曰云何名行不到是妄心不知不覺起種種分別　答曰不識自心

問曰云何名相續　答曰不識自心故念念生滅相續

問曰云何是妄　答曰不識意

問曰云何是無明　答曰若起種種境界是無明

問曰何者是自心何者是妄心　答曰妄行不到是妄心不知不覺

是自心　問曰不知心及不知別心從何而生　答曰不識本覺

來妄念從何而生　答曰不識本覺

本若不識妄想　問曰一切衆生悉有妄想今稱妄想令知之意

答曰一切衆生元在妄想中迷　問曰我今現在妄想

云何稱有正知　答曰法本來無元妄想

念妄境界元有對　問曰

念妄境界元有對　問曰不斷一切

念妄境界元有對　問曰不斷一切境界云何得

本來元妄念云何得

本來元妄念云何得通乎　答曰不斷一切

本來元妄念云何得通乎　答曰不斷一切境界

本來元妄念云何得通乎　答曰不斷一切境界

求元通可來　問曰既元通可來元物可斷云何世尊經文

求元通可來　問曰既元通可來元物可斷云何世尊經文

抗斷妄想　答曰世尊實不遣斷妄想者云何

抗斷妄想　答曰世尊實不遣斷妄想者云何

雖妄想一切衆生妄有而湯妄有所

雖妄想一切衆生妄有而湯妄有所

世尊遍衆生意抗但主妄想注世尊

世尊遍衆生意抗但主妄想注世尊實不抗一步妄想

法學心妻攀對病故若元有病即不抗

法學心妻攀對病故若元有病即不抗　問曰既是世

尊不抗妄想住其妄想何能遣作

尊不抗妄想住其妄想何能遣作　問曰云何不遣作

湯遣作妄想　答曰為

既有正智即合有妄想云何說離元妄想

既有正智即合有妄想云何說離元妄想　答曰衆生實

元妄想未元正智二俱不可得　問曰既云

元妄想未元正智二俱不可得　問曰既云

凡夫未元聖人　答曰未有凡未有聖

者是凡何者是聖　答曰法若不別即

是聖　問曰不別是凡不不別是聖如小異兒長頭不不別可

是聖人乎　答曰作此見解大是愚夫淮

名出家人不識尊卑豈得是不不別會須於真如理中常

行不別心得元不別智　問曰作如生

法得元不別智　問曰作如生即是能不別智

玩弄衆生豈不得罪過之　答曰法莫起此

態恢而為衆生洛三惡道去衆而以開方

七來清淨不被外緣不染事須了了見回緣

如日緣市空市非空市即是世間而有泰罪

毋人衆礼智慎此即是世間法不稱據是故住文不慢

法而入注無若懷世法即是凡夫流浪生死其世間曰

緣法若元垂假緣和合體性皆空畢境不可得若見如

是理者即名見性是之即於名別中得元名別智常行

不別而不名別此是不捨世法是故經云不別諸法相入

平一衆而不動是以能覺了者不動而起滅之　又問

法佩看淨心看心起處即須覺察心住本

也來清淨不被外緣不染事須了了見回緣

如日緣市空市非空市即是世間而有泰罪

毋人衆礼智慎此即是世間法不稱據是故住文不慢

法而入注無若懷世法即是凡夫流浪生死其世間曰

緣法若元垂假緣和合體性皆空畢境不可得若見如

是理者即名見性是之即於名別中得元名別智常行

不別而不名別此是不捨世法是故經云不別諸法相入

平一衆而不動是以能覺了者不動而起滅之

日作庠住云常來元念實想智惠於世間法少欲知足

於世間法來了元處不攀緣而能隨俗起神通惠

引道於衆生此義云何　答曰此義者即是三世諸佛

予於者乃知非心而悶　問曰離常來元念實想者云何

何事諸住即抗布施持戒人天乃稱量不是有念住那

回何得不同而有差別令一切學人孤其不

莫不信注不解事佛抗布施持戒人天乃稱

多在妄想佛元量善巧方依隨衆生意也抗

令趣大乘門注令不依即為引住來住之法

此礼郭法隨順衆生抗大乘為本又抗云

有一乘住趣以假名字引道於衆生終不以小乘

衆生又抗云羽親近小乘三藏學者又抗云

二即非真　又說住元行住云若人不別戒是即

戒者是即為失戒據此而言明知佛抗究

是聖　問曰不別是凡不不別是聖如小異兒長頭不不別可

天稱只是引衆生令入仁惠過者現在聖

在心得解脫心得聖人者此是真聖　誌佛大

名出家人不識尊卑豈得是不不別會須於真如理中常

行不別心得元不別智　問曰作如生

玩弄衆生豈不得罪過之　答曰法莫起此

態恢而為衆生洛三惡道去衆而以開方

七來清淨不被外緣不染事須了了見回緣

如日緣市空市非空市即是世間而有泰罪

毋人衆礼智慎此即是世間法不稱據是故住文不慢

法而入注無若懷世法即是凡夫流浪生死其世間曰

緣法若元垂假緣和合體性皆空畢境不可得若見如

是理者即名見性是之即於名別中得元名別智常行

不別而不名別此是不捨世法是故經云不別諸法相入

平一衆而不動是以能覺了者不動而起滅之　又問

日作庠住云常來元念實想智惠於世間法少欲知足

於世間法來了元處不攀緣而能隨俗起神通惠

引道於衆生此義云何　答曰此義者即是三世諸佛

予於者乃知非心而悶　問曰離常來元念實想者云何

何事諸住即抗布施持戒人天乃稱量不是有念住那

回何得不同而有差別令一切學人孤其不

莫不信注不解事佛抗布施持戒人天乃稱

多在妄想佛元量善巧方依隨衆生意也抗

令趣大乘門注令不依即為引住來住之法

此礼郭法隨順衆生抗大乘為本又抗云

有一乘住趣以假名字引道於衆生終不以小乘

衆生又抗云羽親近小乘三藏學者又抗云

二即非真　又說住元行住云若人不別戒是即

戒者是即為失戒據此而言明知佛抗究

是聖　問曰不別是凡不不別是聖如小異兒長頭不不別可

天稱只是引衆生令入仁惠過者現在聖

在心得解脫心得聖人者此是真聖　誌佛大

問曰說仁者抗一乘教化衆生教令趣得

抗戒衆生豈不得罪過之　答曰法莫起此

態恢而為衆生洛三惡道去衆而以開方

七來清淨不被外緣不染事須了了見回緣

如日緣市空市非空市即是世間而有泰罪

毋人衆礼智慎此即是世間法不稱據是故住文不慢

法而入注無若懷世法即是凡夫流浪生死其世間曰

緣法若元垂假緣和合體性皆空畢境不可得若見如

是理者即名見性是之即於名別中得元名別智常行

不別而不名別此是不捨世法是故經云不別諸法相入

平一衆而不動是以能覺了者不動而起滅之

日作庠住云常來元念實想智惠於世間法少欲知足

於世間法來了元處不攀緣而能隨俗起神通惠

引道於衆生此義云何　答曰此義者即是三世諸佛

予於者乃知非心而悶　問曰離常來元念實想者云何

何事諸住即抗布施持戒人天乃稱量不是有念住那

回何得不同而有差別令一切學人孤其不

莫不信注不解事佛抗布施持戒人天乃稱

多在妄想佛元量善巧方依隨衆生意也抗

令趣大乘門注令不依即為引住來住之法

此礼郭法隨順衆生抗大乘為本又抗云

有一乘住趣以假名字引道於衆生終不以小乘

衆生又抗云羽親近小乘三藏學者又抗云

二即非真　又說住元行住云若人不別戒是即

戒者是即為失戒據此而言明知佛抗究

是聖　問曰不別是凡不不別是聖如小異兒長頭不不別可

天稱只是引衆生令入仁惠過者現在聖

在心得解脫心得聖人者此是真聖　誌佛大

問曰說仁者抗一乘教化衆生教令趣得

抗戒衆生豈不得罪過之　答曰法莫起此

態恢而為衆生洛三惡道去衆而以開方

七來清淨不被外緣不染事須了了見回緣

如日緣市空市非空市即是世間而有泰罪

毋人衆礼智慎此即是世間法不稱據是故住文不慢

法而入注無若懷世法即是凡夫流浪生死其世間曰

緣法若元垂假緣和合體性皆空畢境不可得若見如

是理者即名見性是之即於名別中得元名別智常行

不別而不名別此是不捨世法是故經云不別諸法相入

平一衆而不動是以能覺了者不動而起滅之

日作庠住云常來元念實想智惠於世間法少欲知足

於世間法來了元處不攀緣而能隨俗起神通惠

引道於衆生此義云何　答曰此義者即是三世諸佛

予於者乃知非心而悶　問曰離常來元念實想者云何

何事諸住即抗布施持戒人天乃稱量不是有念住那

回何得不同而有差別令一切學人孤其不

莫不信注不解事佛抗布施持戒人天乃稱

多在妄想佛元量善巧方依隨衆生意也抗

令趣大乘門注令不依即為引住來住之法

此礼郭法隨順衆生抗大乘為本又抗云

有一乘住趣以假名字引道於衆生終不以小乘

衆生又抗云羽親近小乘三藏學者又抗云

二即非真　又說住元行住云若人不別戒是即

戒者是即為失戒據此而言明知佛抗究

是聖　問曰不別是凡不不別是聖如小異兒長頭不不別可

天稱只是引衆生令入仁惠過者現在聖

在心得解脫心得聖人者此是真聖　誌佛大

問曰說仁者抗一乘教化衆生教令趣得

抗戒衆生豈不得罪過之　答曰法莫起此

態恢而為衆生洛三惡道去衆而以開方

義故而作是說　善日用前五義亦爾
應門照觀前後而無妄滅而以將此五義以為此觀察
智　第六意識者亦言意根是智
淨與法相應其體離觀成就智應
就無系別轉智成是名成所作智
無執取自然無量無愛以無攀緣一切法皆平
等故云平等性智　第八阿賴耶識
子應當清淨猶如明鏡縣在於空一切方像悉皆中現
而此明鏡終不作念言我現像云
緣無所故就此智名為大圓鏡智
何三身　善日大圓鏡智以為法身　平等性智以為報
身　成所作智及妙觀察智以為化身　又問曰以何知
三而作是說　善日據今時現在前言其定一切無滿切
德圓滿義是猶如世間明鏡現衆面像而無系別故就
此智以為法身妄心亂盡平等性成就故說以為報身
云報無漏廣度衆生自離他苦解而能回故以
化身　問曰一切衆生各從來世三身之中先依何身
善日經云亦現往平等性身流出報身　從此報身流
出化身　從此化身流出三藏等教十二部經以是義故
先依法身言法身者不屬形有知無中通而觀若依理
界是法身以見是法身界知自身從
既見法以界須熟之用意無間自觀
如不以心既成是為報他亦以法身
身者經云現種種身名化身　問曰云
善日云三身者亦云三寶亦為云實法實
三寶界有異種　善日若具釋而言有三種三寶　問曰
云何名三　善日一乘三寶　別相三寶　住持三寶　問曰云
何一乘三寶　善日真心乘覺性清淨名為仏寶　圓滿
義是具有恒沙等用名為法寶等用之義一乘一味名

*

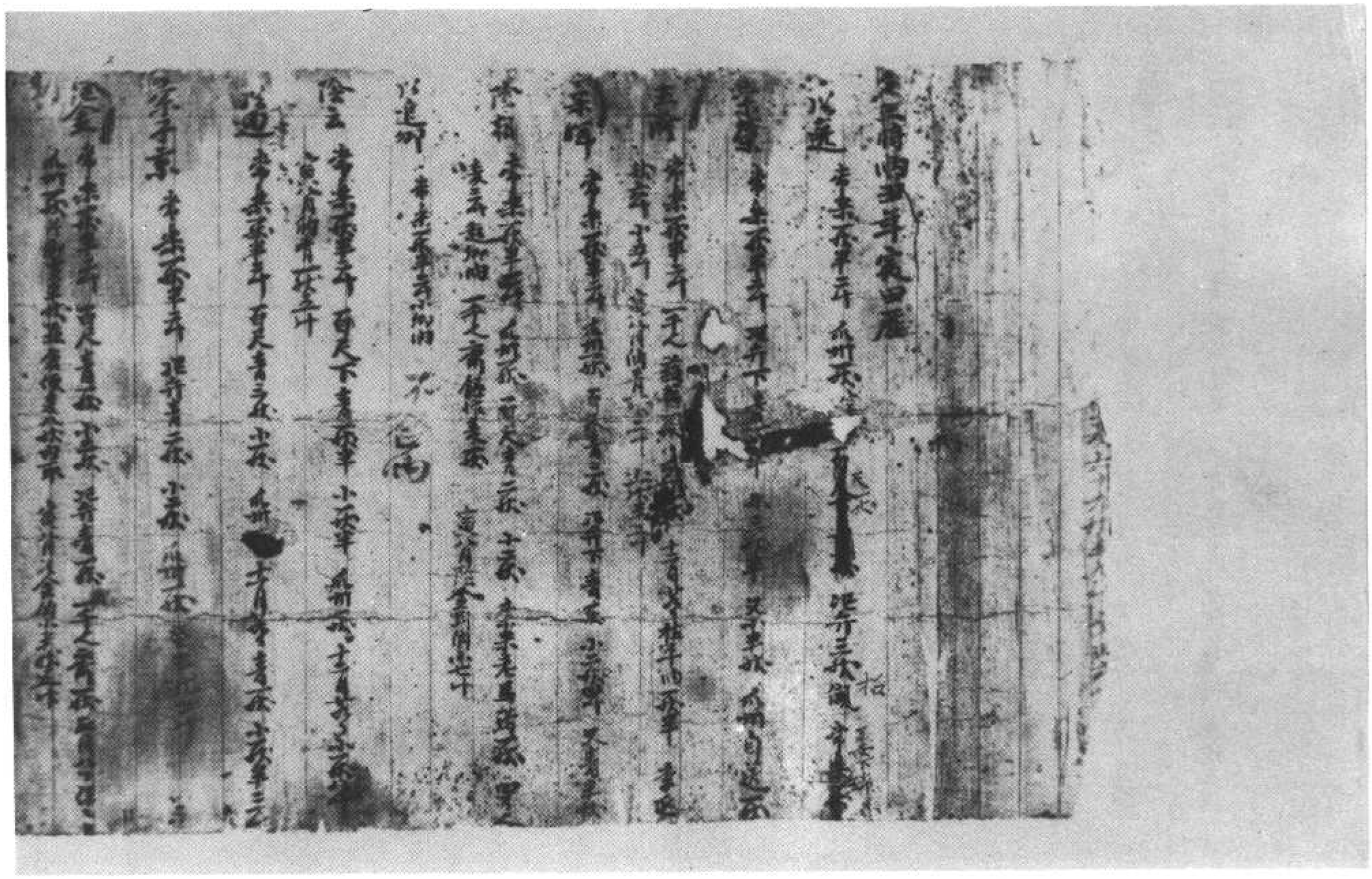
為僧寶　問曰云何別相三寶　善日別相者
名為仏寶　示能隨衆機業自然行名為法寶
五陰和合不相違諍名為僧寶　問曰何名住持三寶
善日住持者亦為善能於生滅不壞之為
善等方須能知一切不相神論名為僧寶　問曰云何離之為
實　善日此第一義者不在內外亦无中間无有稱量无直
无價那畜亦言名三寶若之有漏不名為實故
像實緣是也　問曰是經云仏道為而无不為
善日仏道本自无為衆生起我見如須弥石則有為此義
非意云何非心云何猶豫多知但能有切一時大悲
法皆使此經生　善日經者心之心能集一切行人能
无上云道因是義明說仏如來於翻自然終則化物无注不
故云皆使此經生　問曰經云荷擔如來此義云何　善日荷
生即於生不住於事无悟无身雖遭荷負
為人說是名荷負亦住擔運勝義今論衆生或就初依故
荷擔如來　問曰經云如來度衆生此義云何

*

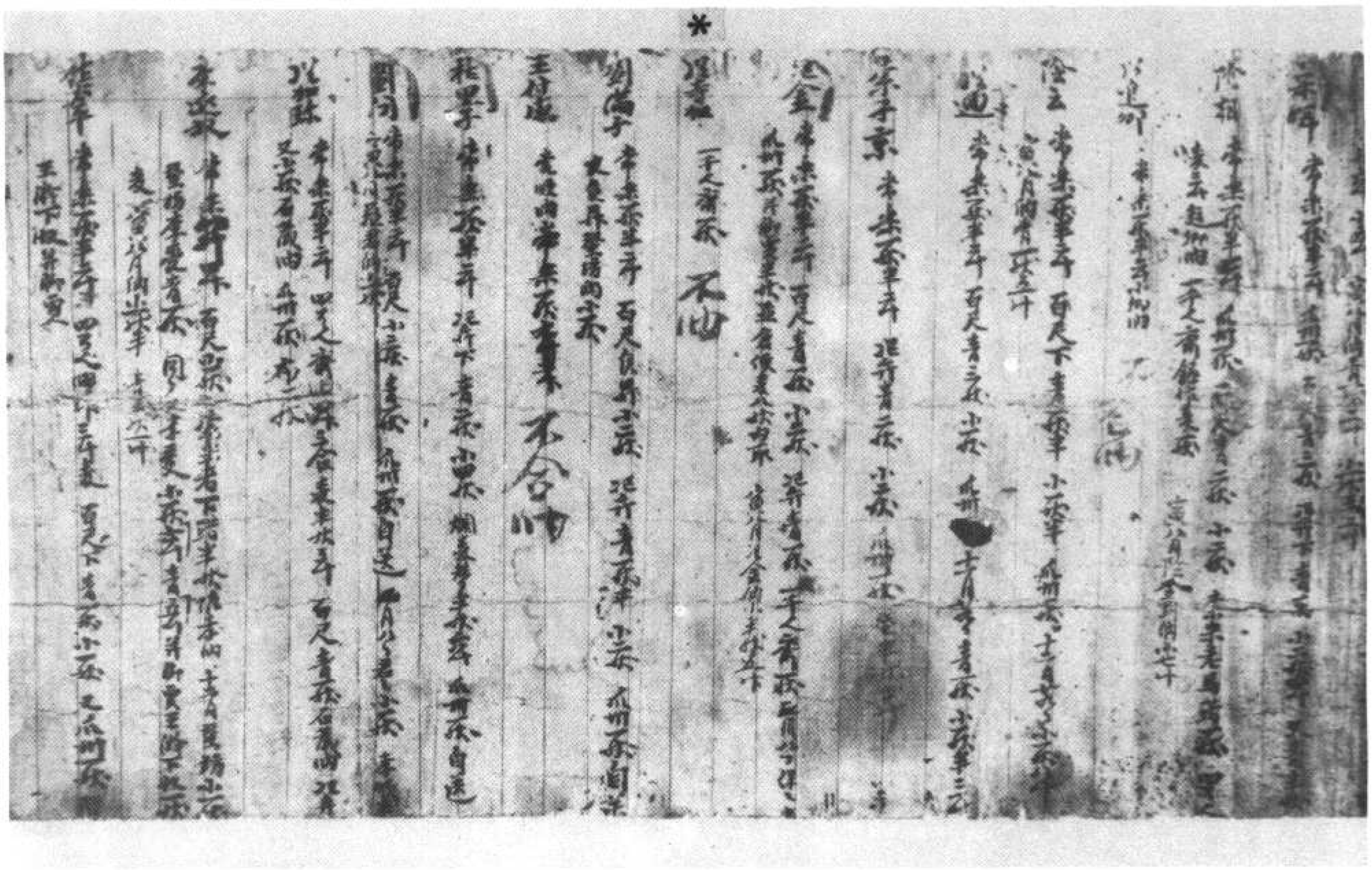
為僧寶　問曰云何別相三寶　善日別相者
名為仏寶　示能隨衆機業自然行名為法寶
五陰和合不相違諍名為僧寶　問曰何名住持三寶
善日住持者亦為善能於生滅不壞之為
善等方須能知一切不相神論名為僧寶　問曰云何離之為
實　善日此第一義者不在內外亦无中間无有稱量无直
无價那畜亦言名三寶若之有漏不名為實故
像實緣是也　問曰是經云仏道為而无不為
善日仏道本自无為衆生起我見如須弥石則有為此義
非意云何非心云何猶豫多知但能有切一時大悲
法皆使此經生　善日經者心之心能集一切行人能
无上云道因是義明說仏如來於翻自然終則化物无注不
故云皆使此經生　問曰是經云荷擔如來此義云何　善日荷
生即於生不住於事无悟无身雖遭荷負
為人說是名荷負亦住擔運勝義今論衆生或就初依故
荷擔如來　問曰經云如來度衆生此義云何

*

報若清淨地波羅者彼岸之智者到之
物心不動　善日淨心者據用言有來即有為淨
相淨心不起即无來无去即无為之法中動不動
即來住相猶如不動　問曰經云具足
猶豫无量其相意義說為來示　善日經云品現者實



伯二一六二號　背　　面　曆田

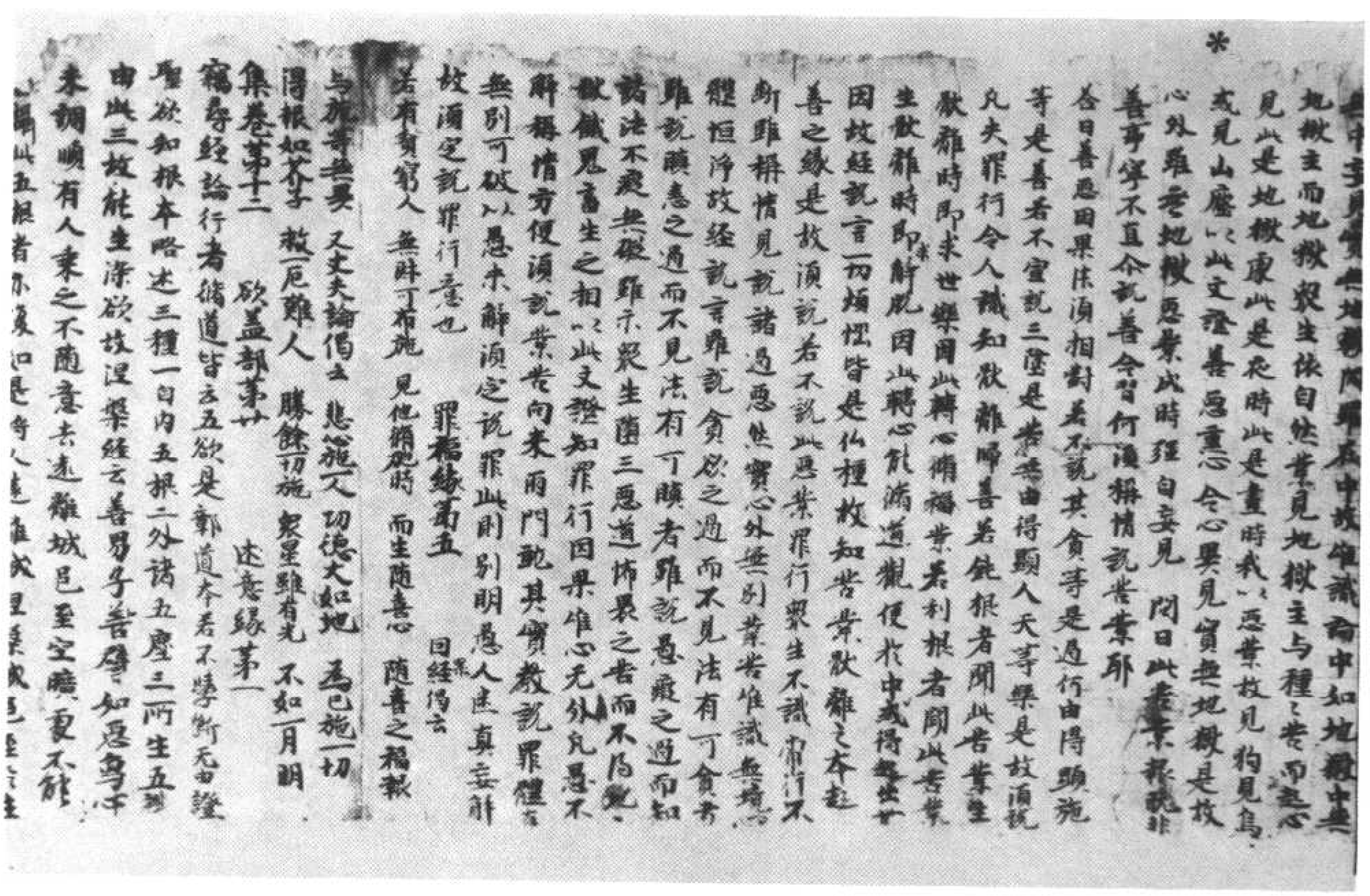


▼伯二一六二號　背　面　如來十號

諸經要集

此集共撰道集撰諸經要集撰樹大意相類
廣略不同撰其集題欠頃十一卷請後學道
俗高尚智人乘身大藏性文發心接續者矣

伯二一六三號　諸經要集第十二至第二十卷



未調順有人來之不隨意去遠離城邑至空曠處不能
心攝此五根者亦復如是時人遠離城邑至於生
死猶如善調象師教調一切惡象如是善男子學如
是善男子凡夫之人不攝五根常為地獄鬼之所賊
害亦如怨盜害及善人又遭教壞云五根賊禍殃及累世若
害甚重不可不慎是故智者制而隨持之如賊假令殺之
害亦不久見其磨滅也夫論蓋者是陰覆義謂覆障行
者令志性昏沈定慧不明隱沒善人是痛道正障故名為
蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽
其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五
塵而生此之五蓋從內五欲緣第二第三欲障苦薩自言我修雖復不退
然是有過　又云若有善薩自言我修雖復不退
言語諂調態其音聲似是善薩成就法忍欲法現欲淨我行厚
過易時便生貪著如是善薩成就法忍欲法現欲淨我行厚
覺行令我雖執欲雖不著名為淨義具足　智度論云於五欲境
不淨於諸衆中女寶兼寂重刀火雷電霹靂怨家等
此之屬猶可離近女人慳嫉瞋諂妖媚鬪訟貪嫉不
可親近行於女子小人心淺智薄雖欲是親不親當智
德名聞專行欲惡破人善根種種招聚罔罟陷人深者根漸乾竭
難解猶尚易開女顰聚人深者根漸乾竭於五事不污雖身行為
罪重　善見律云仙言龍有五事不污雖龍身行為
者五一行婬時若與龍交行婬污復龍身若與人共行
婬不得漫龍身二受生不離龍身
是為五事不得離龍身
如地持論云菩薩生有五種住一切行住一切衆生一息者生
二隨順生二息生四增上生五報後生　菩薩以勤力救於飢
饉世受大魚等身以救濟一切衆生於疾病世為大醫
王救治衆生於刀兵世為大力王救護衆生於惡世為
惡行如是无量皆悉注生是名息者生菩薩以勤自在力
故於種種衆生天龍鬼神等通相現化調伏諸外道起諸邪
見惡生其中為其通相引令入正廣為宣說是名隨類
生　如新婆沙論云中有多名或名
中陰緣論五　如新婆沙論云中有　問何故名中有
中有或名隨逐轉或名求有或名意成　問何故中有
各各死有後在生有前二有中間有自體起　問何故中有
名隨逐轉　答以於食而存活此名唯屬欲界中有
問何故中有名求有耶　答於六處門求生有故中有復名意
成　答從意生故謂諸有情或從意生或從異
熟生或從變化生或從意生者謂初初人及諸中有色界
色界并變化身從業生者謂諸地獄如聚經說地獄有

情業所繫縛不能免離由業而生
若謂諸天神鬼離由業而生不
上如人以前所引從此次第
悲傷行如馬最堅行所至處又如
傷行求覓生處　問中有行相皆如是耶
極人中所有說若地獄死還生天中死還生天趣不必是不顛
行若天中死還生天中死生於人趣是頭上行若地獄死生
人趣是頭上行若天中死生於人趣是頭倒下足後傍
生二趣中有隨所往處如龍宿智知　次依論問中有生略
為開示不聊答色界中有初一色界中懸記

生二趣中有随所住求如意珠 次依衆同中有生時
為有求不得若色界中有 初生中陰有
＊ 增故應說即是法身求服如彼珠易異應求服生身
不令故彼中有常与求服 界中分無別說唯除开及自海死雪屋所受中有
住有上妙衣服有依師說 行受中有常与衣服 則行法中有無衣名曰淨
左有衣 若白作左雪 衣服施田方便故彼中有等
有衣服 四若余中有 寺乃施衣服 彼有衣服 若白彼得已 有衣不
彼有衣服 若白彼得已 有衣不

四方僧已便往施主所白言我某甲 由彼頻乃所引發故所生之處常豐衣服彼身所受中
有常有衣服入母胎住乃至出時衣不離體如之彼身漸漸
長故出家受具戒已得成五衣鉢具乃至廣說 此衣經身大時過去三無數劫所
備種種殊勝善行守為迴向无上菩提利益安樂諸有情
故由斯行願乘見相好而無有衣頗力有緣不應為
難 又心法念住云有十七種中陰有法此當依合行解脫
道是天是人是此道者修不退若於此中 若十七中陰有那 第一若人中死生於天上則見樂相中陰猶
如日暈赤欲墮地細雨向洗見園林華池聞諸歌舞歡
喜次聞鼓聲一切變無 无量種物和合細滑乃生天上之
善業故現得天樂合美飲食現諸色境 親友勇悲等
等故以善相故又聞不見心亦不念於此外時初生樂受天
身相似如前文成見天勝事即生愛境故受天身是則名
日初生中陰有也 第二中陰有若同時有生時
有衣服 四若余中有 寺乃施衣服 彼有衣服 若白彼得已 有衣不

＊ 身相似如前文成見天勝事即生愛境故受天身是則名
日初生中陰有也 第二中陰有若同時有生時
單越則見細妙未曾可愛之色即生貪心以手捉持舉手
摸之如摸虛空親族相之而手摸空 摸虛空親族相之而手摸空
有者差同時捉中死生雖那居則有相 屋宅資生如金色過復如雲見虛空中有時黃
雲相舉手摸之親族无病人而手摸空 第四中陰有者若同時捉界則有相
現見有雲相一切皆有過覆虛空 虛空見其屋宅悉如

虛空見有雲陰之手摸之親族亦爾 第二空令共見中陰身
猶如焉形 緣喜第二
如彼嬰孩寒或體之仙言善男子衆生造業有其四種一者
現報 二者生報 三者後報 四者无報 此等報業復有四種一兩定報不定
不定四業有可轉 報定也 二報定時不定 三時報俱定 四時報俱不定 衆生作業有其不具不具者先念
作名作具足者先不念直造作者名作不具足有作
不具足者猶作業之定業報不定復有作之不具足者業報雖定
作業之定猶同報復有作之不具足者業報雖定
時不定

生報緣第四
如世雖造善易手如捨命大善時衆親圍繞勸往樂處
人間所貴如依牧雖有主猶無所知覺故馬戰動不能
自調身雖重冷暖氣欲盡見光所須善恩報相如日雲從
山腹雖鼻欲現未欲陰無更逃衆生業果亦復如是
此陰或時依陰緣生如燈生開或開滅燈生善易手如燃即
滅或時依陰緣生如燈生開或開滅燈生善惡業果
亦復如是文成見天勝事是則名
日初生中陰有若同時捉人命終生於
未於印圓緣而生是文現在陰絶中陰之生是現在陰終不爾

* 行等人先樂布施等或有人生慳貪不食乞悭法
人但除那見与遇見共相應後生地獄中若作人生
窮窘無有衣食是謂此人先樂布施等人先樂布施等
先生富貴多財饒寶欲重尊種行惠施後生人天恒受富
貴多饒財寶是謂此人先樂布施等人先樂布施後
生先樂後樂有或先樂後苦或有先樂後
苦樂若人壽百歲心可十十百歲之中造諸惡業彼業時
或冬受樂身受苦或少時作福長時作罪彼人後生之時少時受
福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時少時受
時受樂或先長時作罪後復長作福後生之時先苦
苦若復少時作福後復長作罪彼人後生之時先苦後樂
苦若人身心俱不樂行等人
病者得藥果報又說法者能生法身增長智慧
又增一含阿鞞云世尊告曰阿浮里地其中眾生所有五種果所謂
一輪王功德等閻浮地人及一輪王之德与雅耶尼一人功德等
其閻浮地及雅耶尼二方之福亦如彼帝釋
方人福不如鞞婆伽單日一人之福其四天下人福不
四天下人福及六欲天福不如一忉利天之福
地持論云眾生有三種果
報一者短命二者多病
若生人中得二種果報一者婦不貞潔二者得不隨意眷屬
如是貪欲之罪亦令眾生墮三惡道若生人中得二種果報一
者多欲二者无有厌足
言一謂此果殘害物命或為怨家所見刑戮或為王法所見
誅治或及門族死入地獄燒煮捶掠万毒守更求死不得罪
竟乃出或為飢餓鬼常為盲生屠割剝裂死
轉更剃残害吾見照者其罪如此不敢復殺
二謂盜竊劫人財或為人財主刀杖加刑或
或為盜生死轉更刀以供人債其宿債吾見盡者其罪如此

或為盜賊所劫或為人財主羅刹所捉或為王法枷鎖囚執
或為盲聾瘖瘂乃以突設人債其宿債者見盜者其罪如此不
*
報復並是善二師仏於是說偈言　盜者不與取　物屬人財寶
亡者無多少　悉息慈善心　死受六畜形　償其宿債負　善用果是故
善得善報　惡得惡報　二俱俱滅盡　若復為人間　門戶孤貧賤
法不親貴眾常懷恐怖多色少安樂　善見是故不教復姪是善三
師仏於是說偈言　姪為不淨行　速疾失正道　利清現世報
陽命而早死　受罪頓疲羸　死墮地惡道　故善妻子施　莫樂於姪
善梁經云寧被身內終不以用
經垂集第五　俗藏第一　寶
三寶物　又方等經云事設十竹云盡逆四重我亦能救盜僧物者我
亦能救　大集經云海龍品云時有諸龍得宿命心自念過業滿江
雨沒未至仏前各如是言我昔於仏法中受俗人親屬回物受
復教法回緣所有僧心物施比丘依次而食或有
說言我等我四方眾僧等集飲食或有說言未曾住寺令
布施眾僧或復孔舜如是數數乃至七仏已來曾作俗人有信
心人為供養故施錯事業種種飲食比丘得已迴施於我得
便食由我等緣於此般中經無量劫大雹火中或燒或煮或
飲洋銅或吞鐵丸從此般出墮畜生中若畜生身生餓鬼中如是
種種備受苦仏告龍王諸此之惡業與盜仏物等無差別比丘盜

拿其罪如是然此罪報雖可悔滅
至於從仏世罪障滅
過日何故盜用僧物其罪偏重罪
上至誦仏十反乃得過境無邊等罪微塵尚可
知數此人罪報不可測量所以者何為其施主奉施一毫一粒
擬供十方出家凡聖令其食用日夜增
一舉迴向悉皆受用使成道
准斯福利功德法界拔善既多獲罪寧少
不簡貴賤不信二寶為貪福物將用資身或食噉僧食
*
受用華果或聽僧轉易將僧奴婢或僧身或僧屋宅及加損毀或供官刑勢伺求僧過如是等
損具列舉盡辭恩此各豈不羞心今猶不自
不悉為惡陷曰衣鹿受業者若當與者非是陰悟
及知事未來生處同受其殃故仏奉行經云一念之惡能
開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三為聖人所
呵四退失道果五死入惡道既知不易誡為大試後時乘
受者已用之四天律云供養仏塔食治塔人時食　罪福決疑
經云初獻仏時上中下座必教曰衣奉仏及僧獻仏竟行與
僧食不仏若不食仏物故千隨處墮阿羅地獄經
不受師教亦招前報若主人間九百万歲
故仏物無人能許償故或施主今世作檀越
大名及作注解奉作僧房及供僧食奉施二眾或入一眾奉施
十方迴入別前奉施眾迴入別人今施眾僧迴

施主計錢多少隨五或重或五同程　盜五道重物者如已法
念經云若見道逆道落之物若金若銀及餘財寶乃至
此是雜物若有人言此是我物當問其相貌若
人說七日持行日日唱之若無主說以此寶物付三大臣州那令
長
*
罪報緣第三　禪秘要經云長者目連
奉婦持法戒服嚴莊飲漿日進
法身清淨　應供初證果　不淨肉充滿　無一是好物　華嚴經
九孔常流出　如是無所宜　何足以自貢　法身如行廁　愚
知者所遠　如人被刺者　若人能淨身　如來所歎惡　一切守護離
如人避毒坑　法身亦復爾　莫著所不愛　智者所不染
法是不淨根　是諸臭物聚　如在嚴飾冢　愚人以為好
如華依塵起　垢穢所覆內　不淨如是生　愚夫所貪著

物之中地狱名为衆合地狱頂為世尊又名阿鼻者以常无有间故名地狱或在地下或在地上或居空行故名地狱

楊地空今依新翻经論說名為捺落迦此翻為能作具造作罪業故名捺落迦也

无味无利喜樂故名捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上業惡具足行住坐臥恒受苦惱故名捺落迦

如依經說等活地獄中有時業風所吹經歷多時壽量生善樂間雜受苦故名為苦

復次依止多人住處故名為苦捺落迦

有說捺落名人迎名為惡人生彼處故名捺落迦

頌曰餓鬼有地獄　傍生亦如是

餓鬼界中有地獄傍生界中亦有地獄

地獄第三

云何傍生謂於下方地獄上方虛空中間所有傍生

傍生略有二種一在水二在陸

在水傍生有說從此洲下四万踰繕那

或說唯有三万踰繕那

長行舍住云大地獄下各二万踰繕那

六小地獄周此如四天下八万天下帝網八万天下小地獄周此如四天下八万天下帝網八万天下

山外復有山青色金剛所成名曰鐵圍山

里經三增歷四門復立大門復六踰旬又七大海

觀化三解經云門身地獄者從唐至西有七重鐵城七層鐵網有七重

周帀七重守是刀林復有七重石樹四面有四大銅狗唐長世面有四

毛皆出猛火猶如劫燒大其煙焰衆有千萬

時重擔第四

餓鬼住閻浮提中大熱如猛火炎

其身生疥癩臭穢膿血流聚中大熱如猛火炎

好觀行罪阿跋仁言此云無所至也世間洋洲南二鐵圍山

跋文等無所至故名阿跋摩罪　第七復有衆生

捉一切衆生肉食噉之罪　第八復有衆生

捉己身肉復還自噉罪　第九復有衆生

自割己身之物經守他財乞而不與罪　第十復有衆生

常有守求清淨之心而不清淨如人飢渴

第十一復有衆生男根小其形如馬陰藏不現

隨男人死復生其男不亡其行婬如雄大象

阿修羅世或生

外有園廊宮殿住處從廣正等六十由旬七重欄楯七重

重行列周帀圍繞華色可觀七寶所成行其

四門冬有諸門二諸門皆有却敵樓櫓重

門冬有諸門二諸門皆有却敵樓櫓重

*

醫病緣第二　　爾時有一阿含經六合時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不
名瞻病何等為五一瞻病之人善知藥性二善能將送三心無厭惜四能貪求供
給隨意所須五善能教誨示諸利益是名瞻病人成就五法不名瞻病復有五法
瞻病之人成就亦名瞻病何等為五一善知時節二隨病所須悉能供給三為說
法要令其歡喜四能教誨令捨惡業五教令修善是名瞻病人成就五法不名瞻
病復有五法瞻病之人成就亦名瞻病何等為五一善知病相二知病所因三知
病對治四隨病所須悉能供給五為說法要令其歡喜是名瞻病人成就五法不
名瞻病　　爾時世尊告迦葉言善男子我今為汝說瞻病人成就五法不成就
五法善男子瞻病人成就五法不名瞻病何等為五一不善知藥二不善知病三
不善知時四隨病所須不能供給五為說法要令其憂惱善男子瞻病人成就五
法不名瞻病復有五法瞻病之人成就亦名瞻病何等為五一善知藥性二善知
病相三善知時節四隨病所須悉能供給五為說法要令其歡喜善男子瞻病人
成就如是五法名瞻病者

說食緣第三　　又羅漢比丘病人以五切德一新
淨二色香美三能除風四除熱病五消宿食若病人不食不食已不食與食二不
患飢三有慈悲心為求食故四能往詣湯藥五能為病人說法教喜
令其歡喜　　爾時世尊告諸比丘若病人不肯服藥應當種種方便勸令服藥
若不服藥命將不全　　醫病緣第四　　如佛在世時有三良藥所謂酥油石蜜
三大惡之何名三一瓦名大惡二溝名大惡三冷名大惡有此三藥能除如是三
惡若瓦藥及溝所作飯食若溝水所作飯食若瓦藥及溝所作飯食若溝水所作
飯食若瓦藥及油所作飯食是名三大惡有此三藥能除如是三大惡

亦有三大惡一貪欲二瞋恚三愚癡復有三良藥能治如是三惡何等為三一不
淨觀治貪欲惡二慈心觀治瞋恚大惡三因緣觀治愚癡大惡若不修此三良藥
又加重病如是三大惡必定殺人　　說食緣第五　　佛在舍衛國有一長者
名曰善施其家豐饒多諸財寶唯有一子名曰善生其子命終父母悲戀啼哭懊
惱不能自勝即往詣佛頭面禮足卻坐一面白言世尊我今此子命終之後心大
憂惱不能自勝唯願世尊為我說法令我憂惱即得消滅　　爾時世尊告長者
言善哉善哉汝今應當觀察諸法無常苦空無我如是觀者憂惱即滅　　又白
佛言我今雖復觀察諸法無常苦空無我憂惱不滅　　佛言長者汝今應當觀
察諸法無常苦空無我憂惱即滅　　又白佛言我今雖復觀察諸法無常苦空
無我憂惱不滅　　佛言長者汝今應當觀察諸法無常苦空無我憂惱即滅

爾時世尊即說偈言

不以毒藥其性本差能殺人故毒藥之名病亦如是能殺人故病之名
汝今應當觀察諸法無常苦空無我憂惱即滅　　說食緣第六
十善法者病人應問為有先所習學而捨離之不為現世及以後世作諸惡業
又問其人為病人說法令其歡喜　　又說應時退奉其心
令其歡喜　　醫果緣第七　　世尊則為又羅漢說偈言
人遭病苦應問病　　又羅漢經說偈為病人說偈言
如從先所習學法　　又羅漢經說偈為病人說偈言
如從先覺悟令終　　又放光明為見
善男子善女人等隨其命終之後生安樂國土見彼阿弥陀
佛及諸菩薩聲聞大眾

爾時有一長者名曰善施其家豐饒多諸財寶唯有一子名曰善生其子命終父
母悲戀啼哭懊惱不能自勝即往詣佛頭面禮足卻坐一面白言世尊我今此子
命終之後心大憂惱不能自勝唯願世尊為我說法令我憂惱即得消滅　　爾
時世尊即說偈言

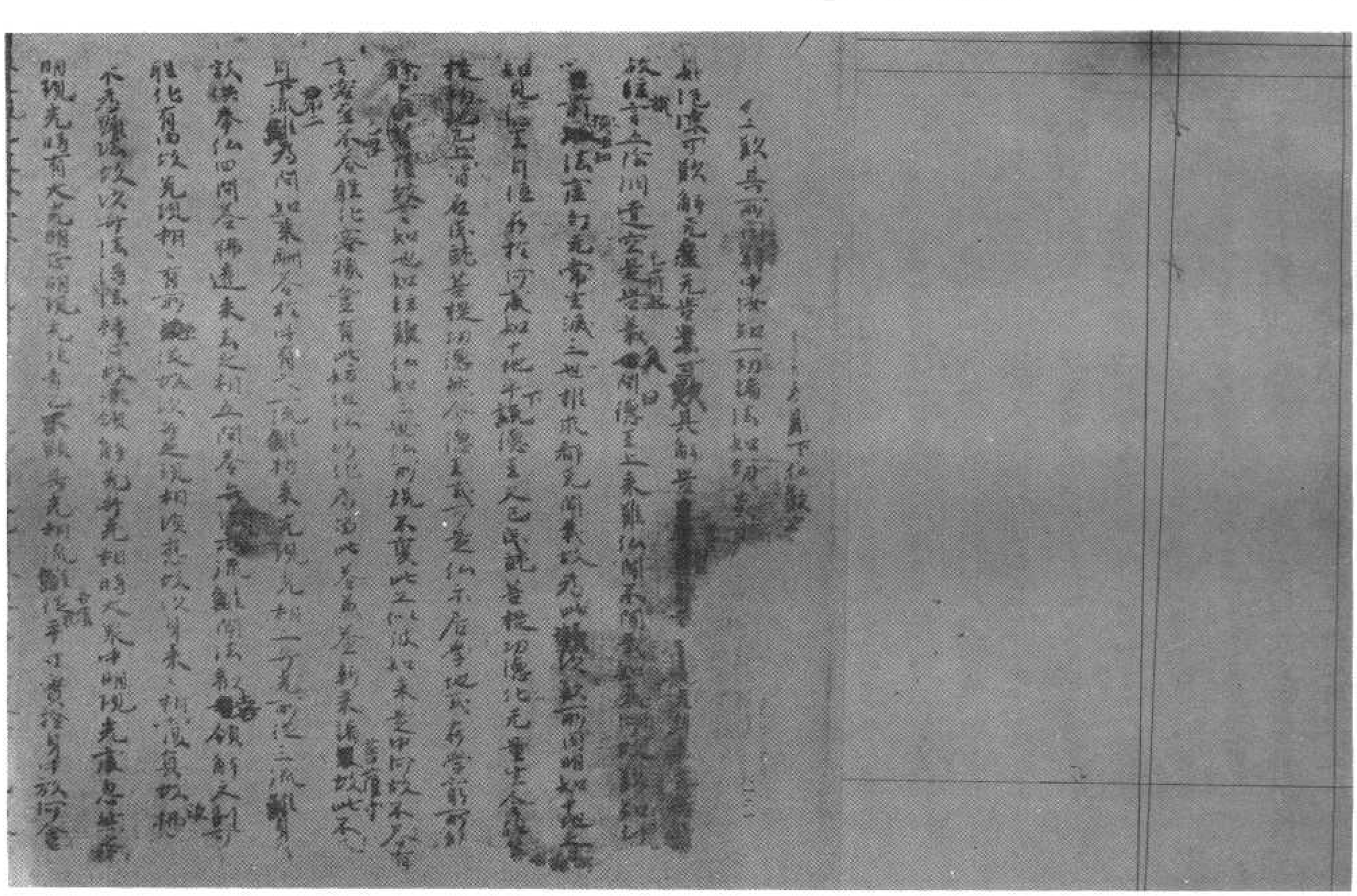
不以毒藥其性本差能殺人故毒藥之名病亦如是能殺人故病之名
汝今應當觀察諸法無常苦空無我憂惱即滅　　說食緣第八
十善法者病人應問為有先所習學而捨離之不為現世及以後世作諸惡業
又問其人為病人說法令其歡喜　　又說應時退奉其心
令其歡喜　　醫果緣第九　　世尊則為又
人遭病苦應問病　　又羅漢經說偈為病人說偈云　又放光明為見
如從先覺悟令終　　令終者令命終之時心不顛倒
善男子善女人等隨其命終之後生安樂國土見彼阿弥陀
佛及諸菩薩聲聞大眾　　又復勸令時休息　　又復勸令時休息　　阿那律
善男子善女人等隨其命終之後生安樂國土見彼阿弥陀

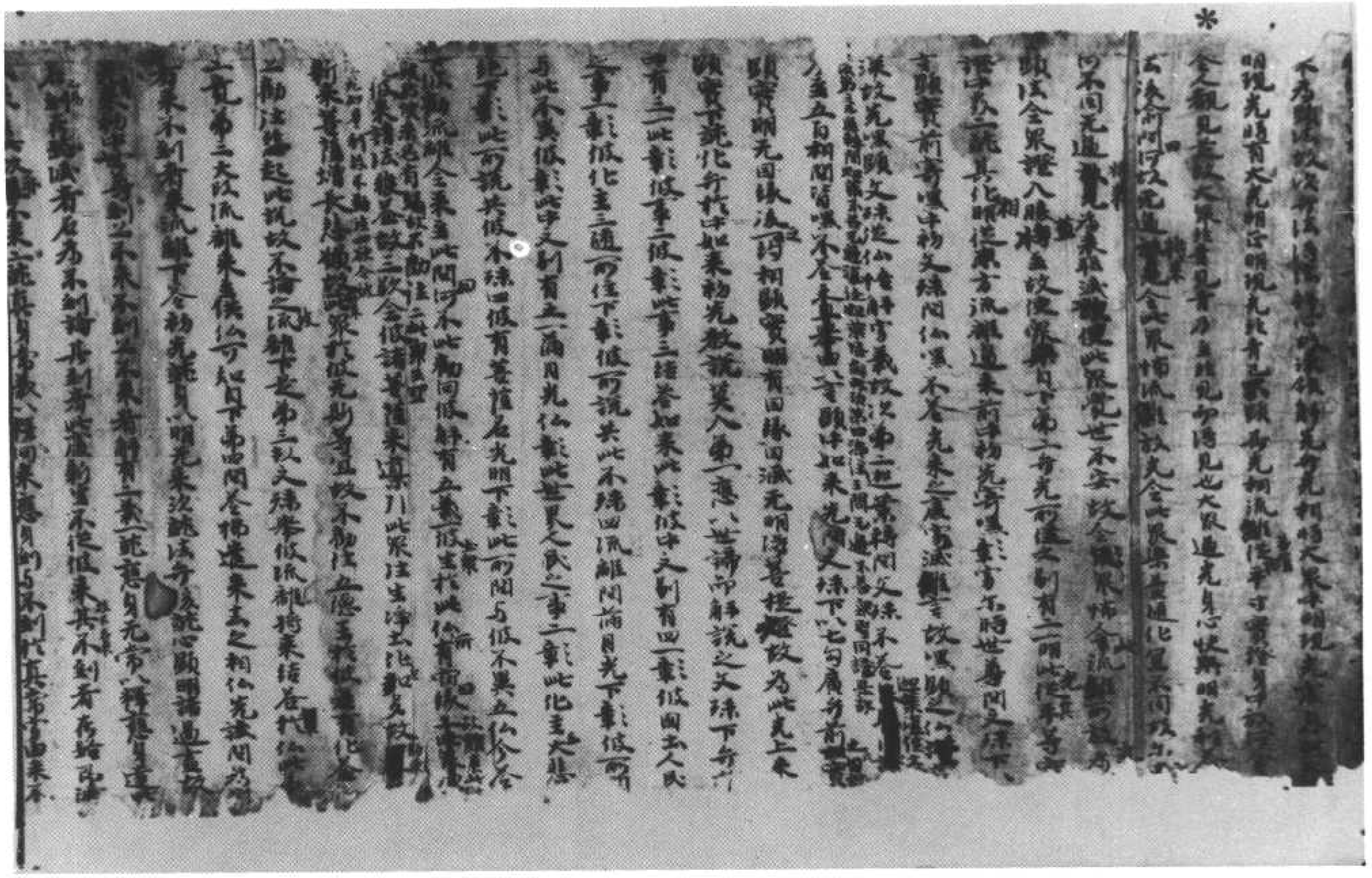
日滿足事中有不限時長三說但住世九日生佛未異死亡
長一說隨受生限乃至命住不令終第三依前所說
盡七日住死而後生乃至七日受死生已後決定生緣
也 第四通力遮遣者假令論主此中陰超空而去如人於
世界外受生識頂即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外
化神力亦不能遮令不往生但住餘道六道力定故論
凡夫二乘神通盲冥論主神足應者權化神通遮也 第五
者依假令論主此中陰定尋相見若人有天眼
通慧聽此人未沒見彼生若報沒天眼則不能見此義
多部云若同於人道中受生用是人道中陰尋沒相見此義
見餘道中陰若人捐沒天眼此天眼則是道聽能見中
天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依心量都
能見五道中陰色人道中陰能見四道陰天道中陰非
是依滿處而乃至地獄道中陰陰前四道中陰非其所見
道中陰 第六身量大小者假令論主身量如六七歲小兒而滅劫
利著所在中陰如國隔少歲人長大小相是故能在中陰
眼而能遮而能見 釋相緣竟

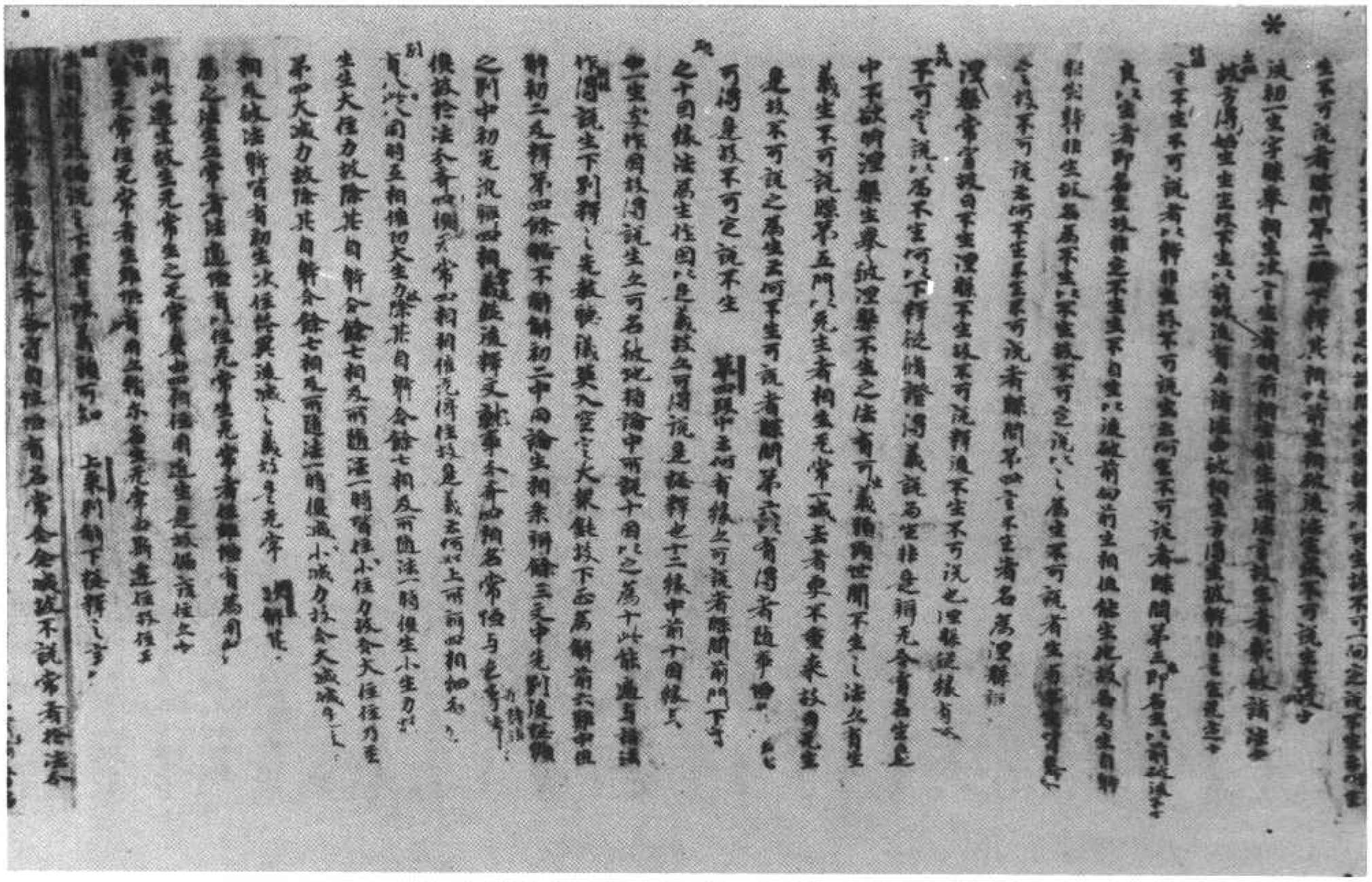
如長行令結七而入正所者令此時有見神無有定者即
時中辨及諸山林時有見神無有定義凡諸見神時
名男人初生時有見神遮遣捨復去人欲死見故捐
百歲千芒種種行十善者猶如國王六百千人而侍衛
緣云天上天下見神如人等今深觀實無不能防人令
使人間有能但必使人作惡此世間人衆祀而杜孔子
人令閻浮洲設祠祀耳 依論意說云何令十
論等法文作云善因令論主受生時 今文不應二惡道者是義不盡行
別意若不別要故云生已墮餓鬼中乃至論主依道中
時此衆生應生牛中若非及時則生豚羊中若非時則
生野干中又依令小衆師有四種不同一說隨生三說住七
日滿足事中有不限時長三說但住世九日生佛未異死亡
長一說隨受生限乃至命住不令終第三依前所說
盡七日住死而後生乃至七日受死生已後決定生緣
也 第四通力遮遣者假令論主此中陰超空而去如人於
世界外受生識頂即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外
化神力亦不能遮令不往生但住餘道六道力定故論
凡夫二乘神通盲冥論主神足應者權化神通遮也 第五
者依假令論主此中陰定尋相見若人有天眼
通慧聽此人未沒見彼生若報沒天眼則不能見此義
多部云若同於人道中受生用是人道中陰尋沒相見此義
見餘道中陰若人捐沒天眼此天眼則是道聽能見中
天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依心量都
能見五道中陰色人道中陰能見四道陰天道中陰非
是依滿處而乃至地獄道中陰陰前四道中陰非其所見
道中陰 第六身量大小者假令論主身量如六七歲小兒而滅劫
利著所在中陰如國隔少歲人長大小相是故能在中陰
眼而能遮而能見 釋相緣竟

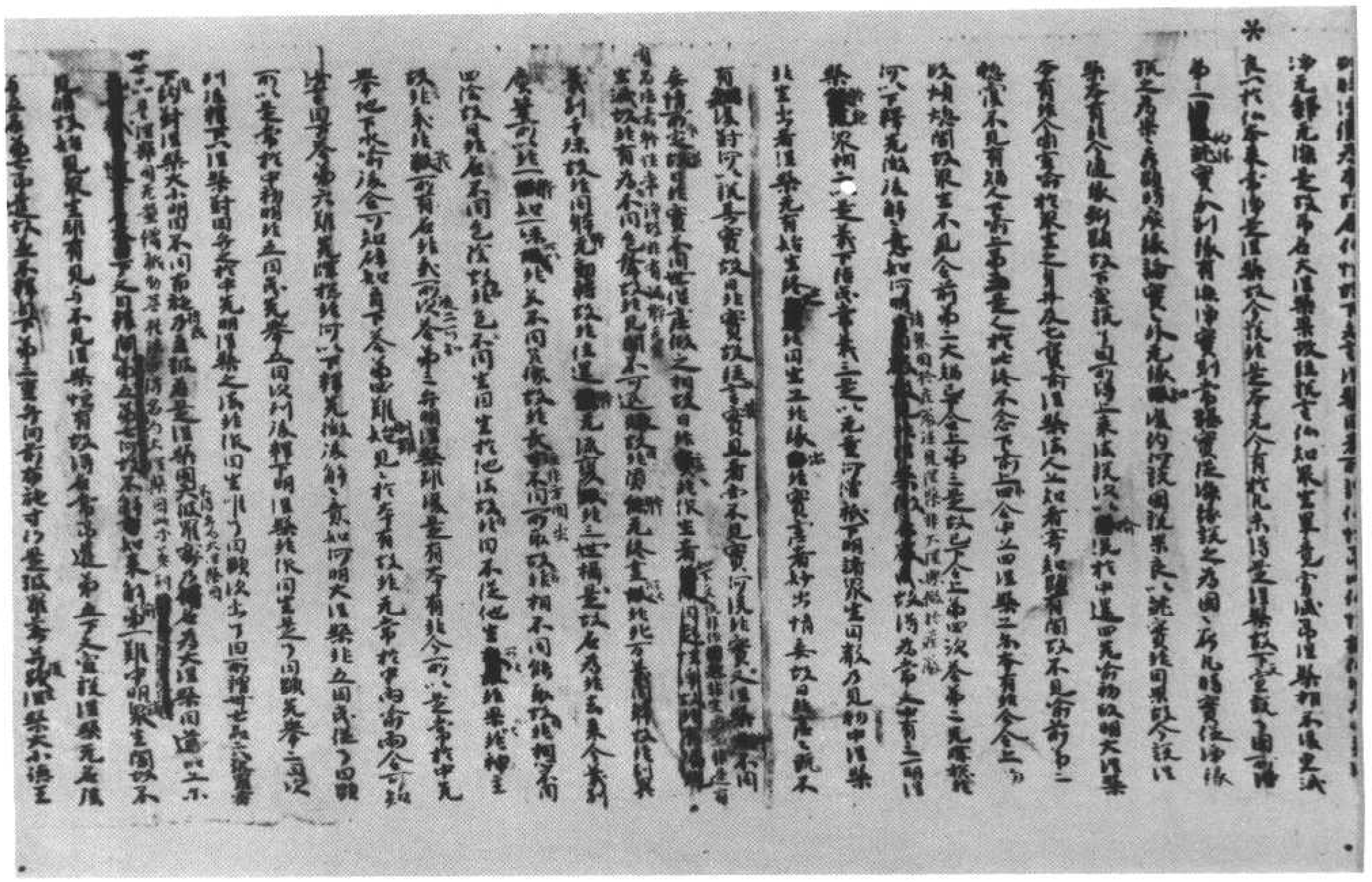
如長行令結七而入正所者令此時有見神無有定者即
時中辨及諸山林時有見神無有定義凡諸見神時
名男人初生時有見神遮遣捨復去人欲死見故捐
百歲千芒種種行十善者猶如國王六百千人而侍衛
緣云天上天下見神如人等今深觀實無不能防人令
使人間有能但必使人作惡此世間人衆祀而杜孔子
人令閻浮洲設祠祀耳 依論意說云何令十
論等法文作云善因令論主受生時 今文不應二惡道者是義不盡行
別意若不別要故云生已墮餓鬼中乃至論主依道中
時此衆生應生牛中若非及時則生豚羊中若非時則
生野干中又依令小衆師有四種不同一說隨生三說住七
日滿足事中有不限時長三說但住世九日生佛未異死亡
長一說隨受生限乃至命住不令終第三依前所說
盡七日住死而後生乃至七日受死生已後決定生緣
也 第四通力遮遣者假令論主此中陰超空而去如人於
世界外受生識頂即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外
化神力亦不能遮令不往生但住餘道六道力定故論
凡夫二乘神通盲冥論主神足應者權化神通遮也 第五
者依假令論主此中陰定尋相見若人有天眼
通慧聽此人未沒見彼生若報沒天眼則不能見此義
多部云若同於人道中受生用是人道中陰尋沒相見此義
見餘道中陰若人捐沒天眼此天眼則是道聽能見中
天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依心量都
能見五道中陰色人道中陰能見四道陰天道中陰非
是依滿處而乃至地獄道中陰陰前四道中陰非其所見
道中陰 第六身量大小者假令論主身量如六七歲小兒而滅劫
利著所在中陰如國隔少歲人長大小相是故能在中陰
眼而能遮而能見 釋相緣竟

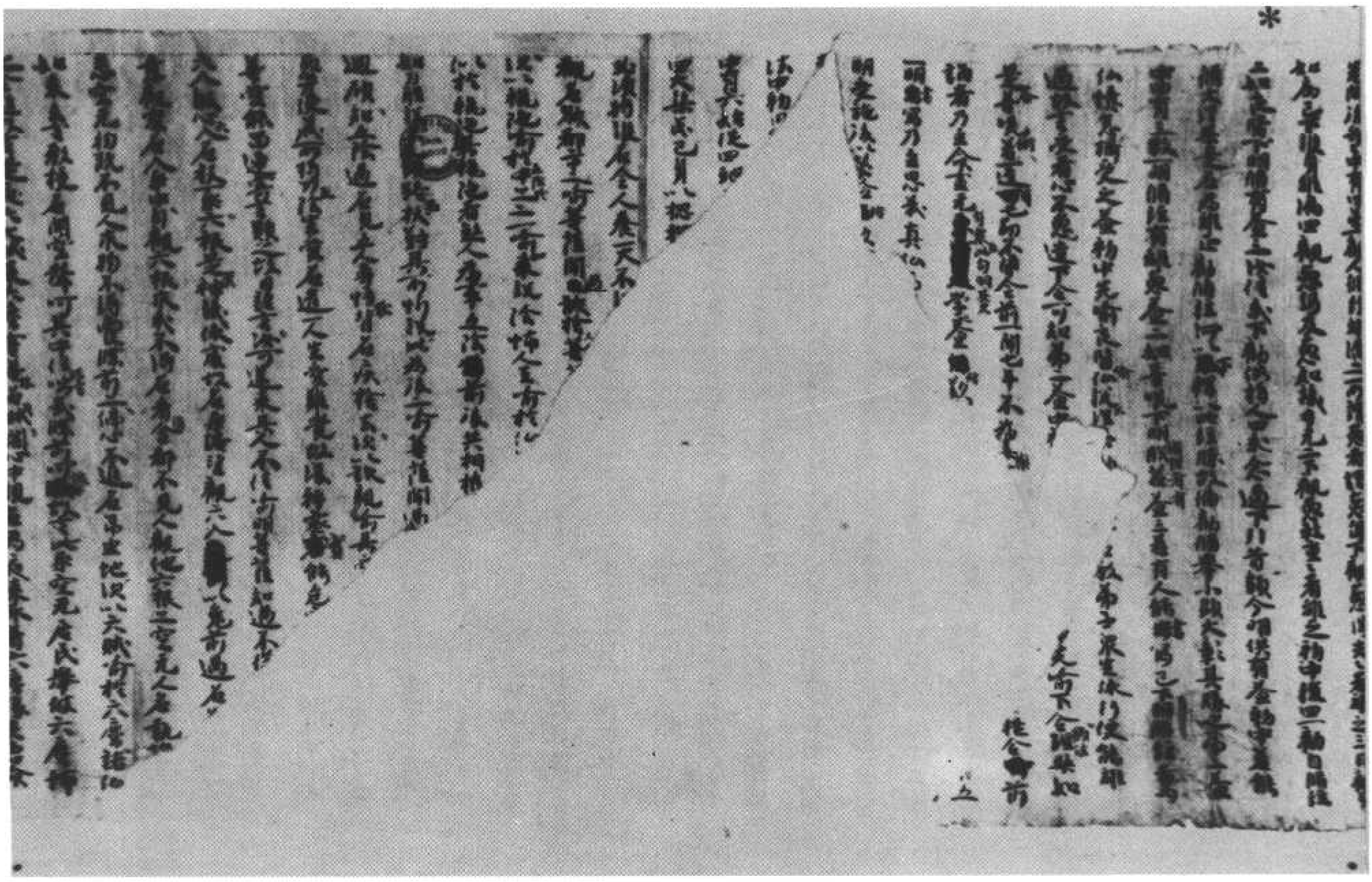
▼伯二一六四號　涅槃義疏第七卷

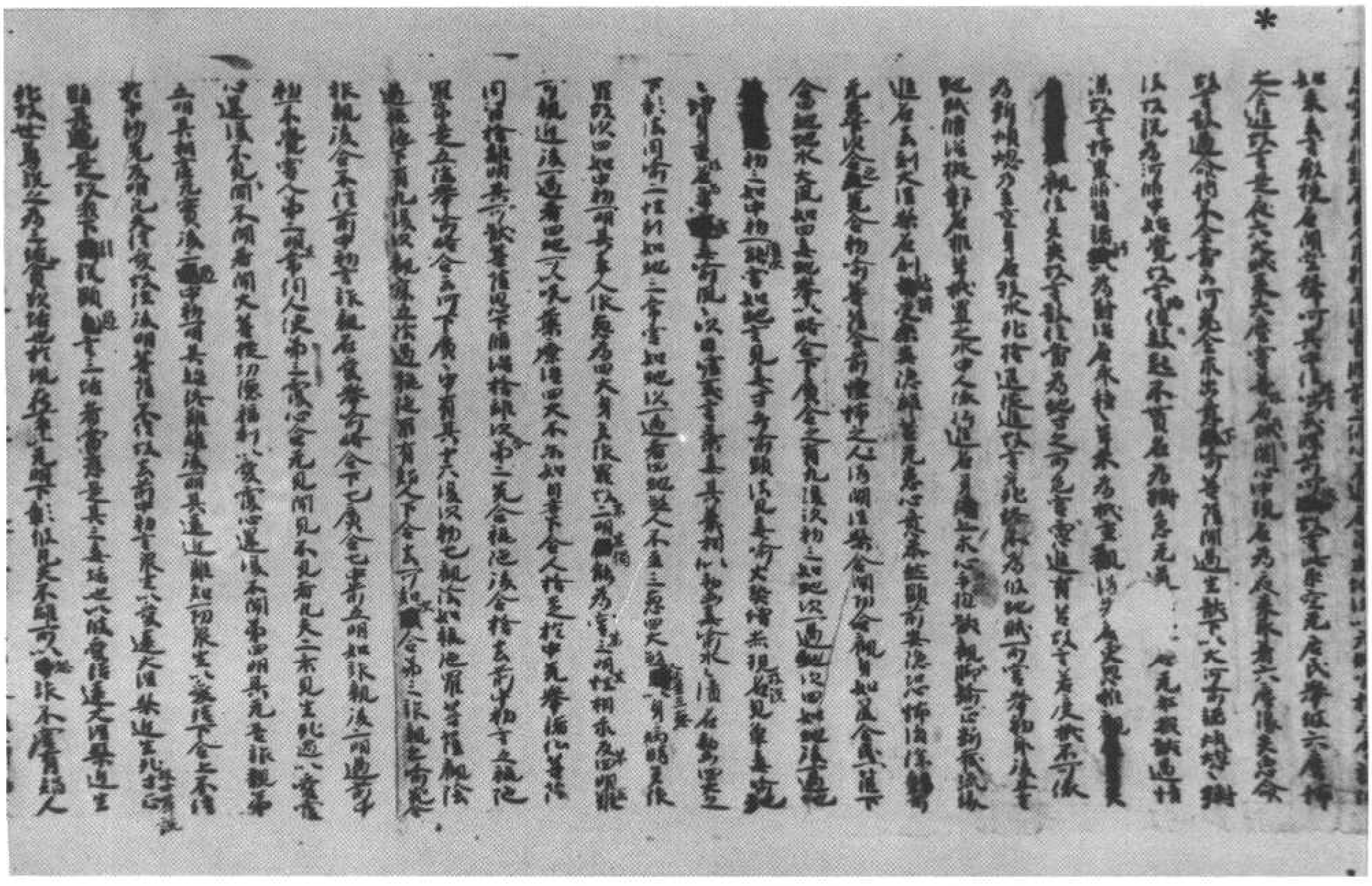


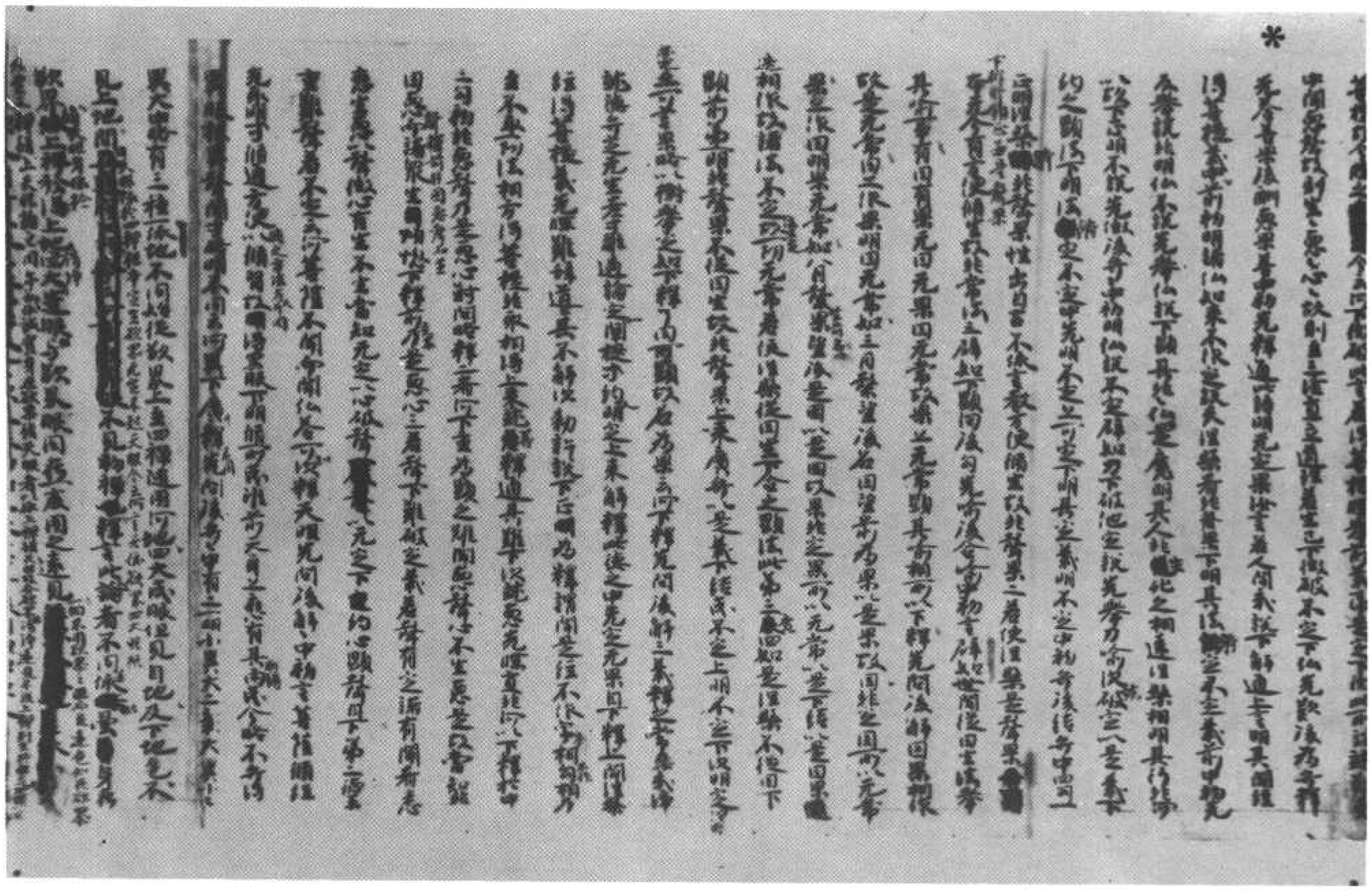


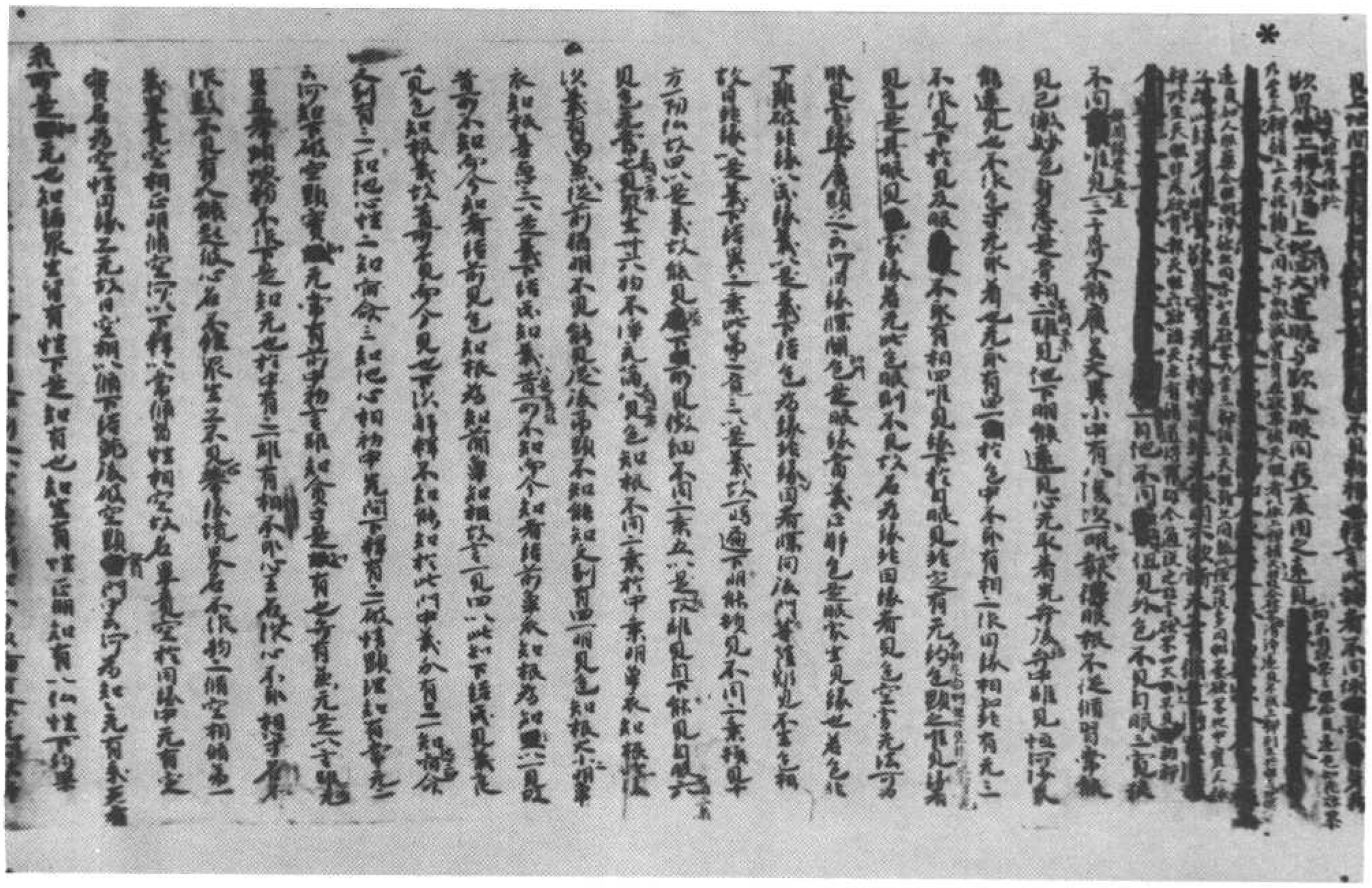


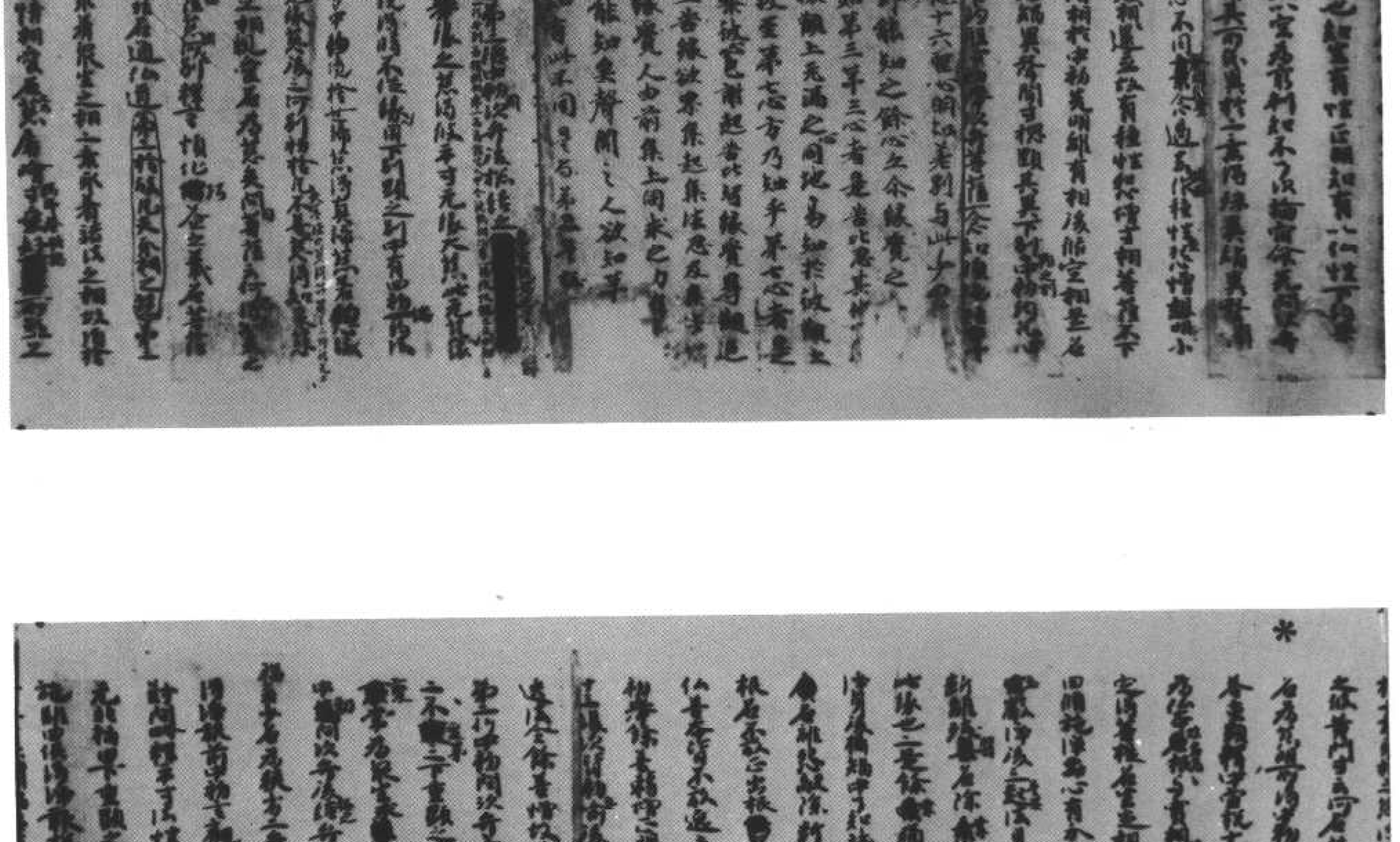


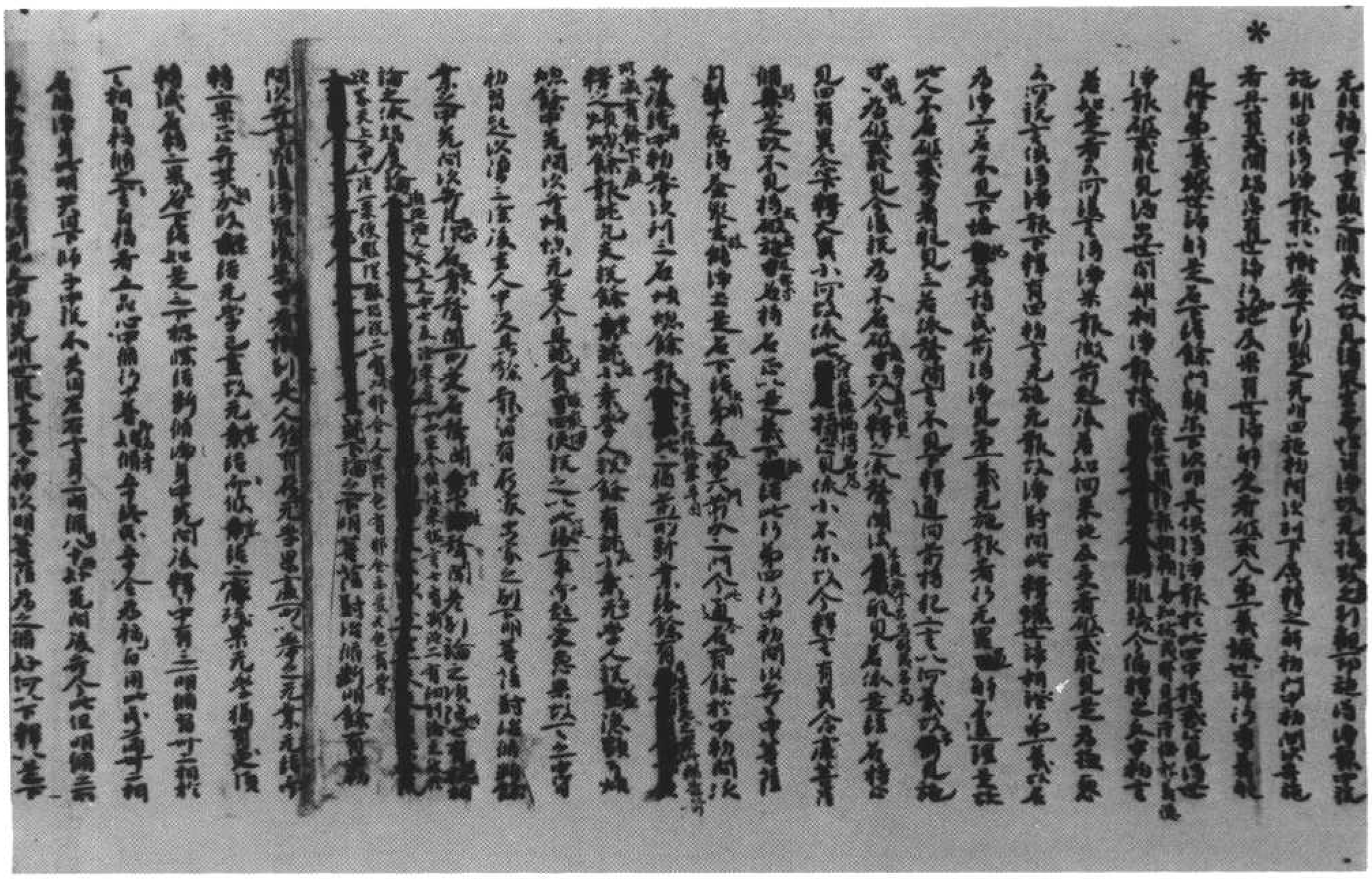


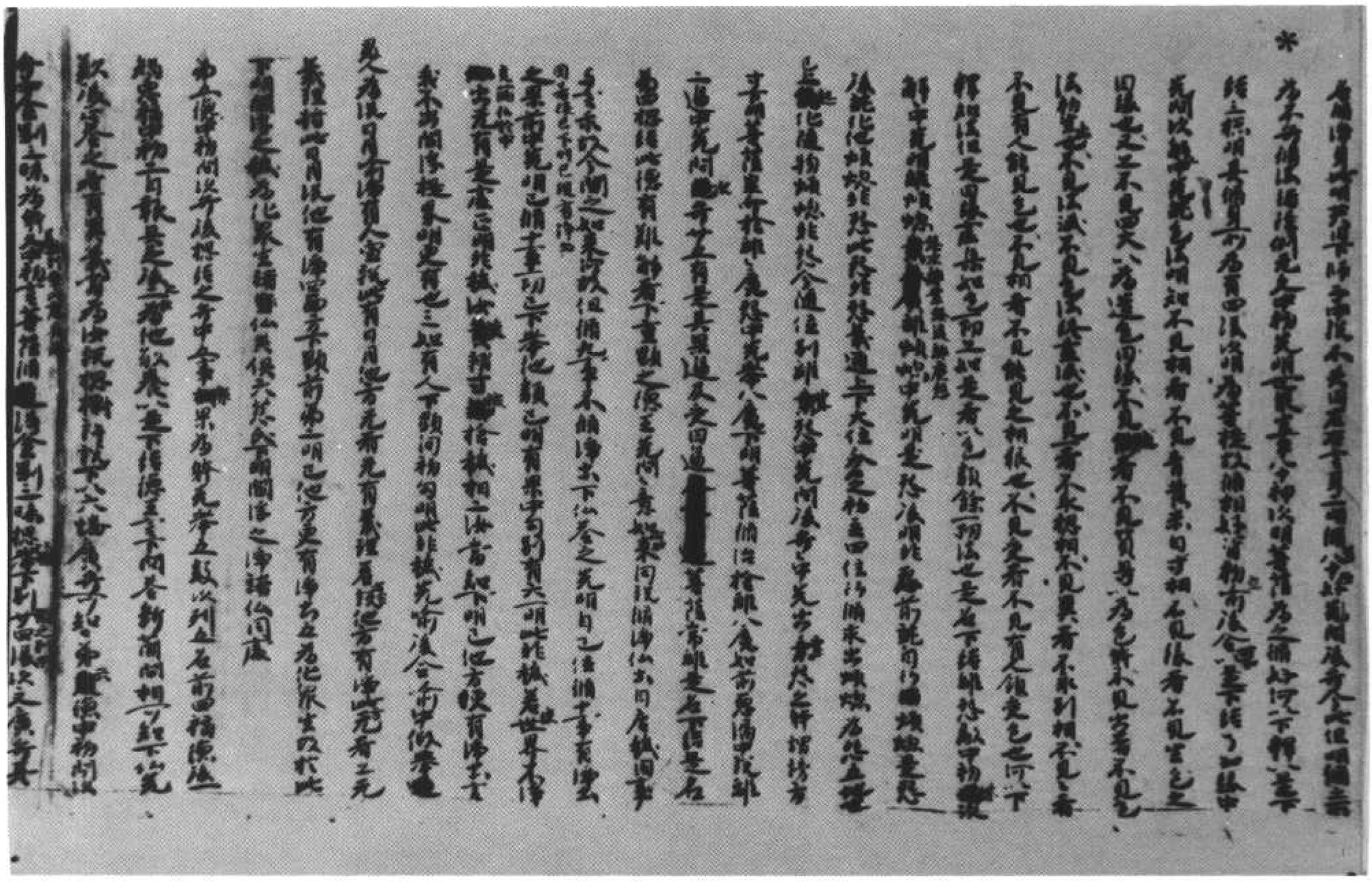


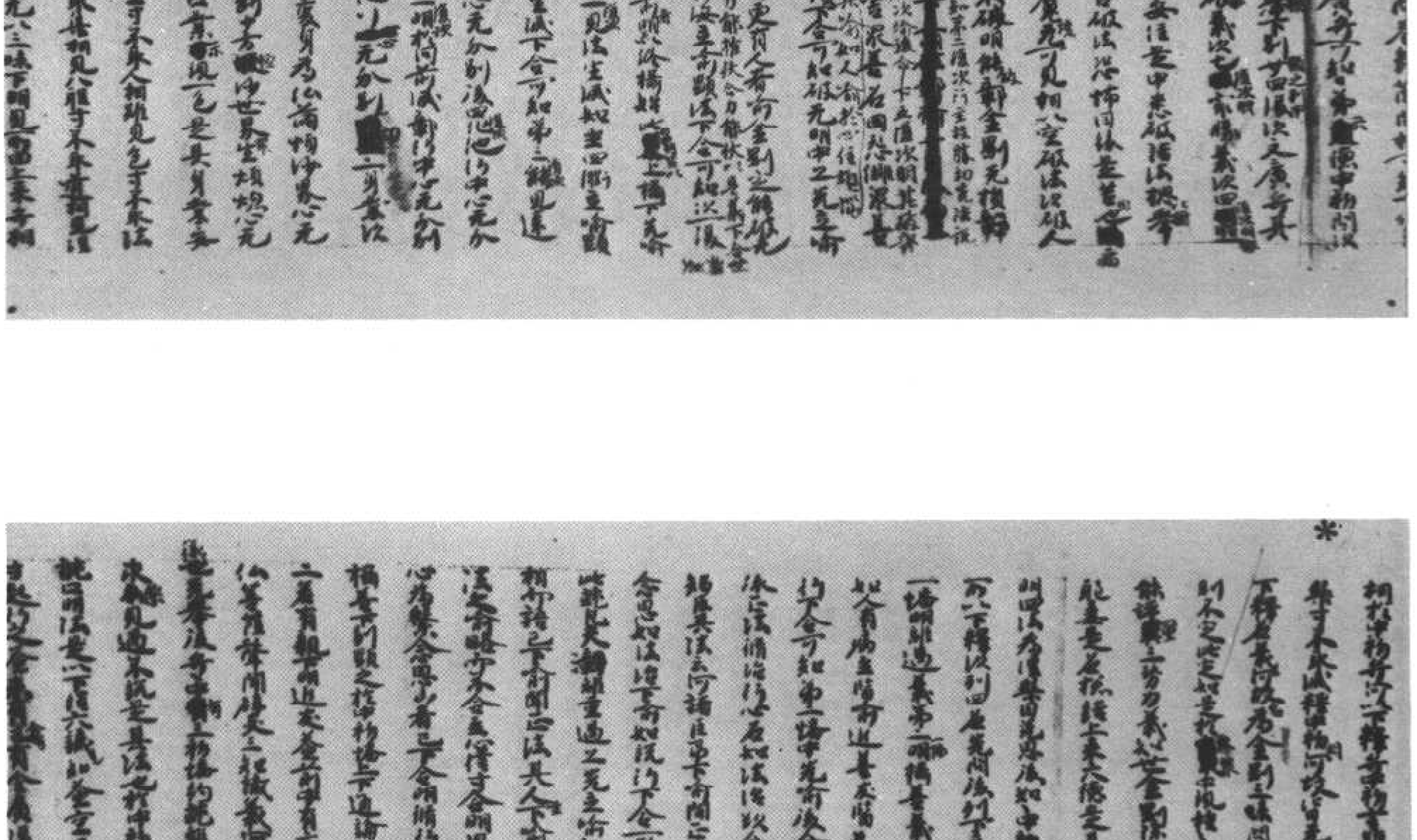


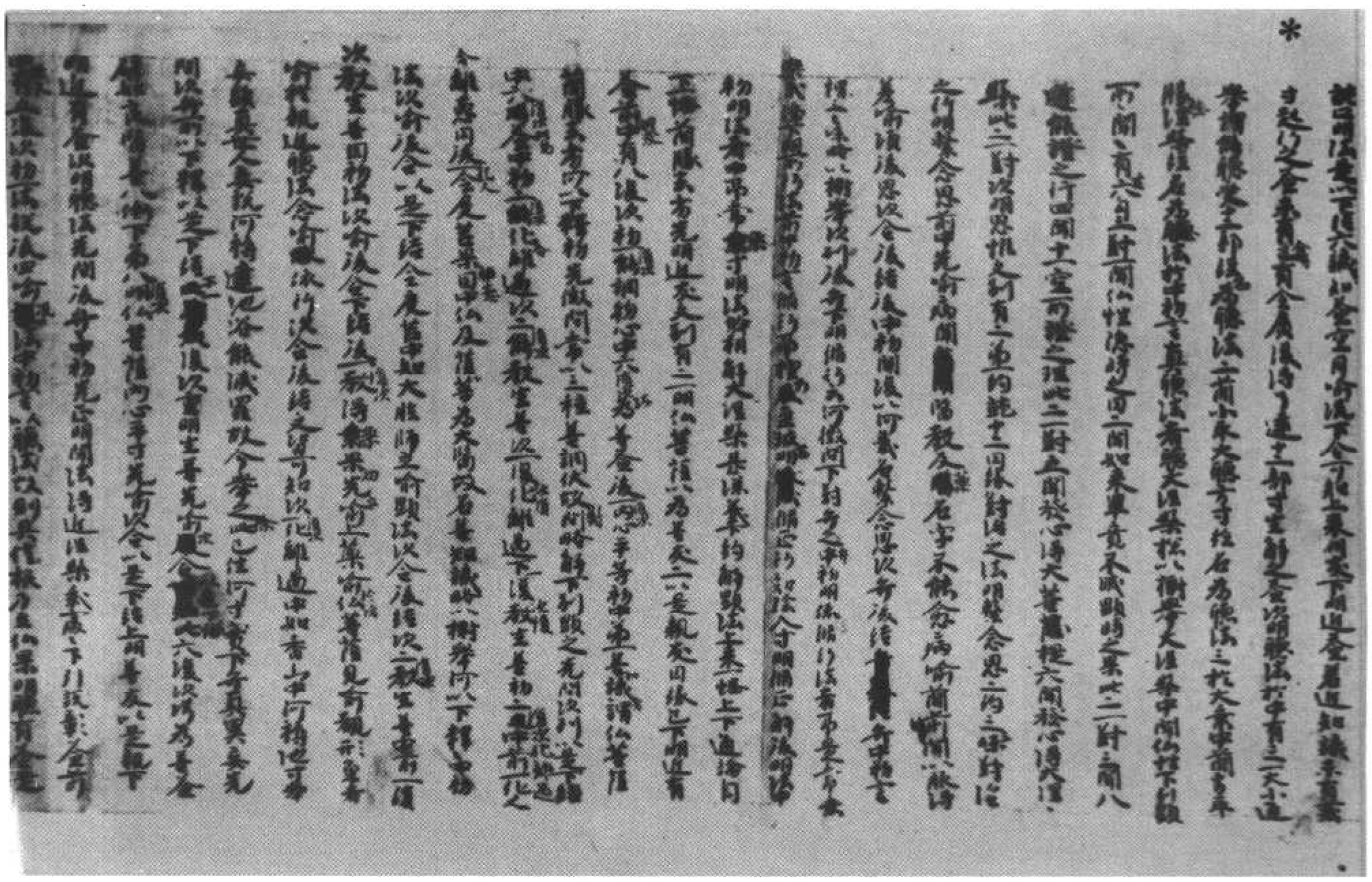


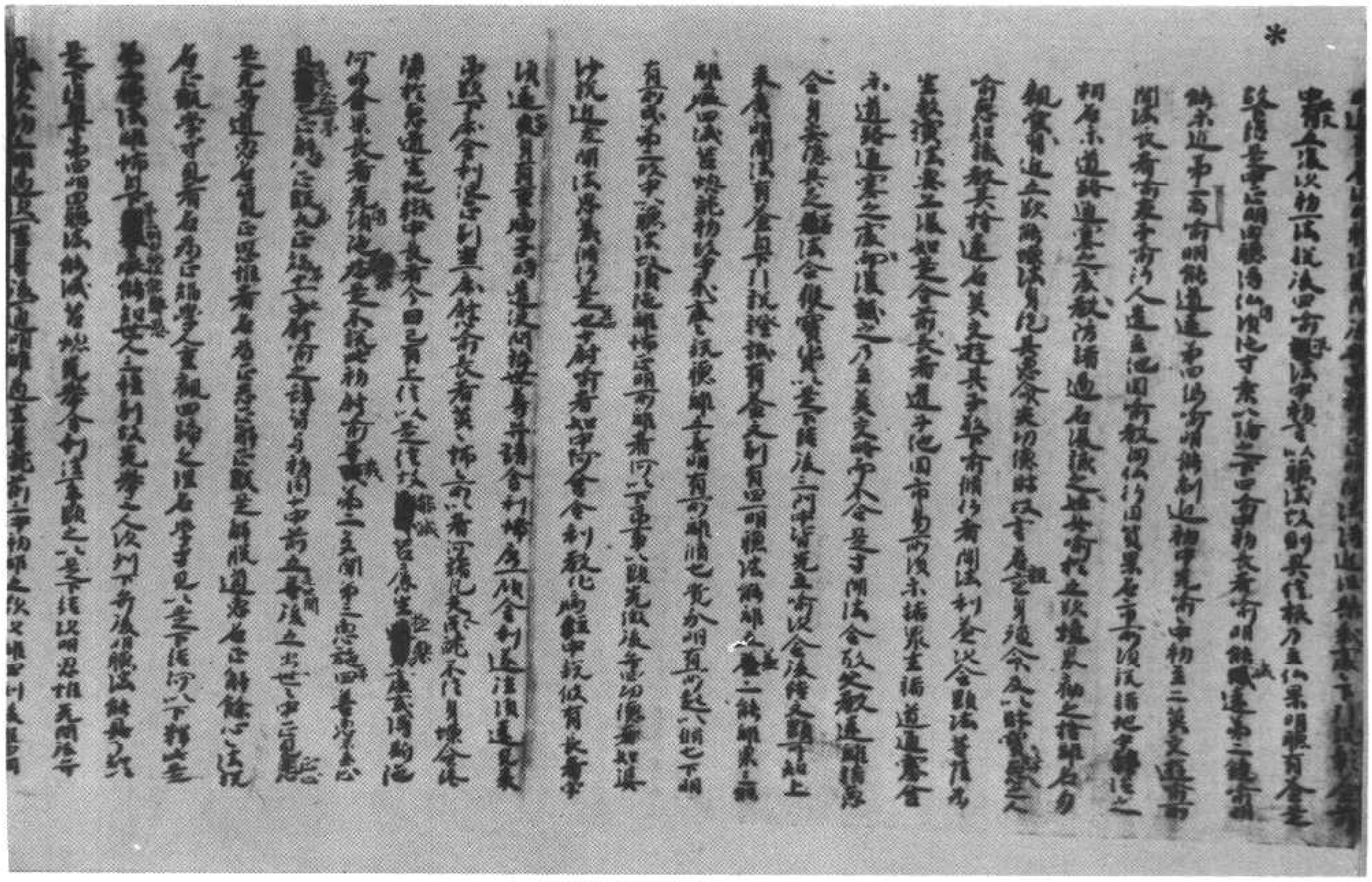


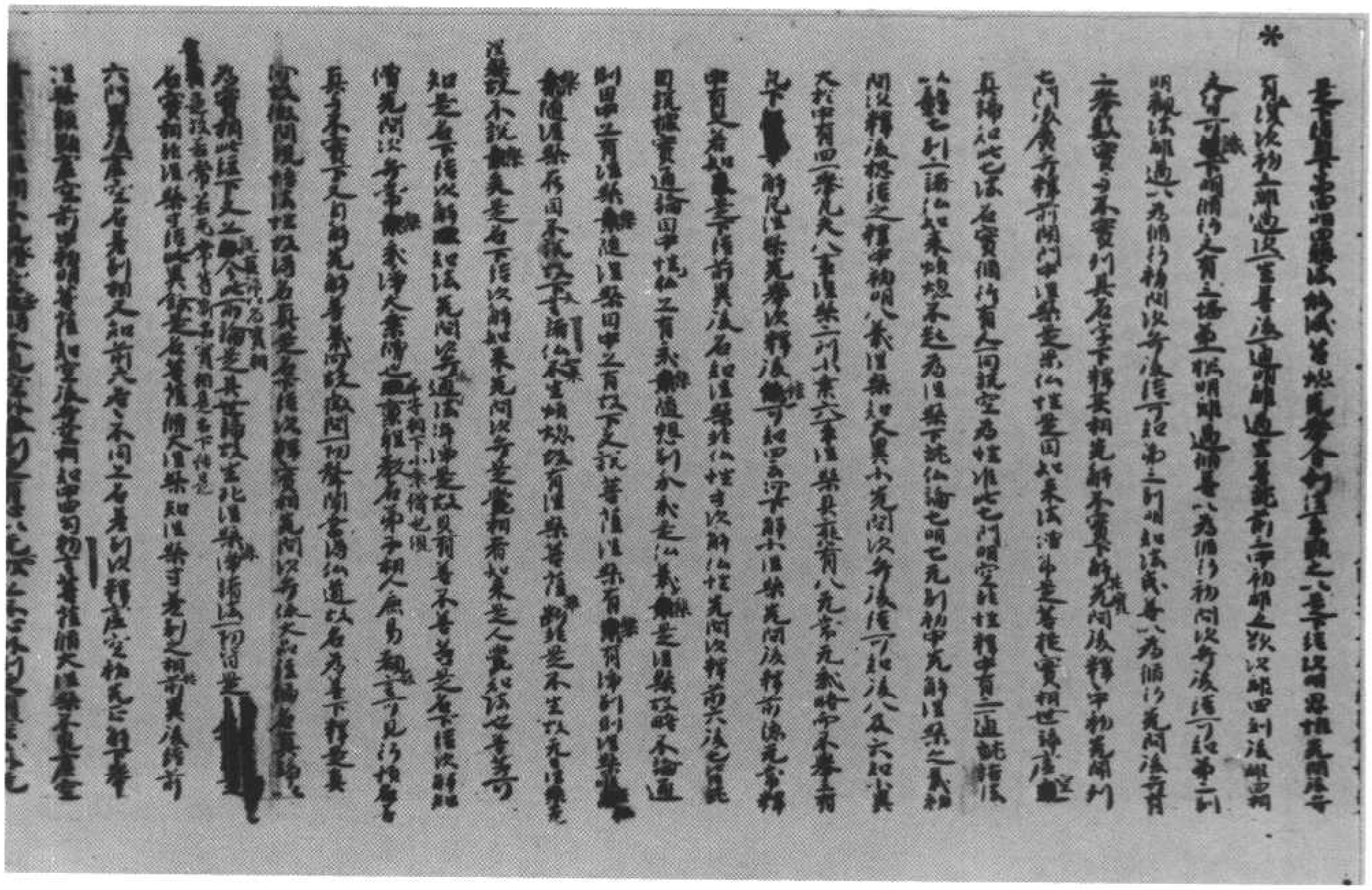


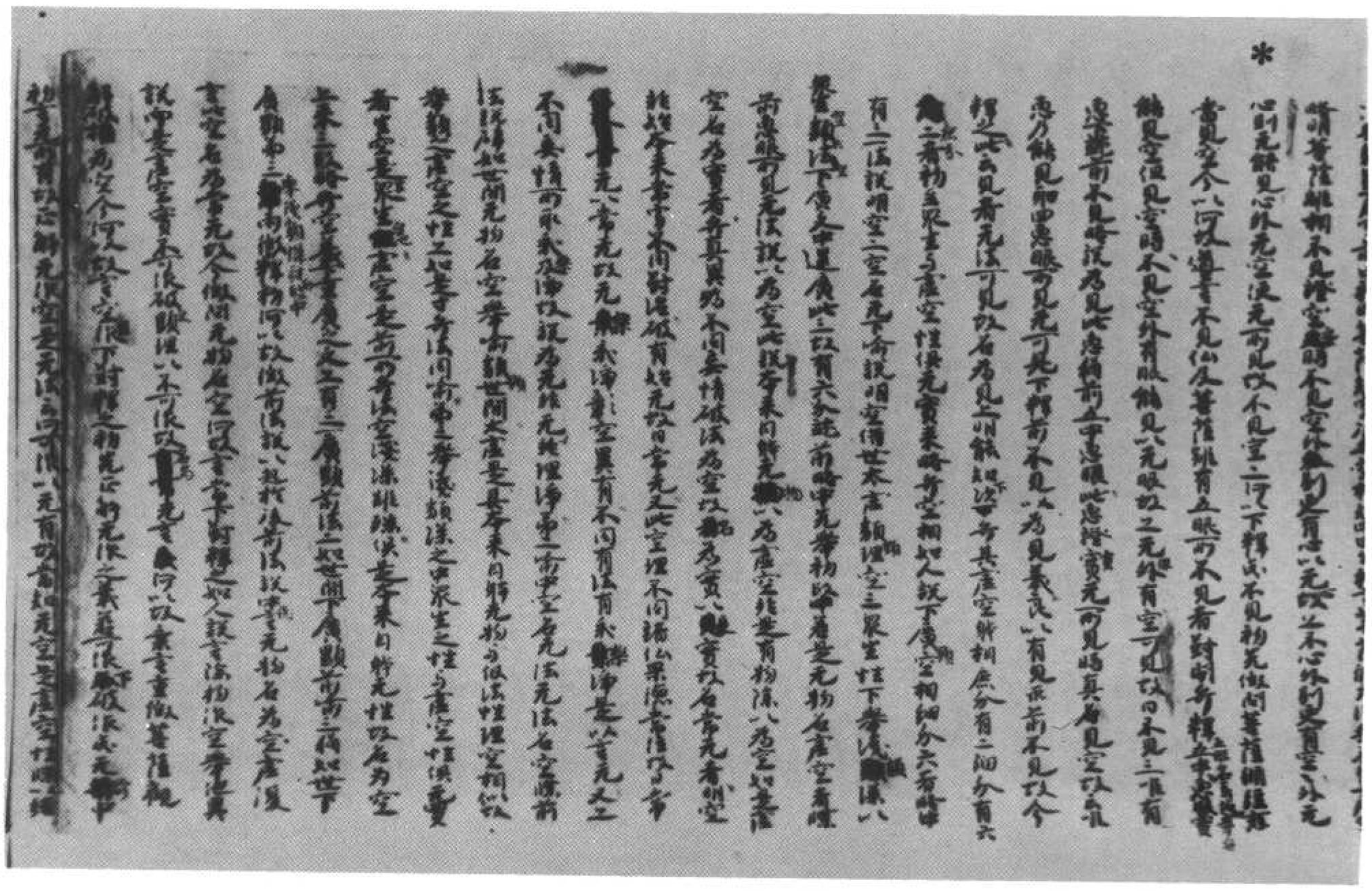


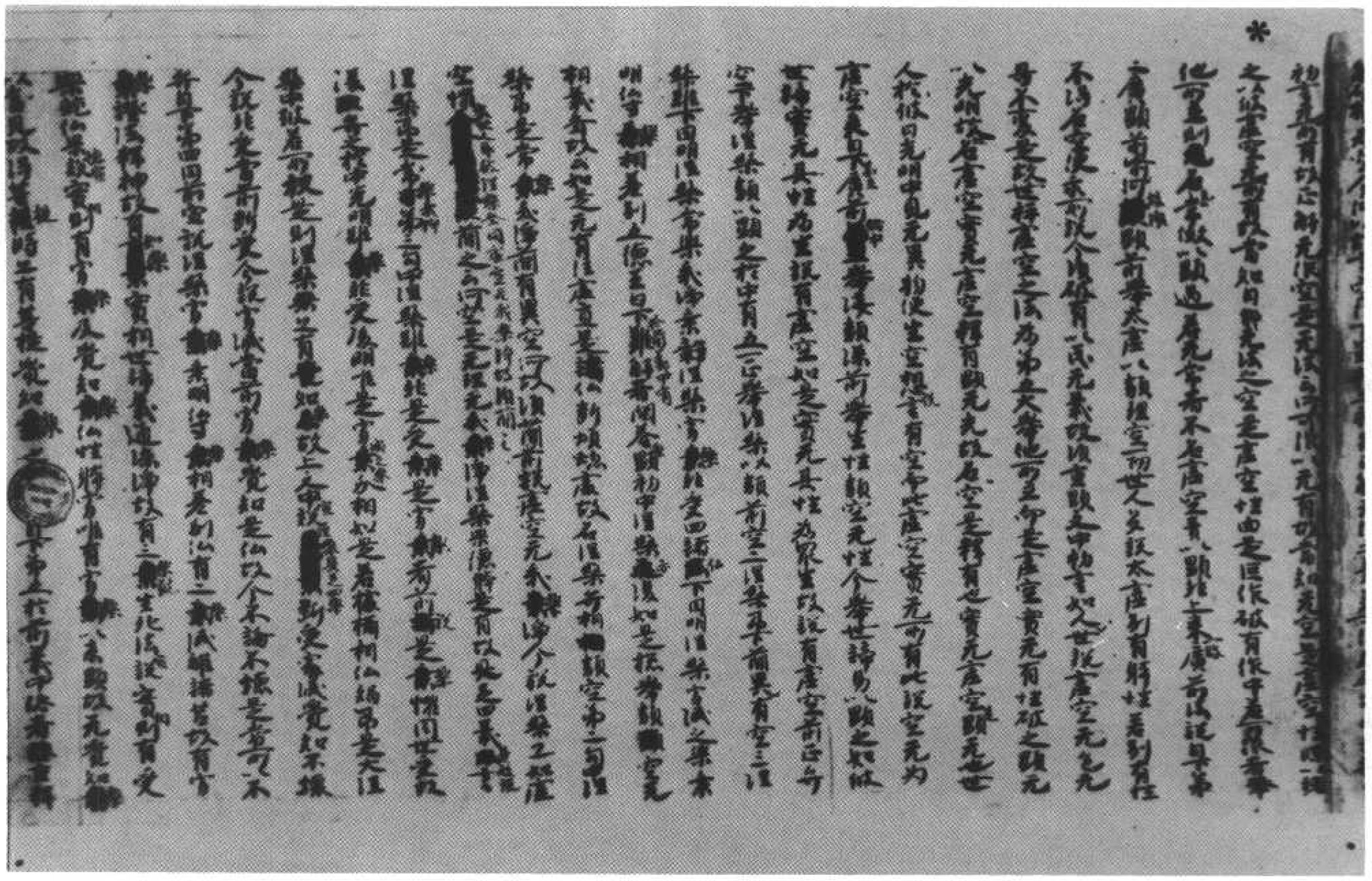


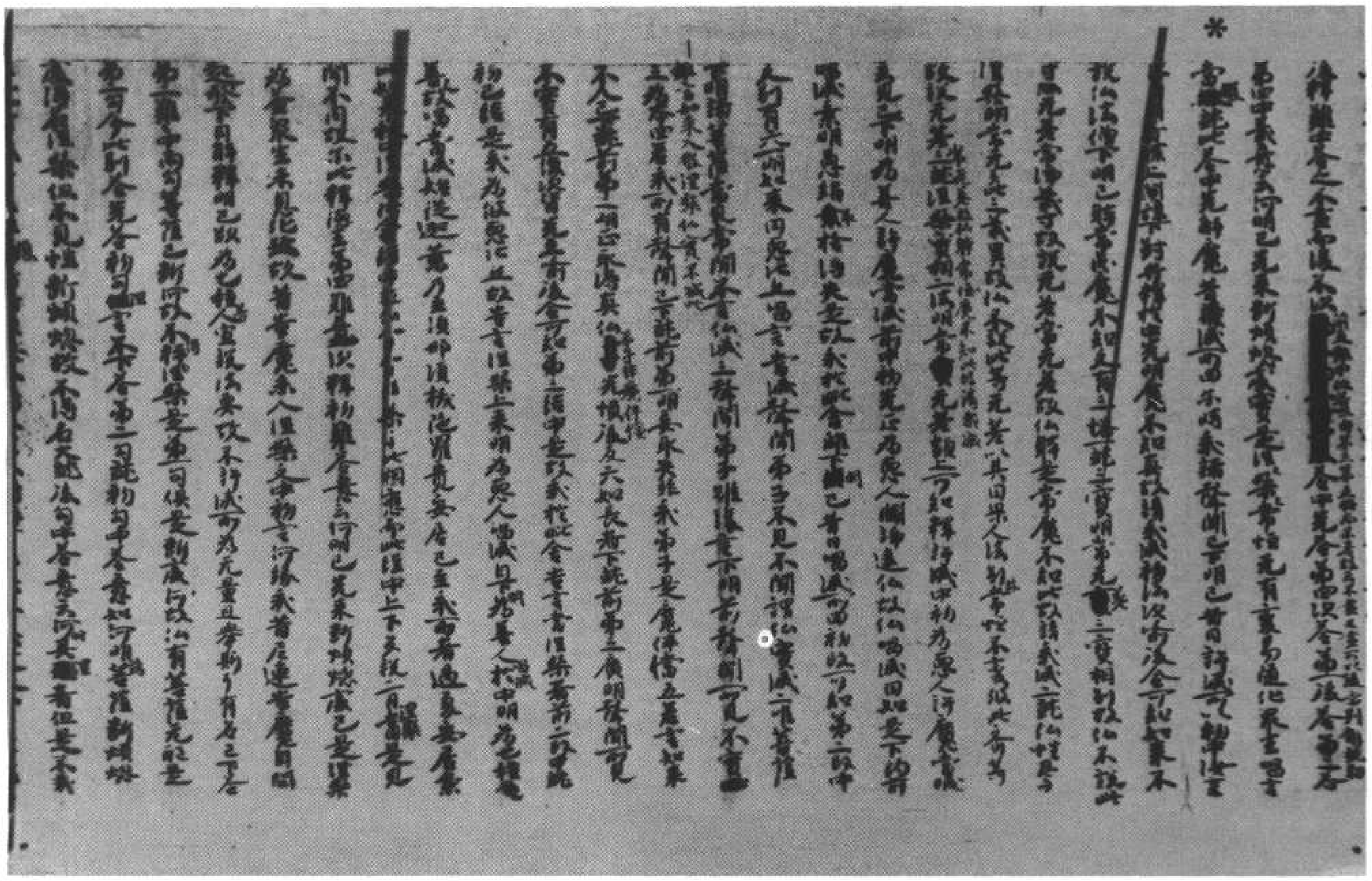


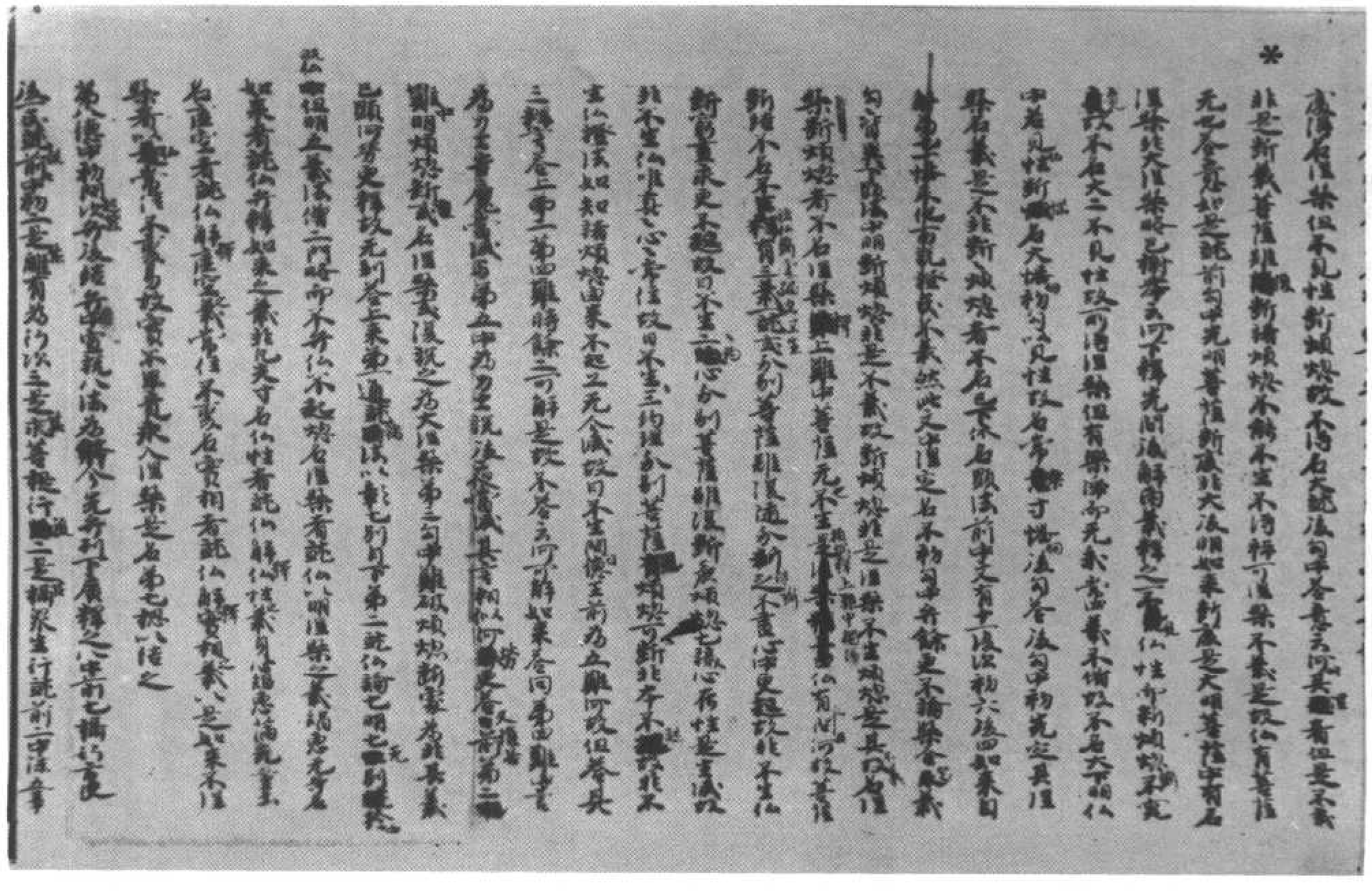


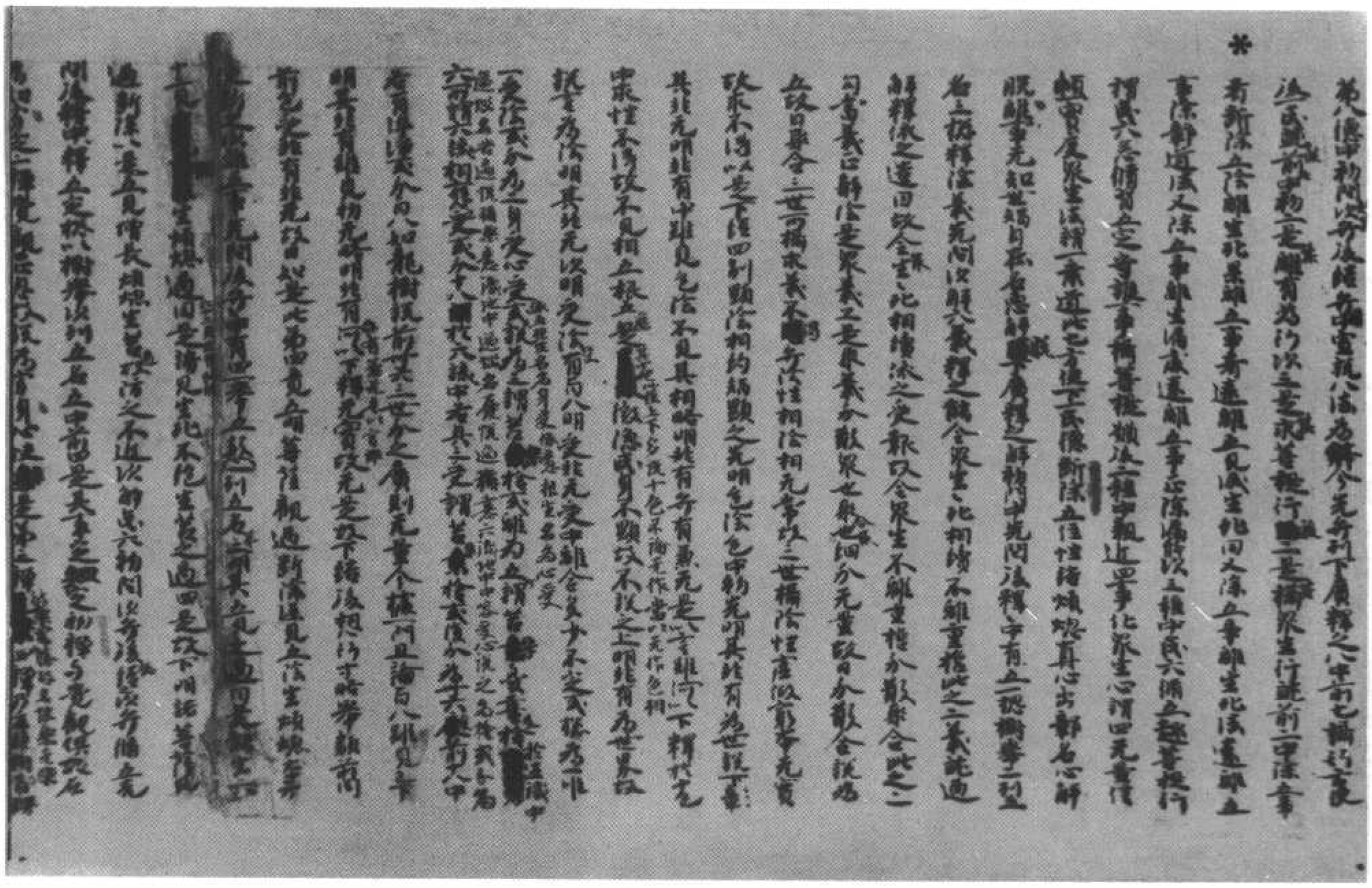


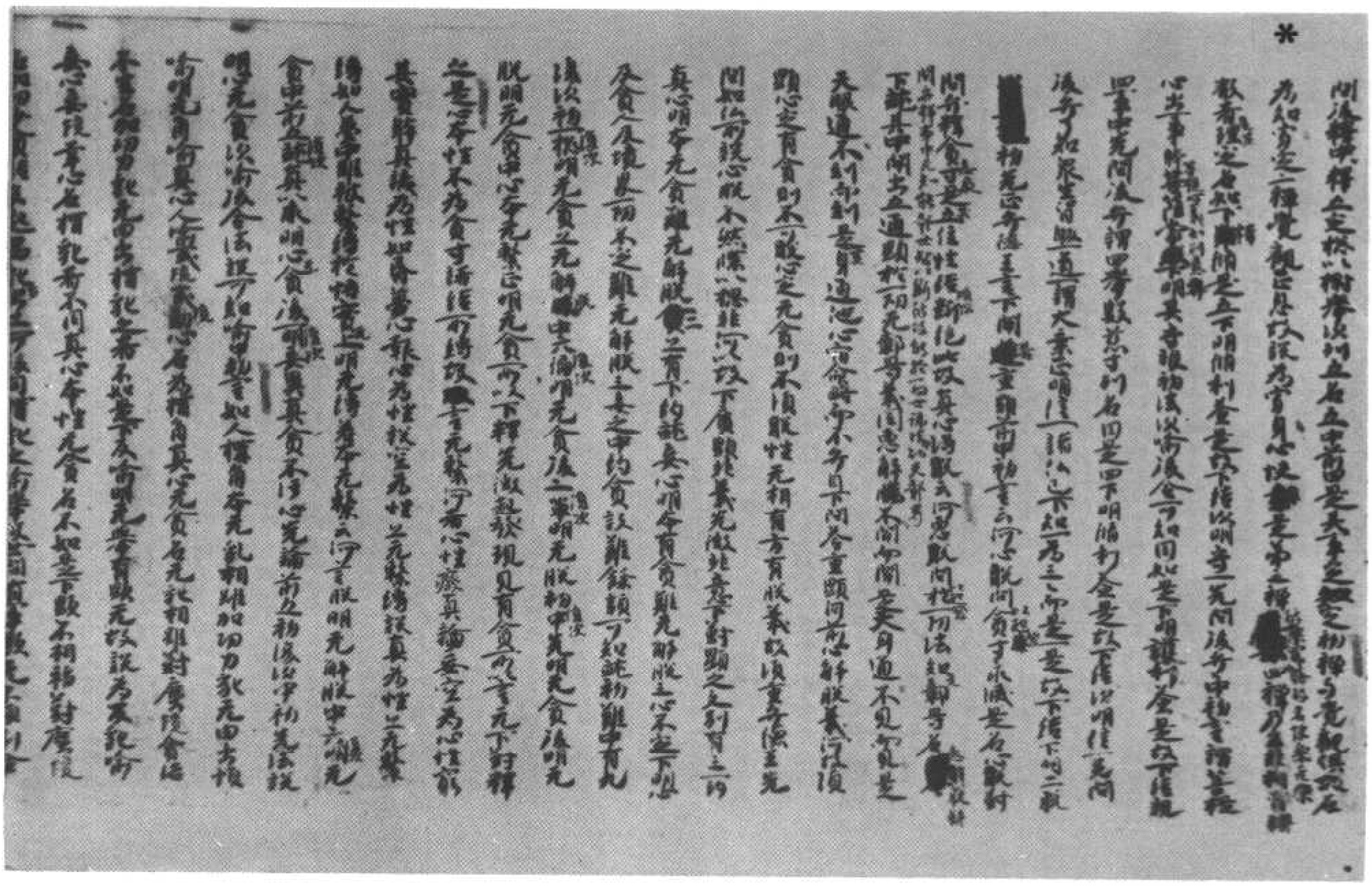


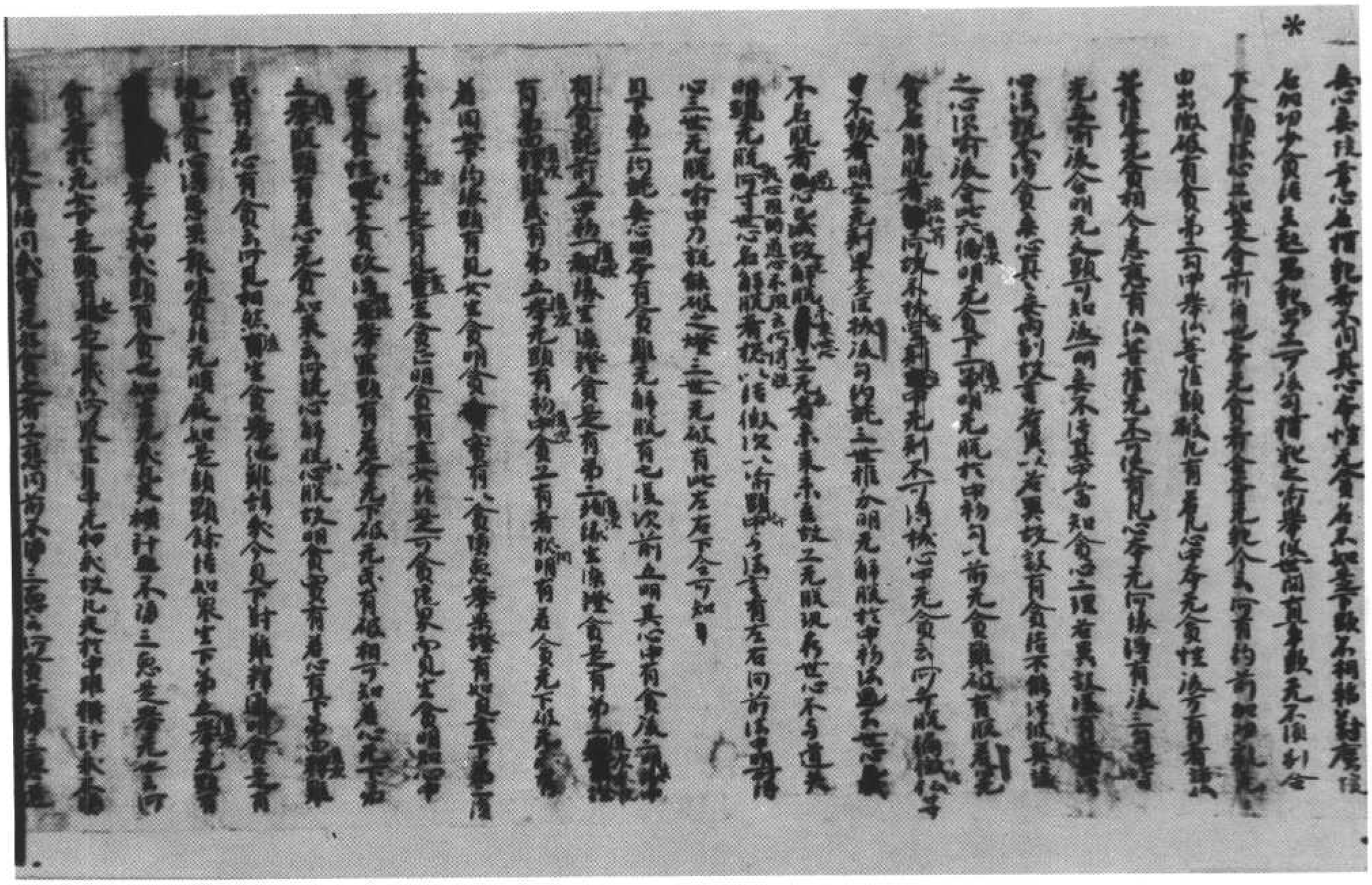


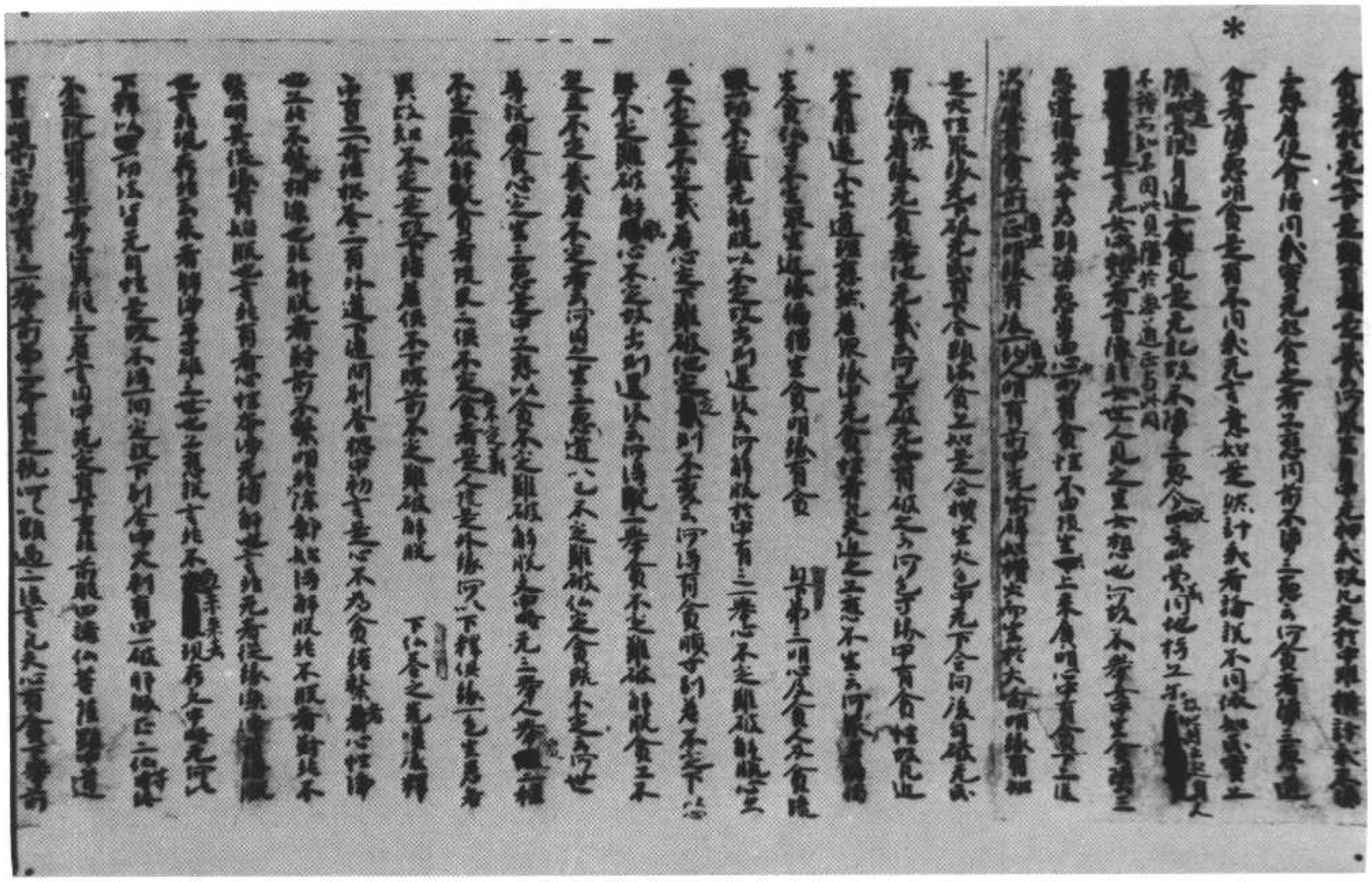




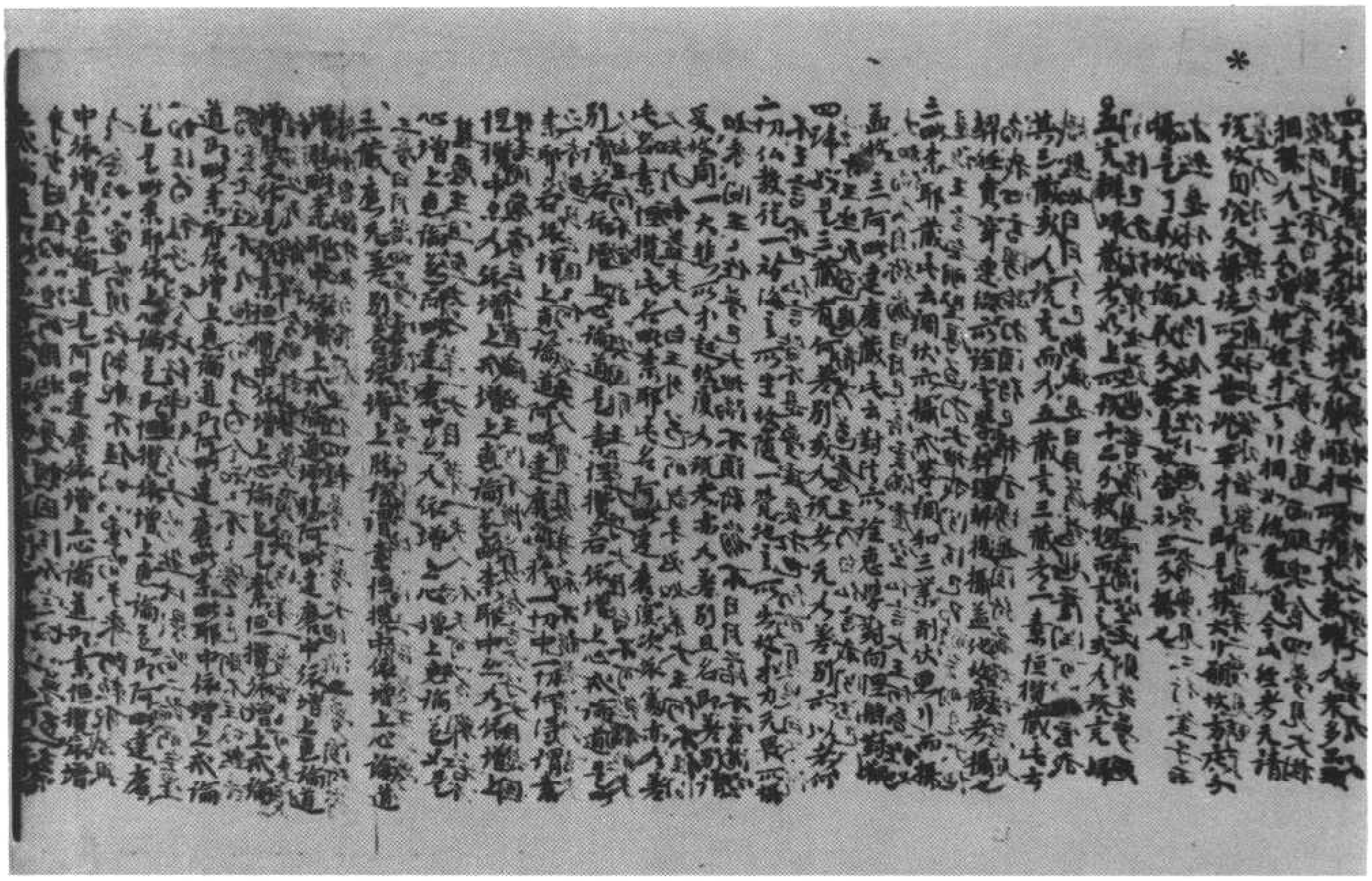


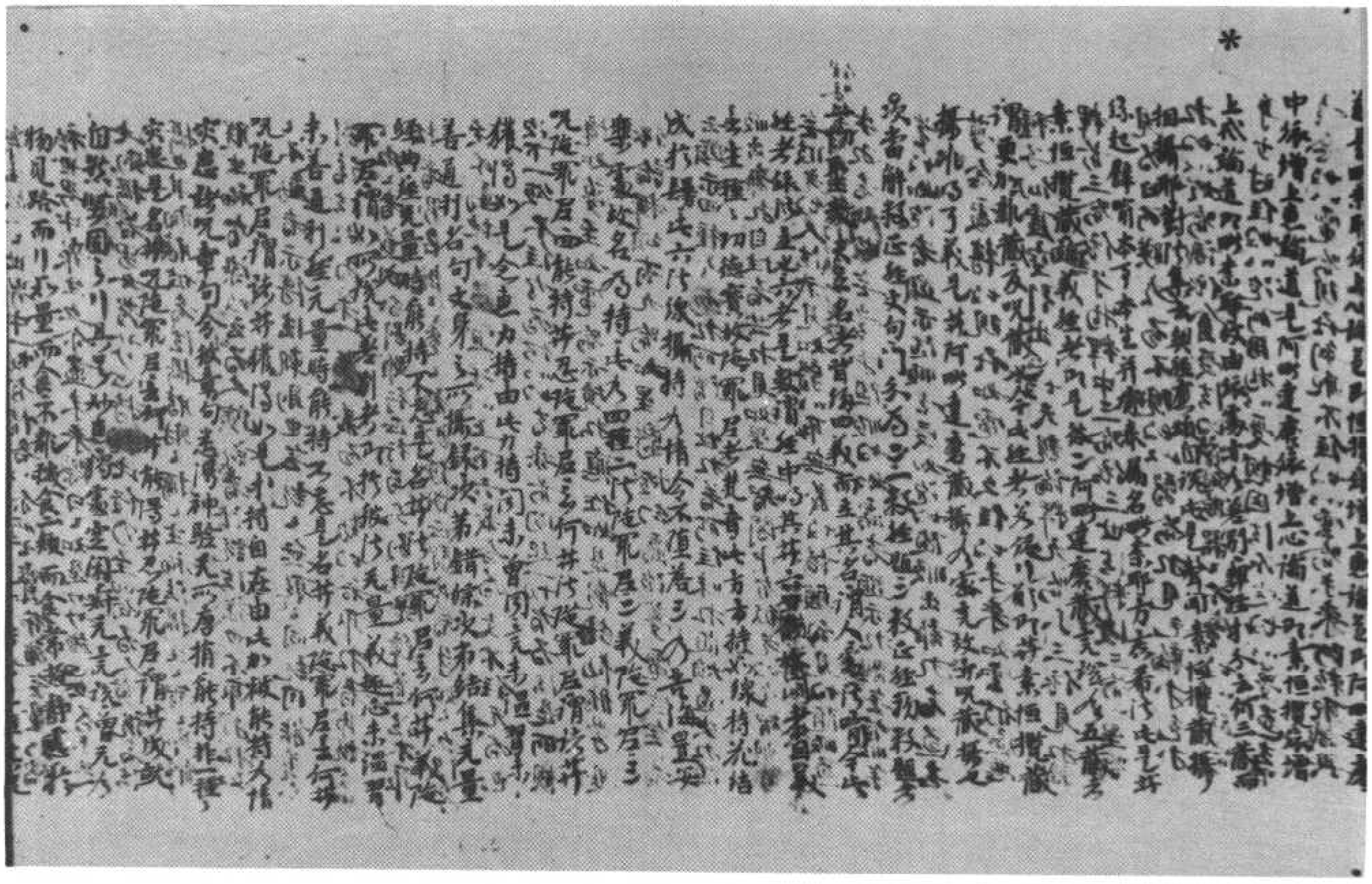


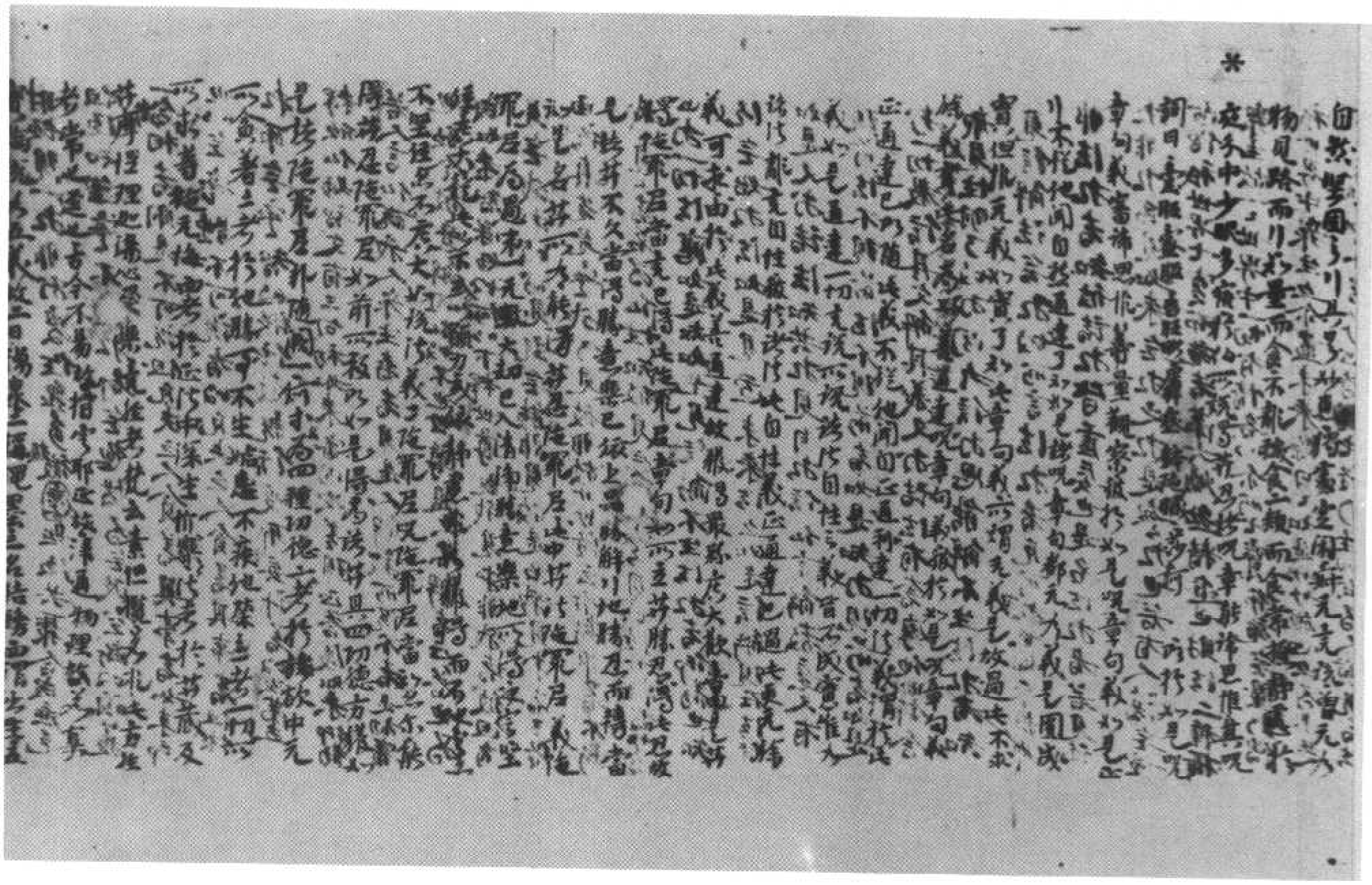


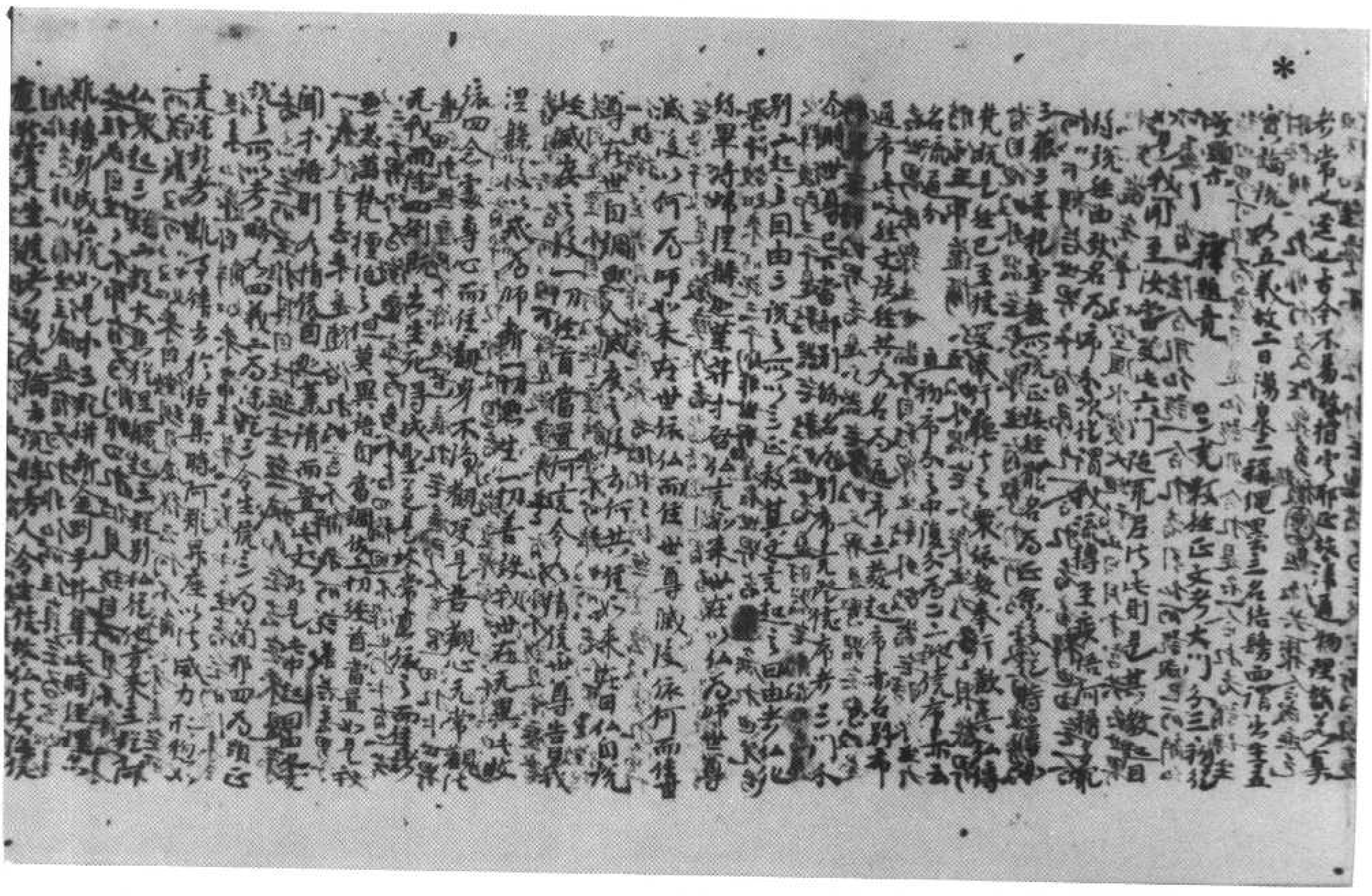


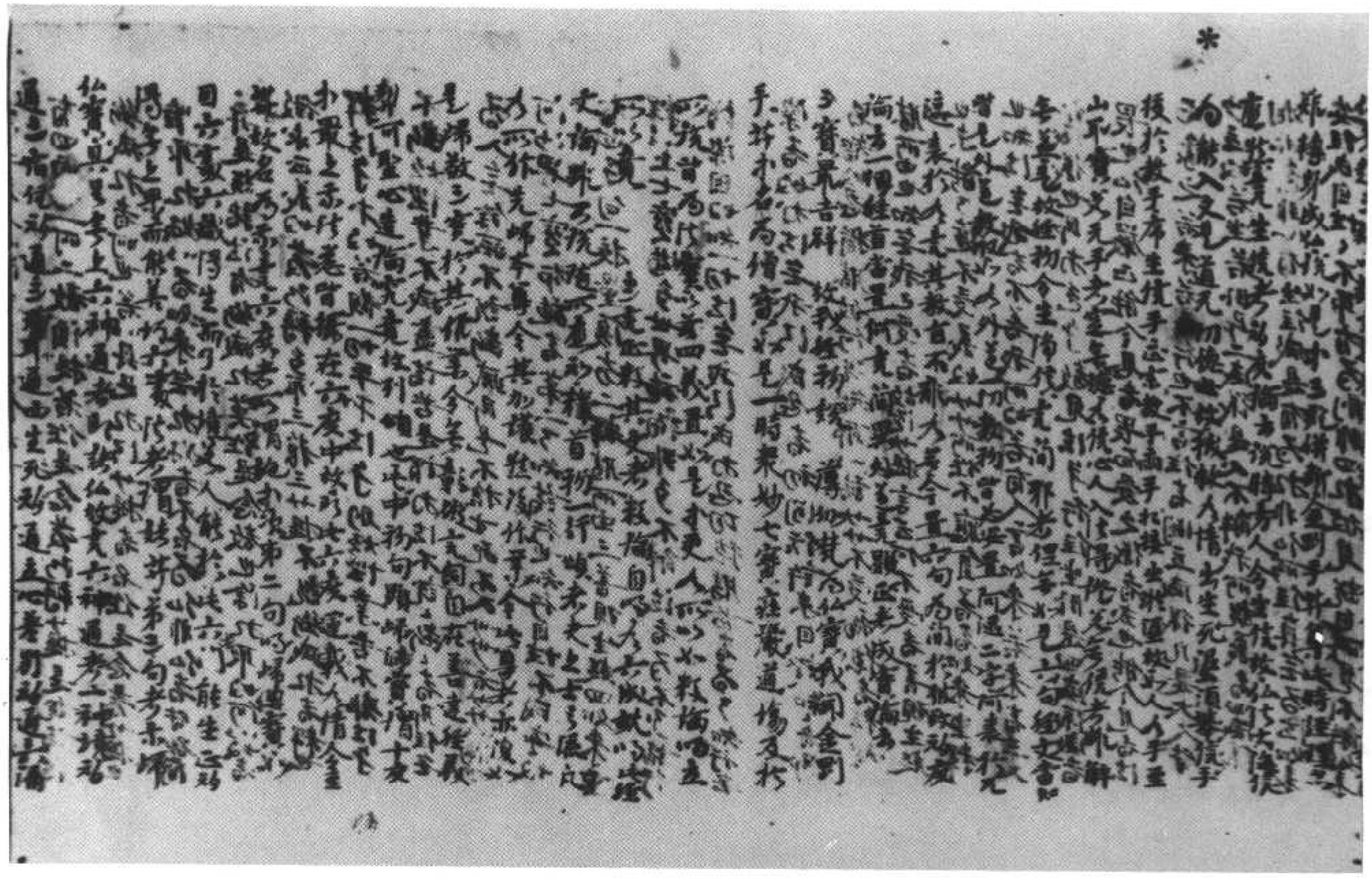
伯二一六五號　六門陀羅尼經論并廣釋開決記

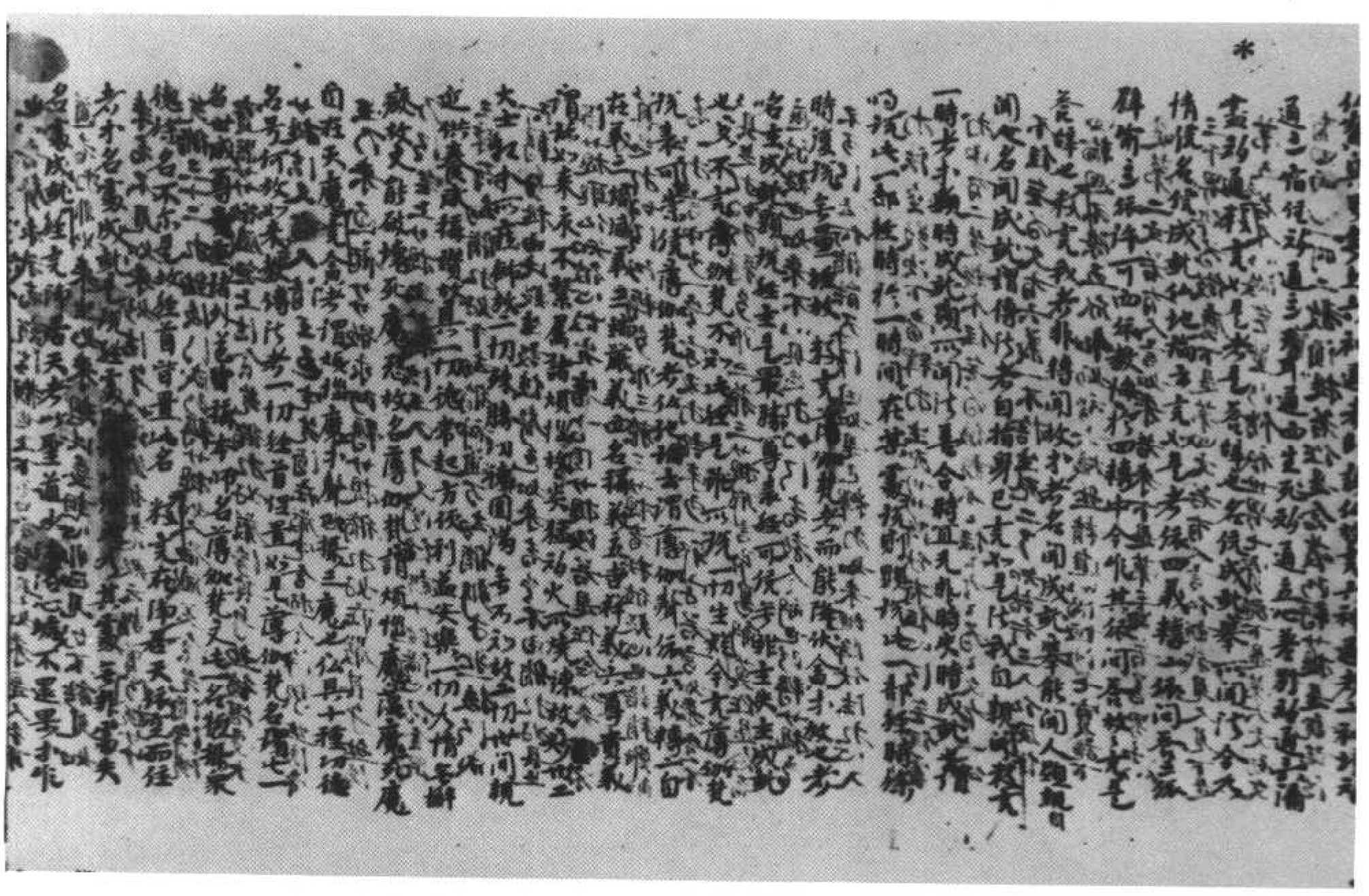


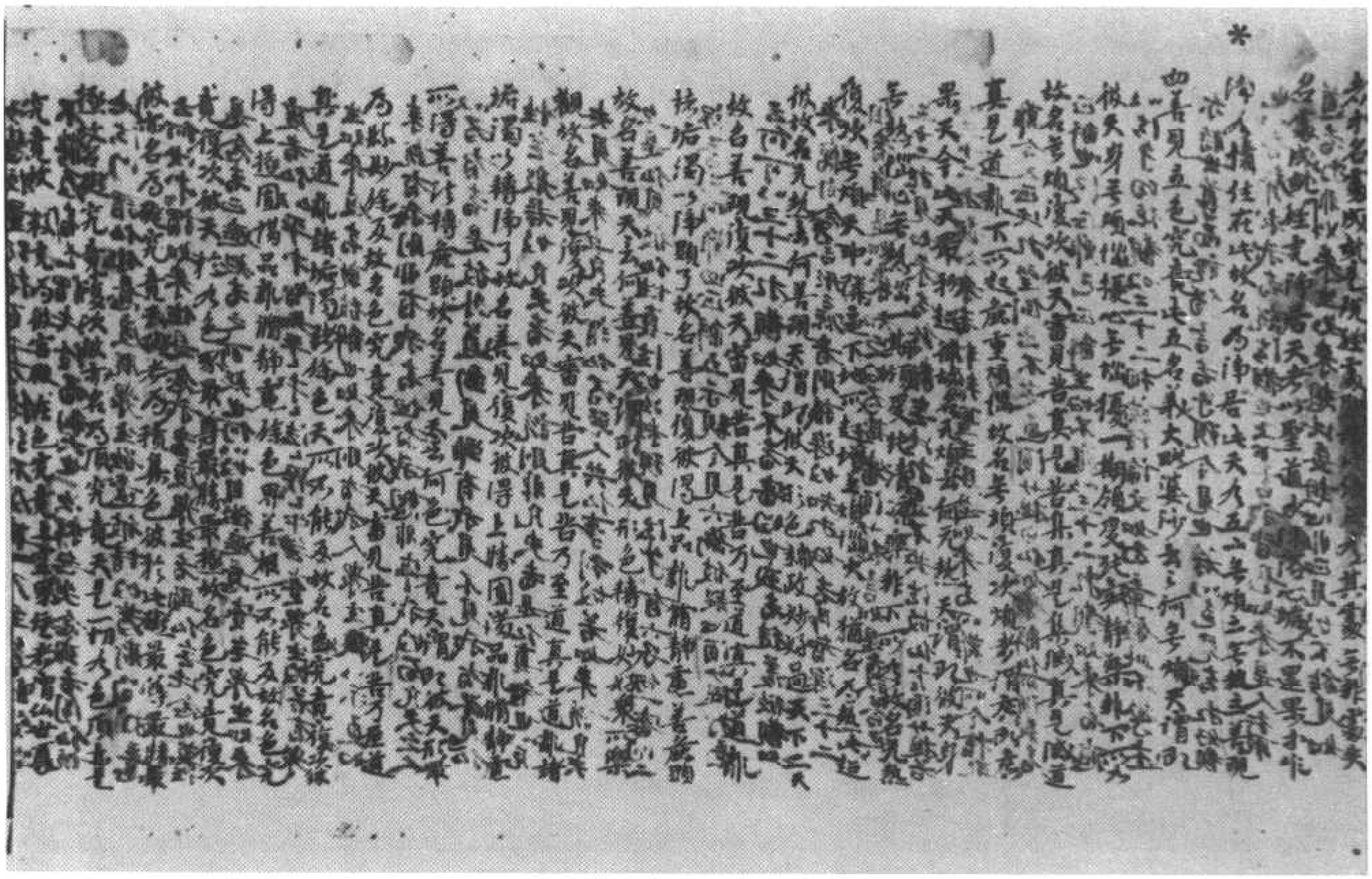


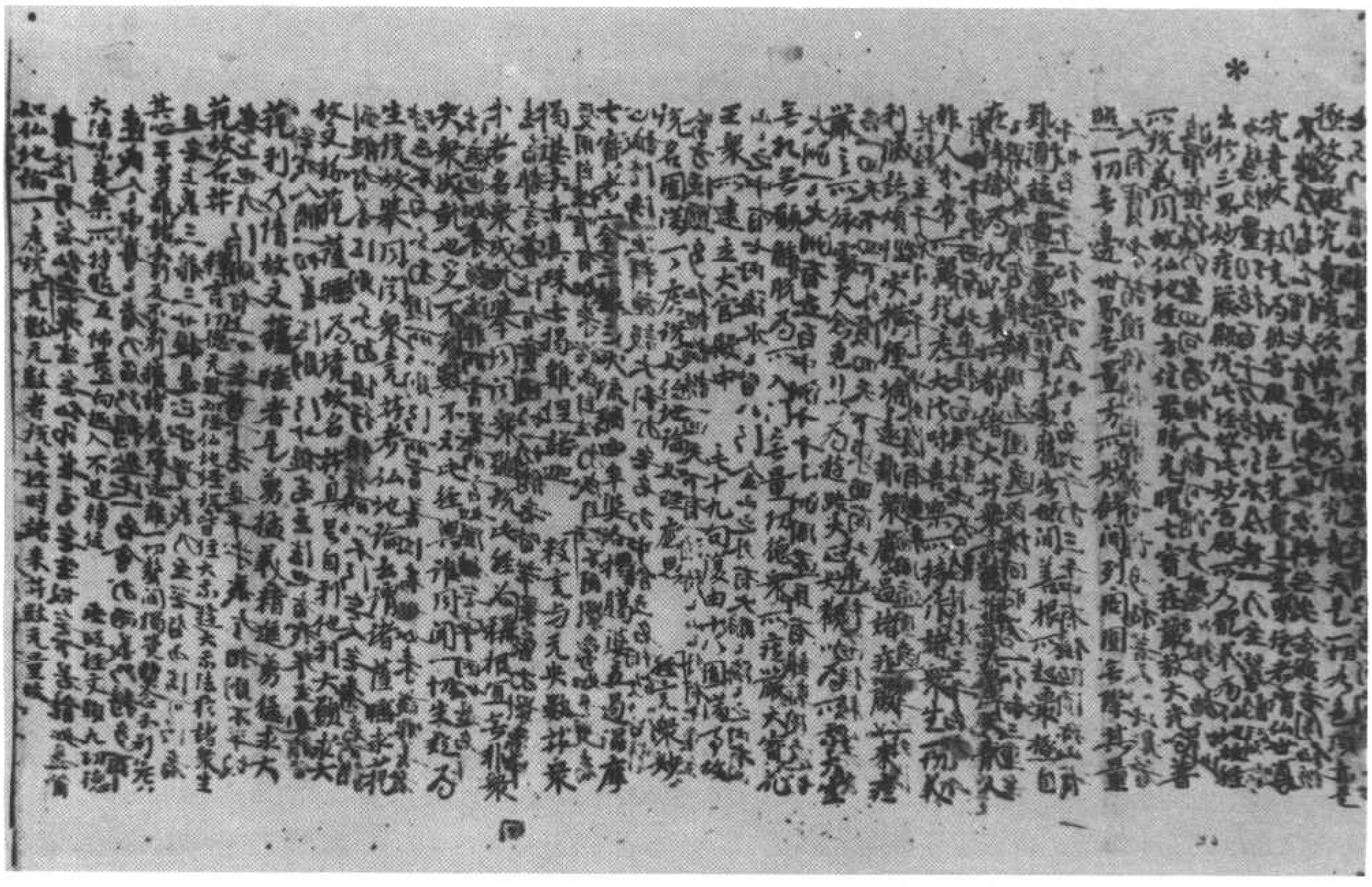


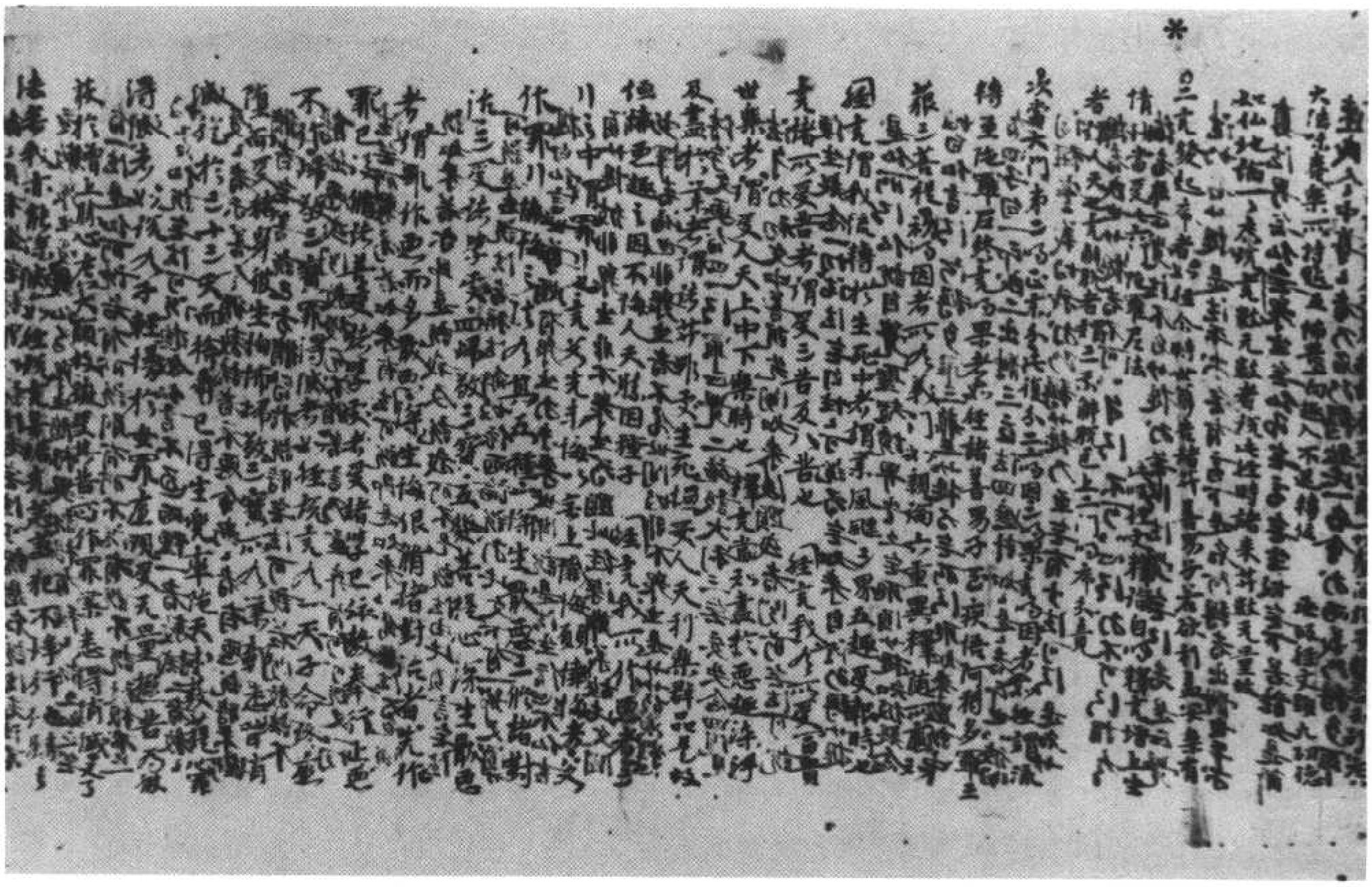


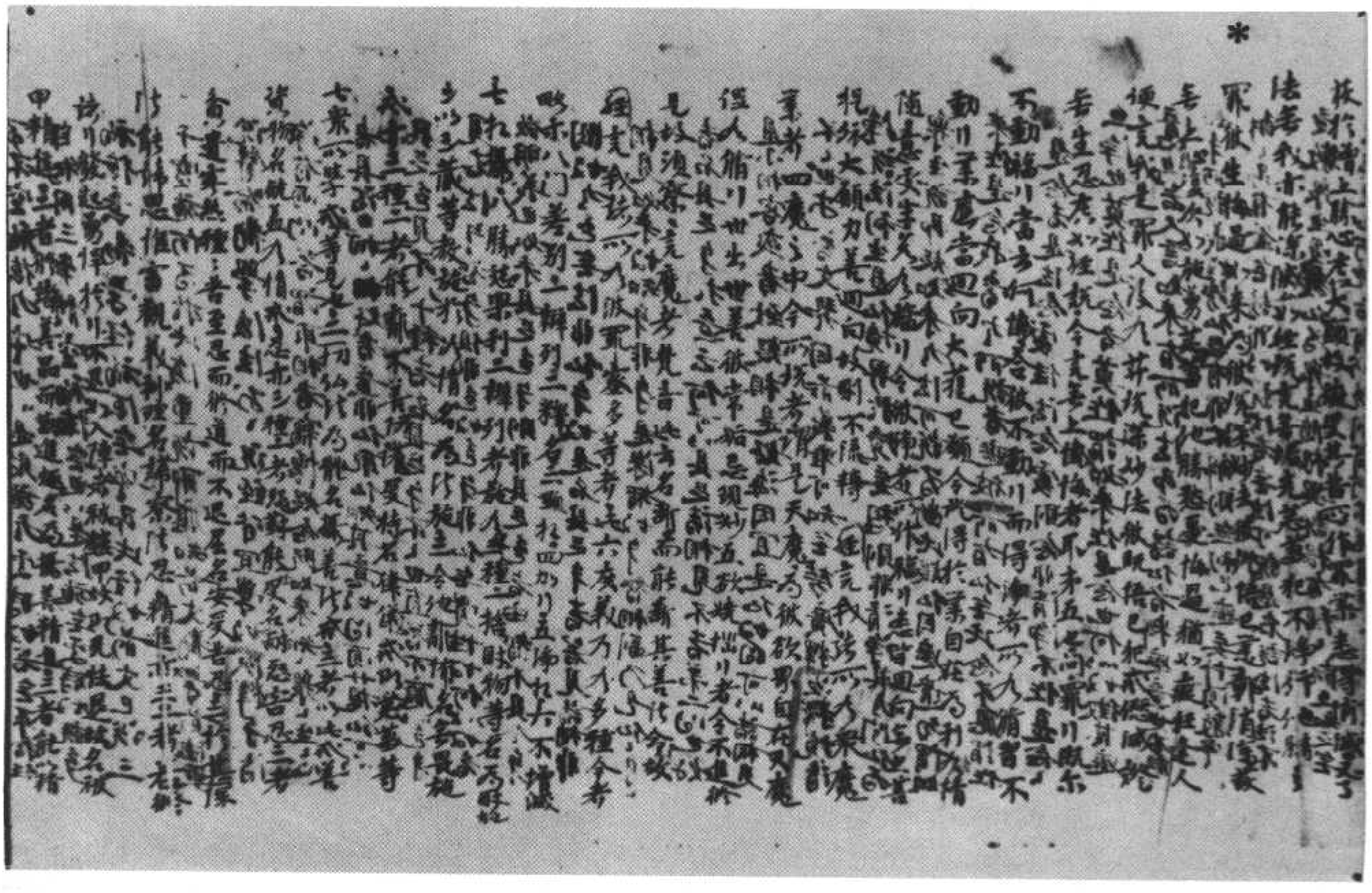


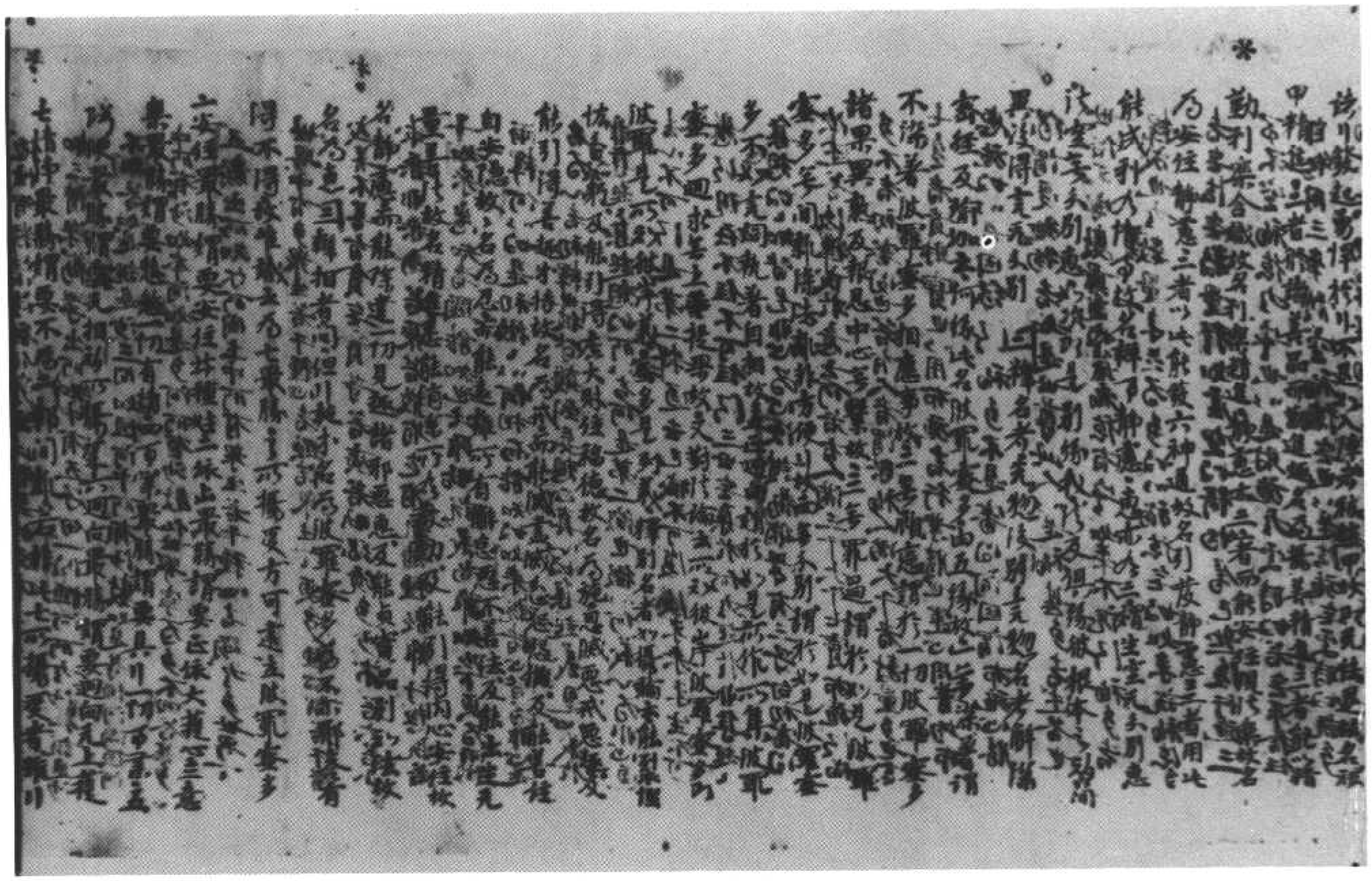


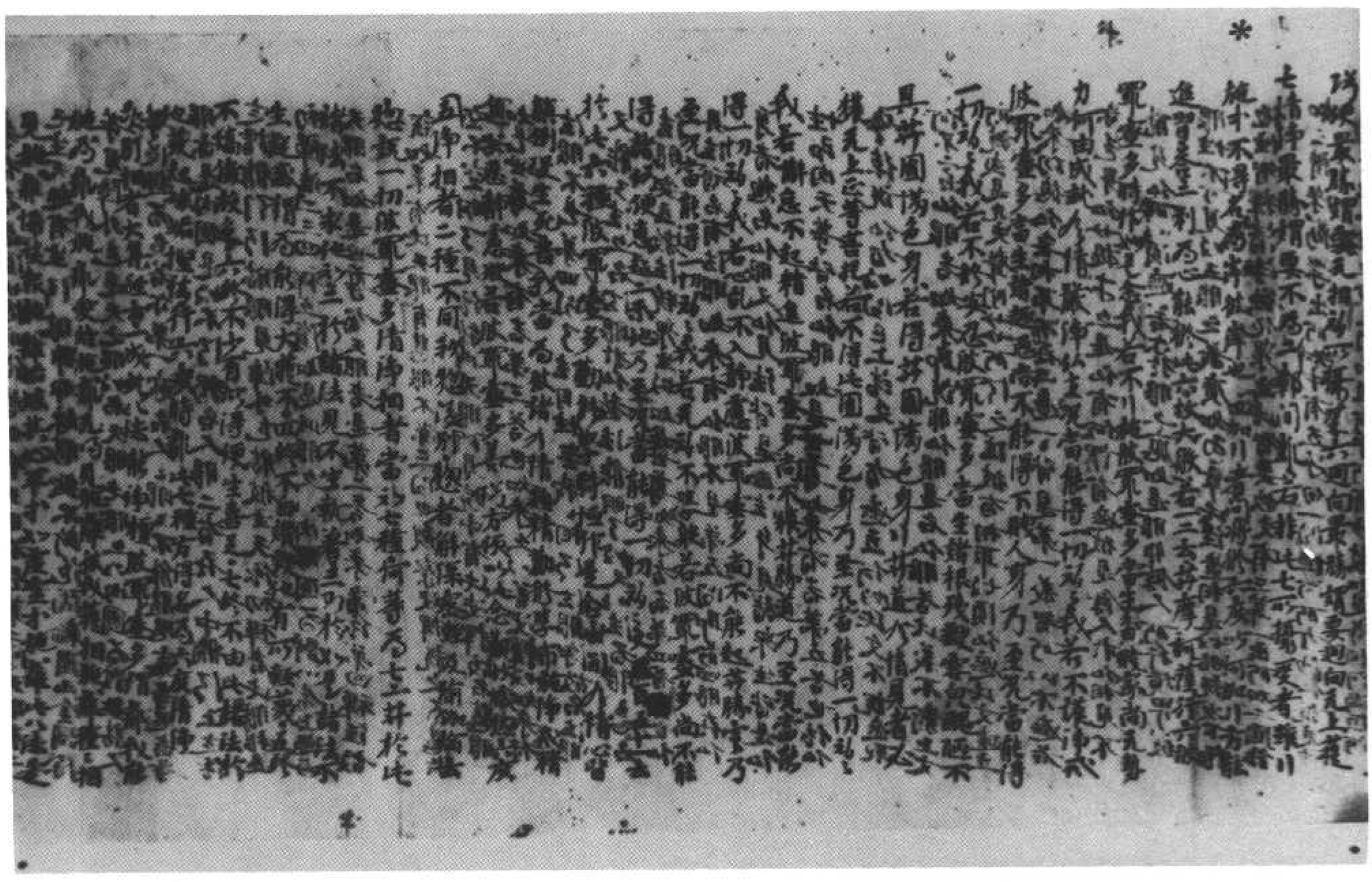


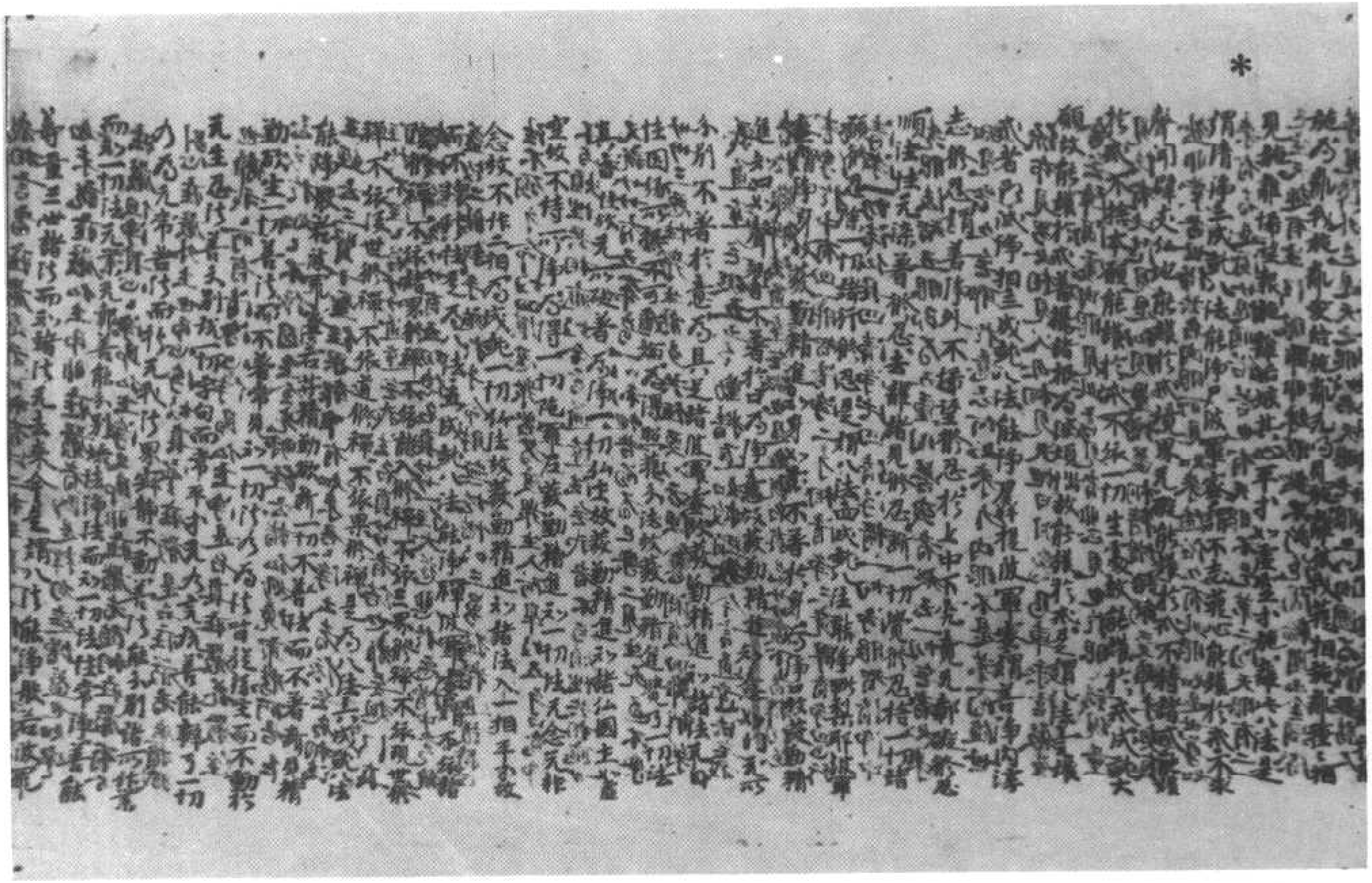


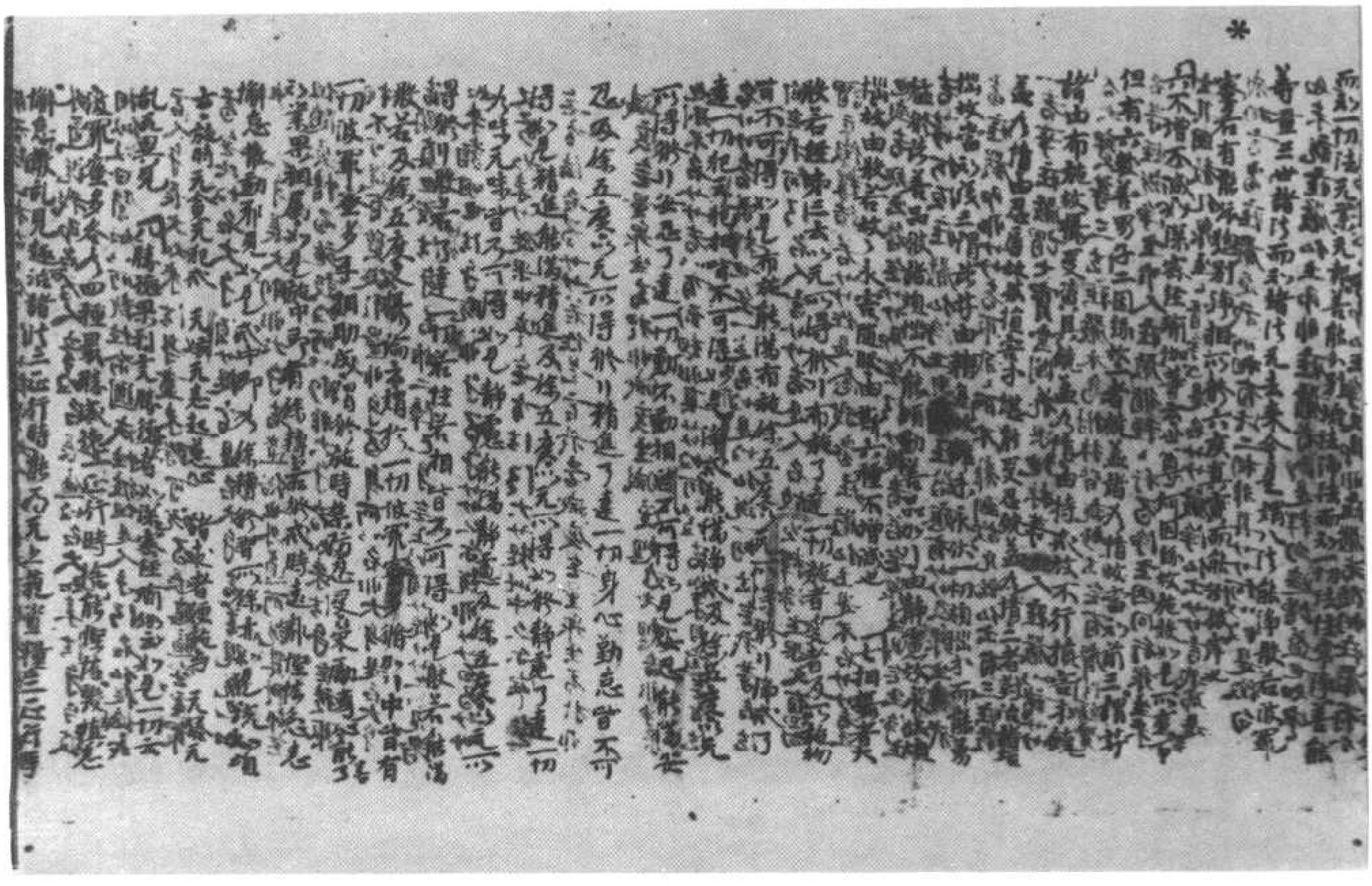


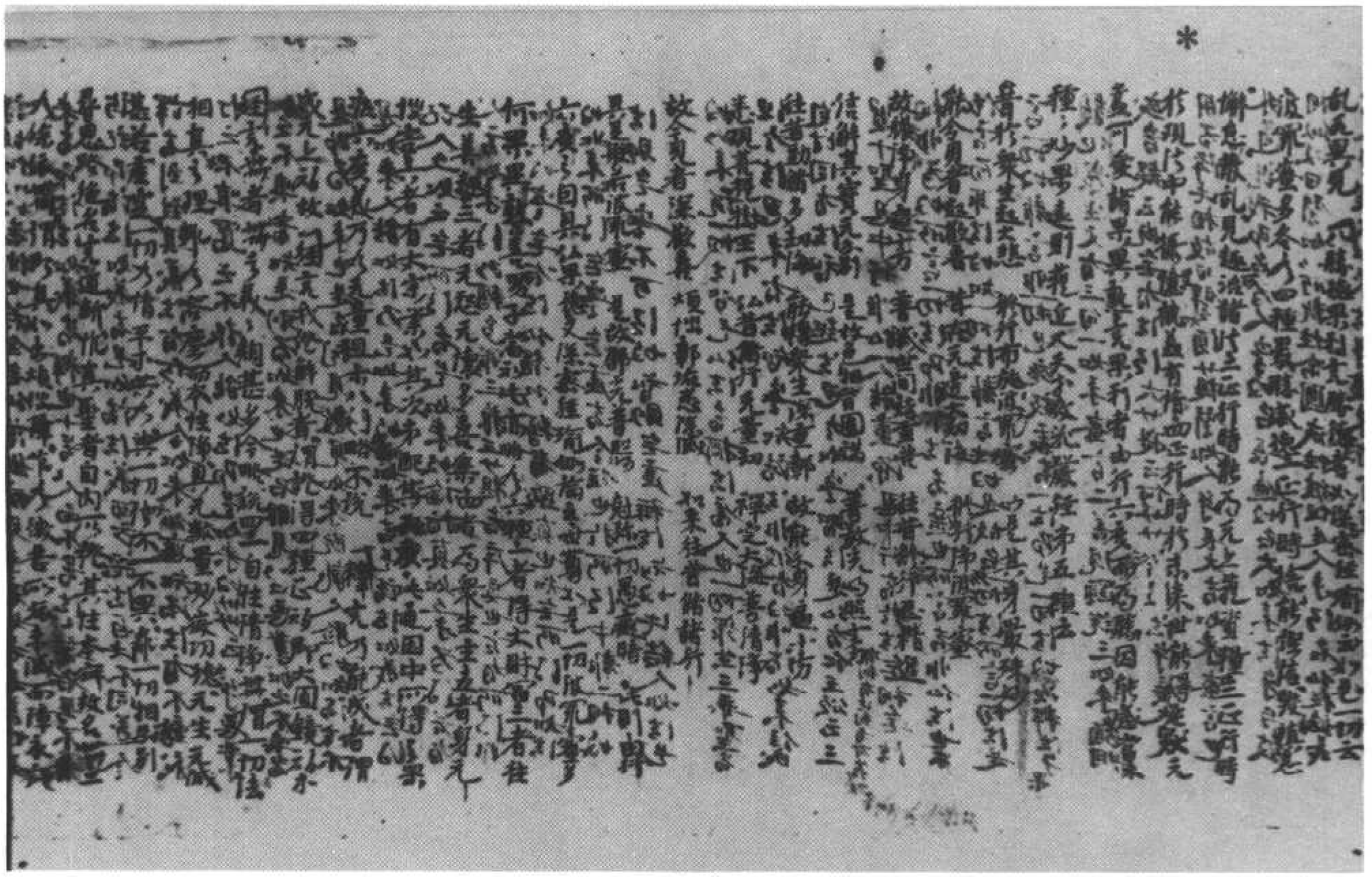


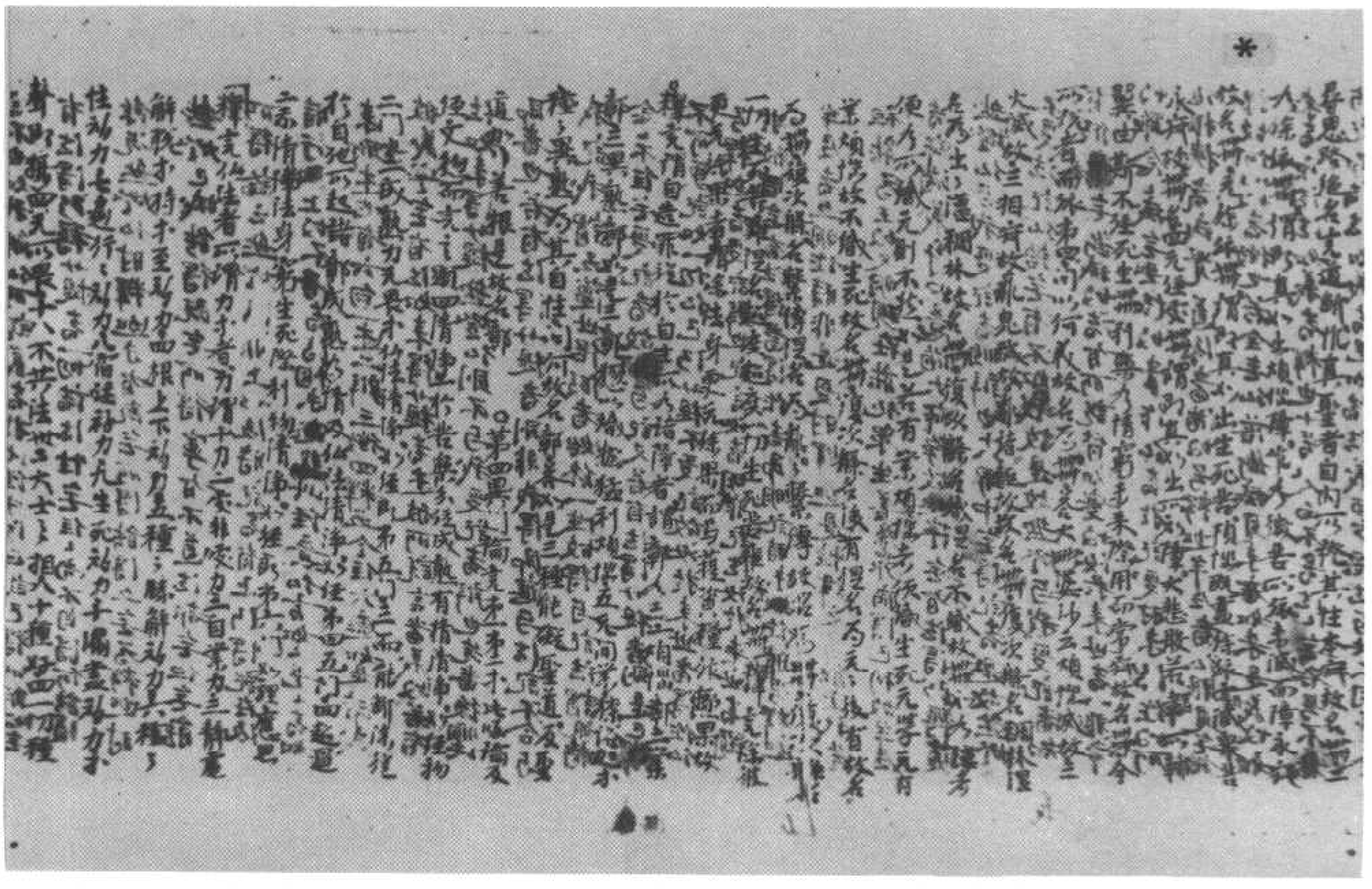


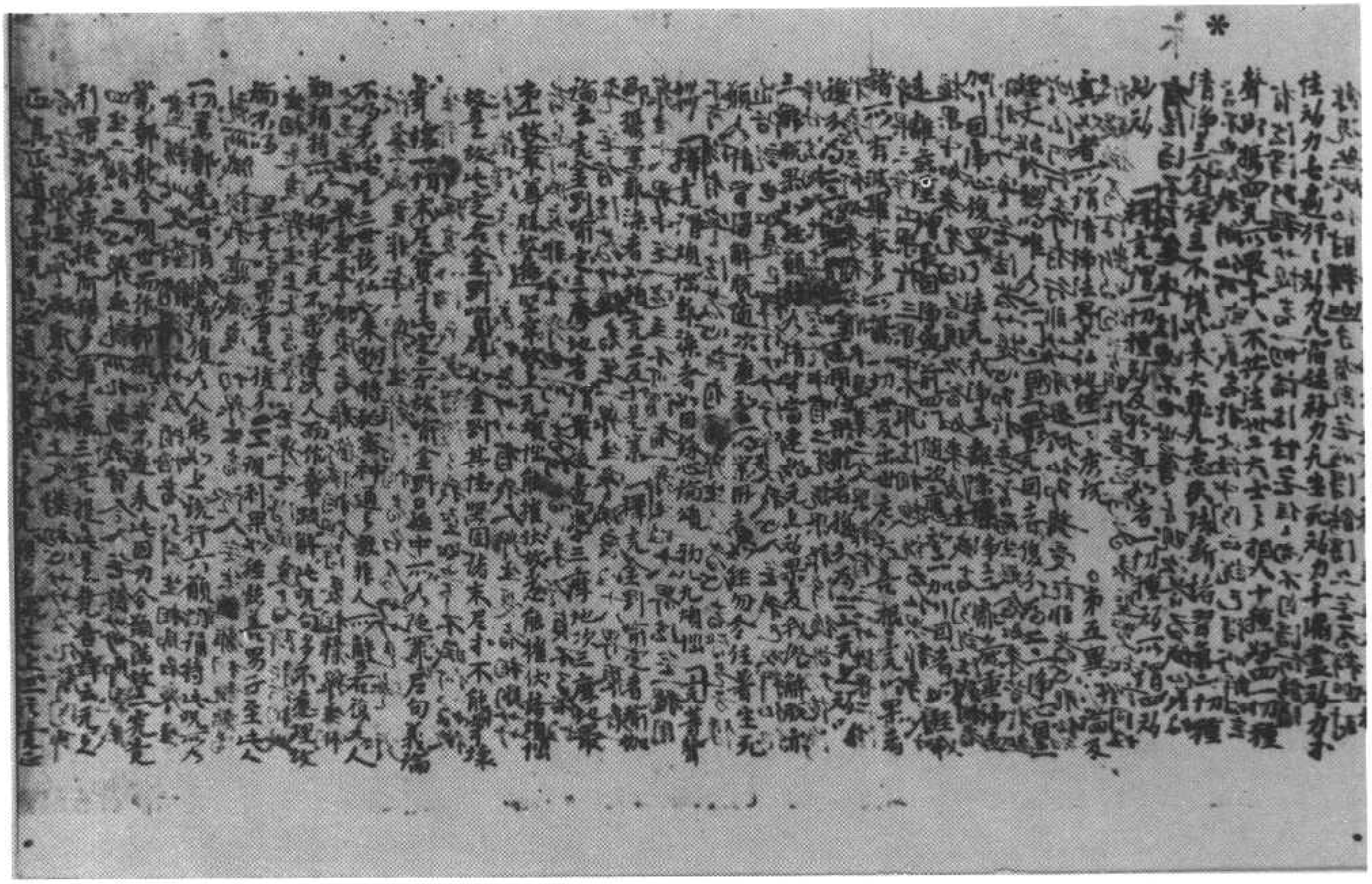


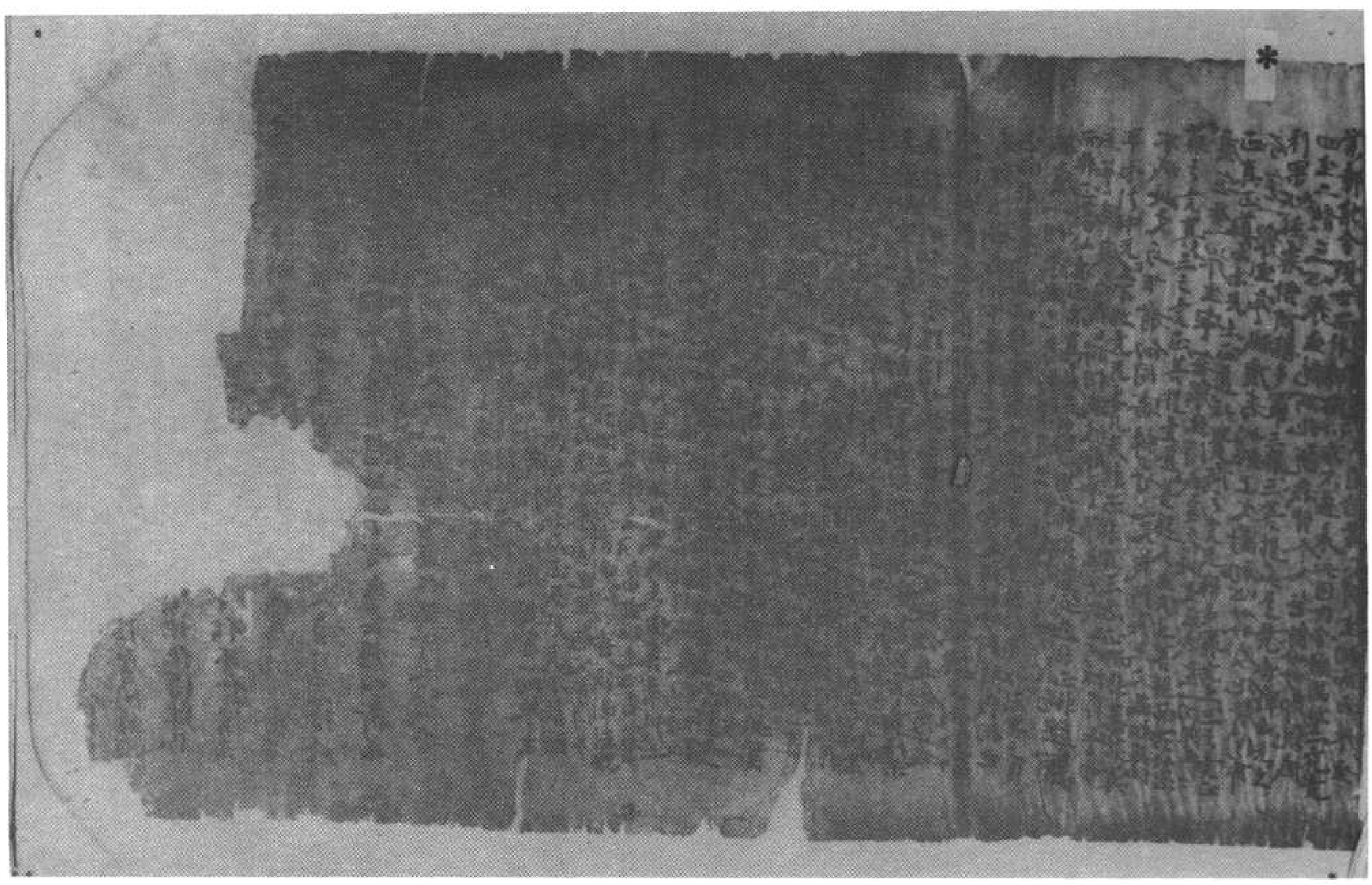


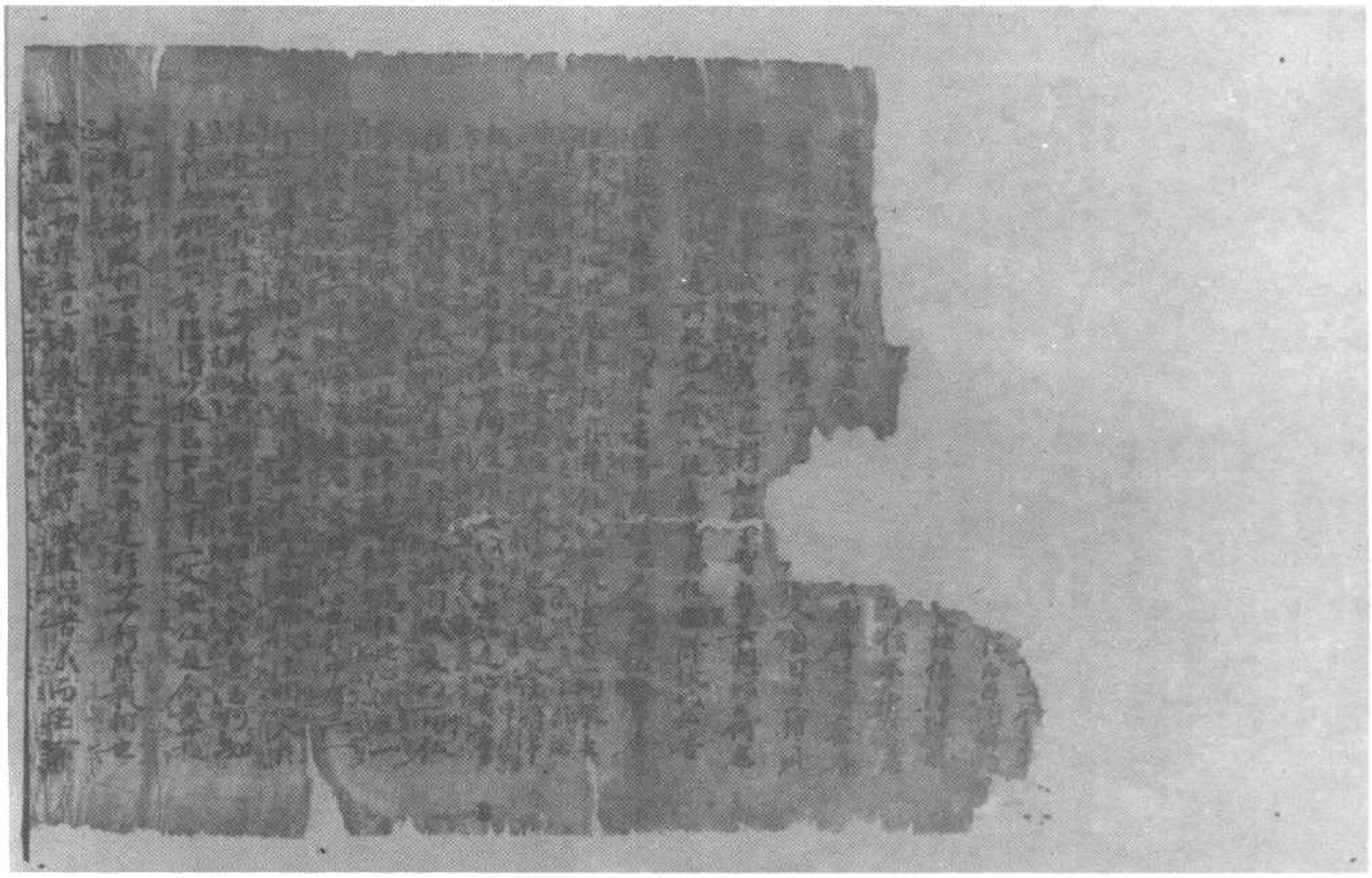




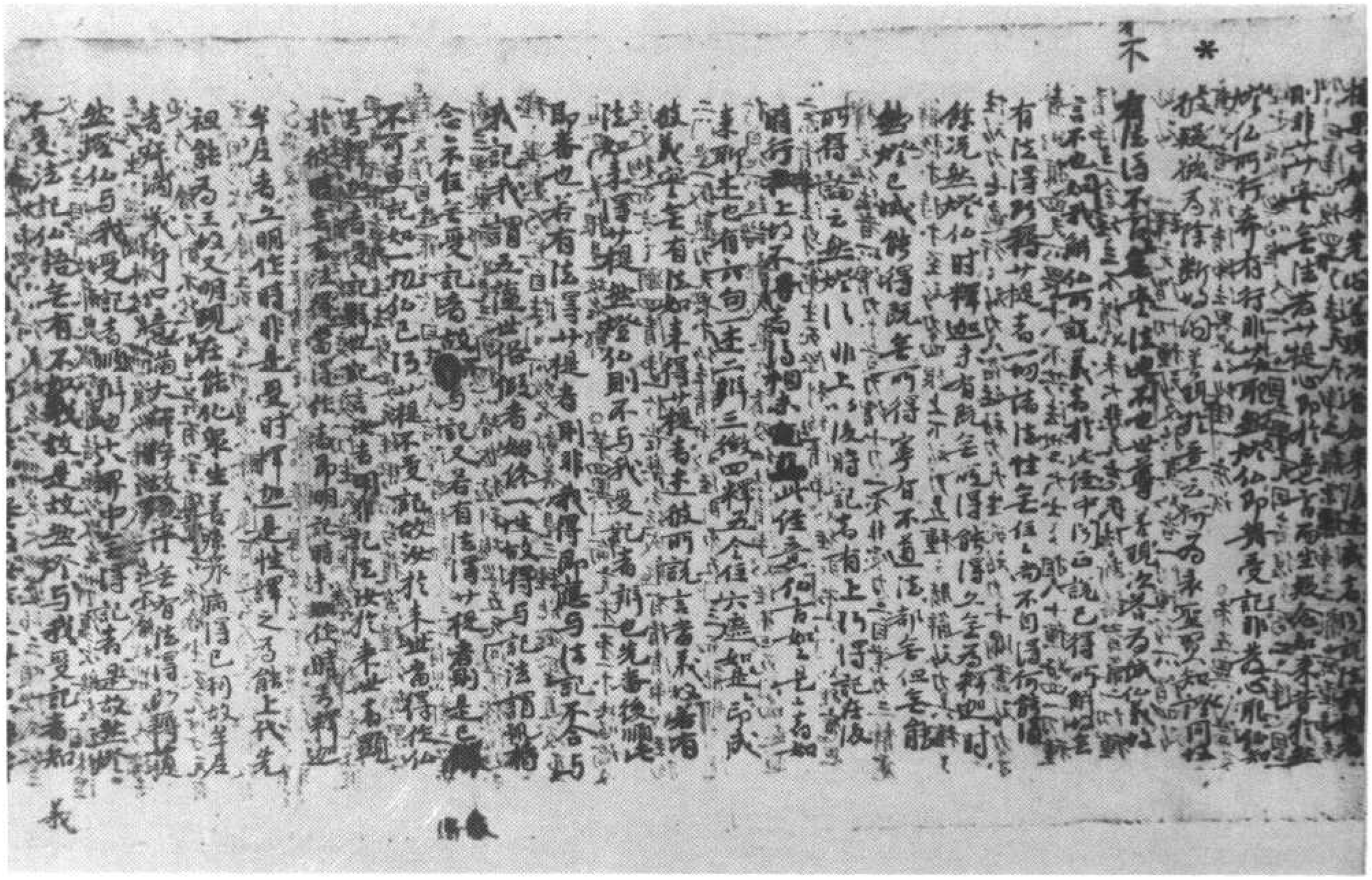


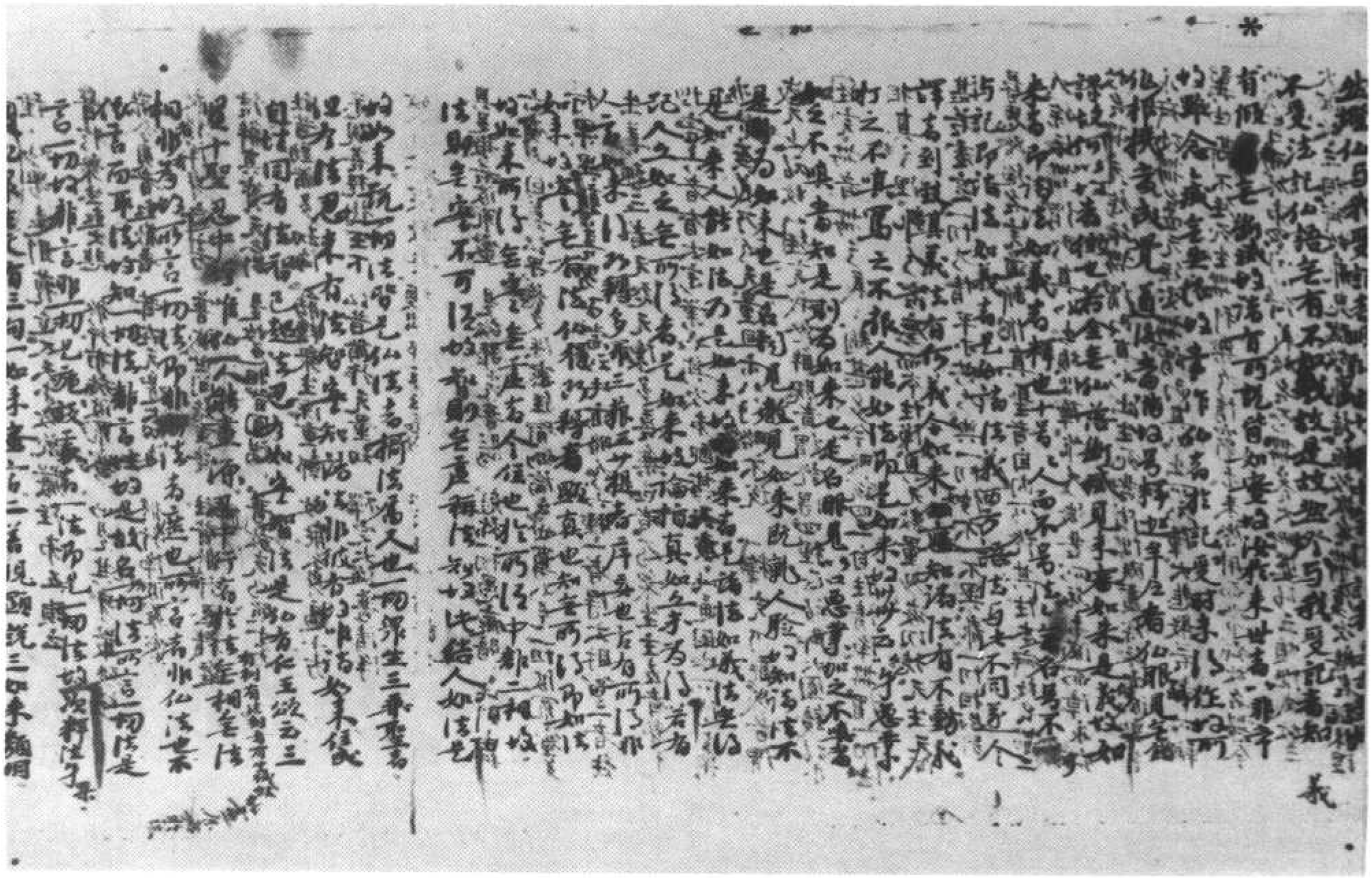


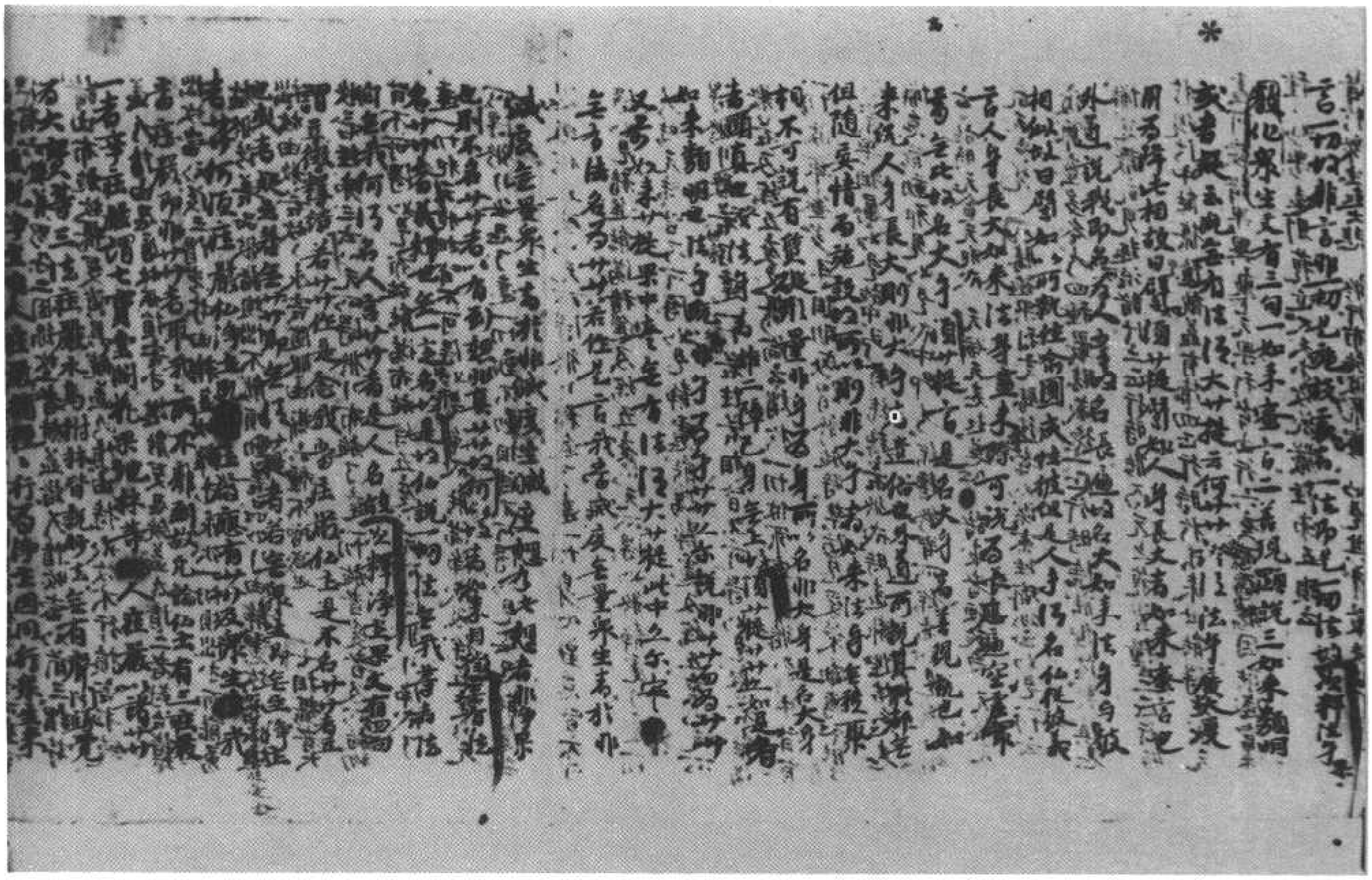


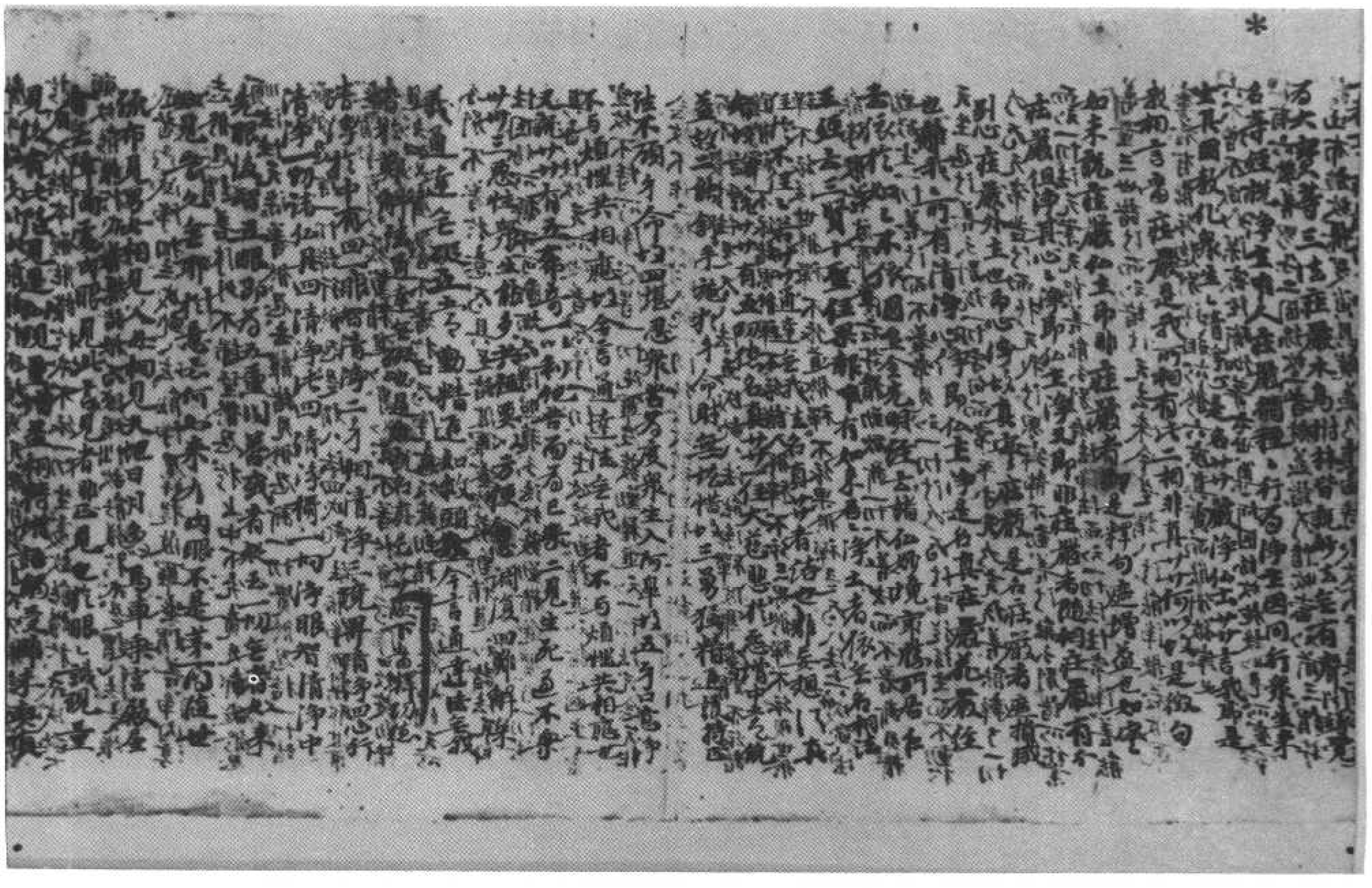


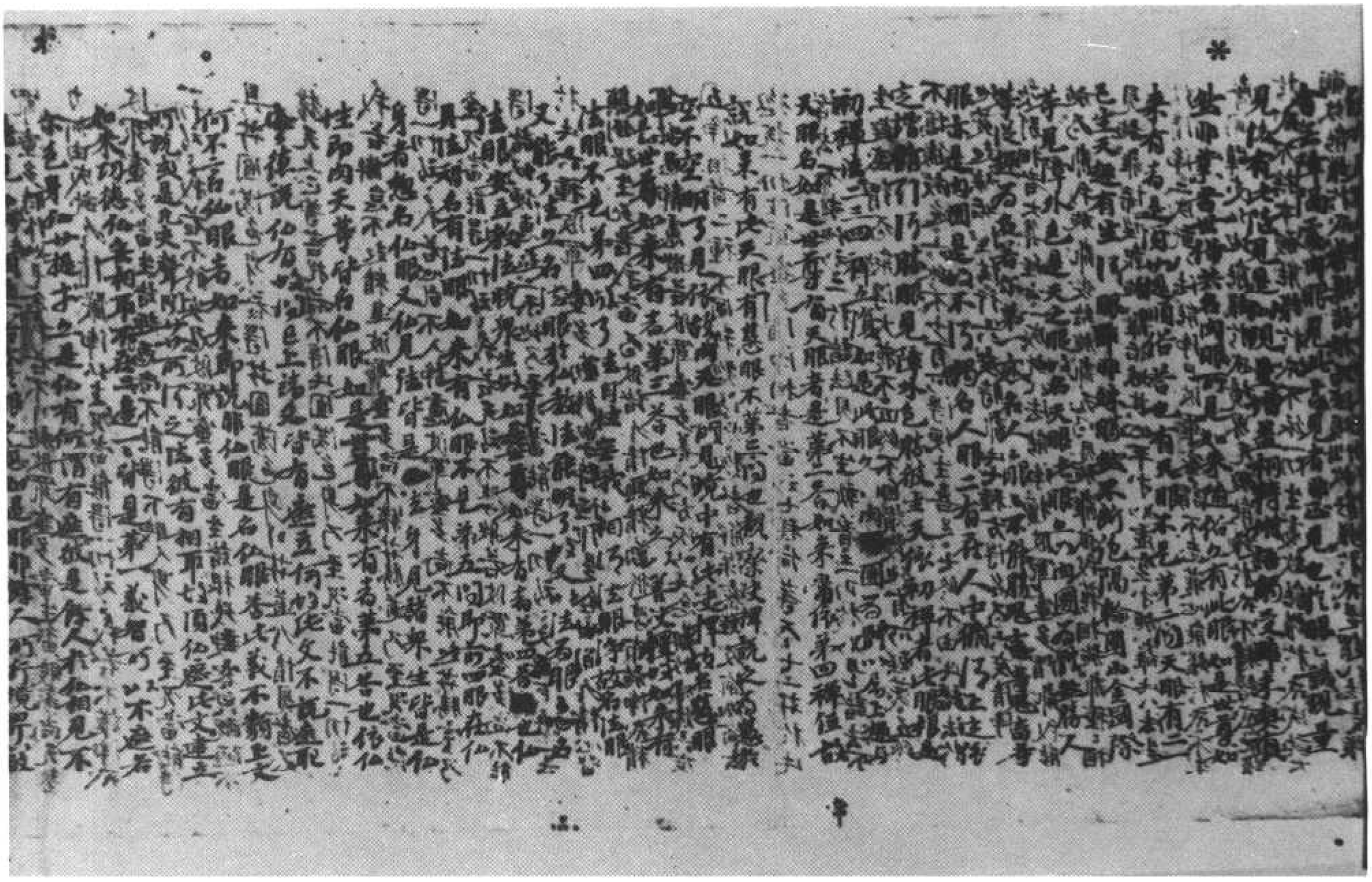
釋疏經蜜羅波若般剛金　面　　背　號五六一二伯

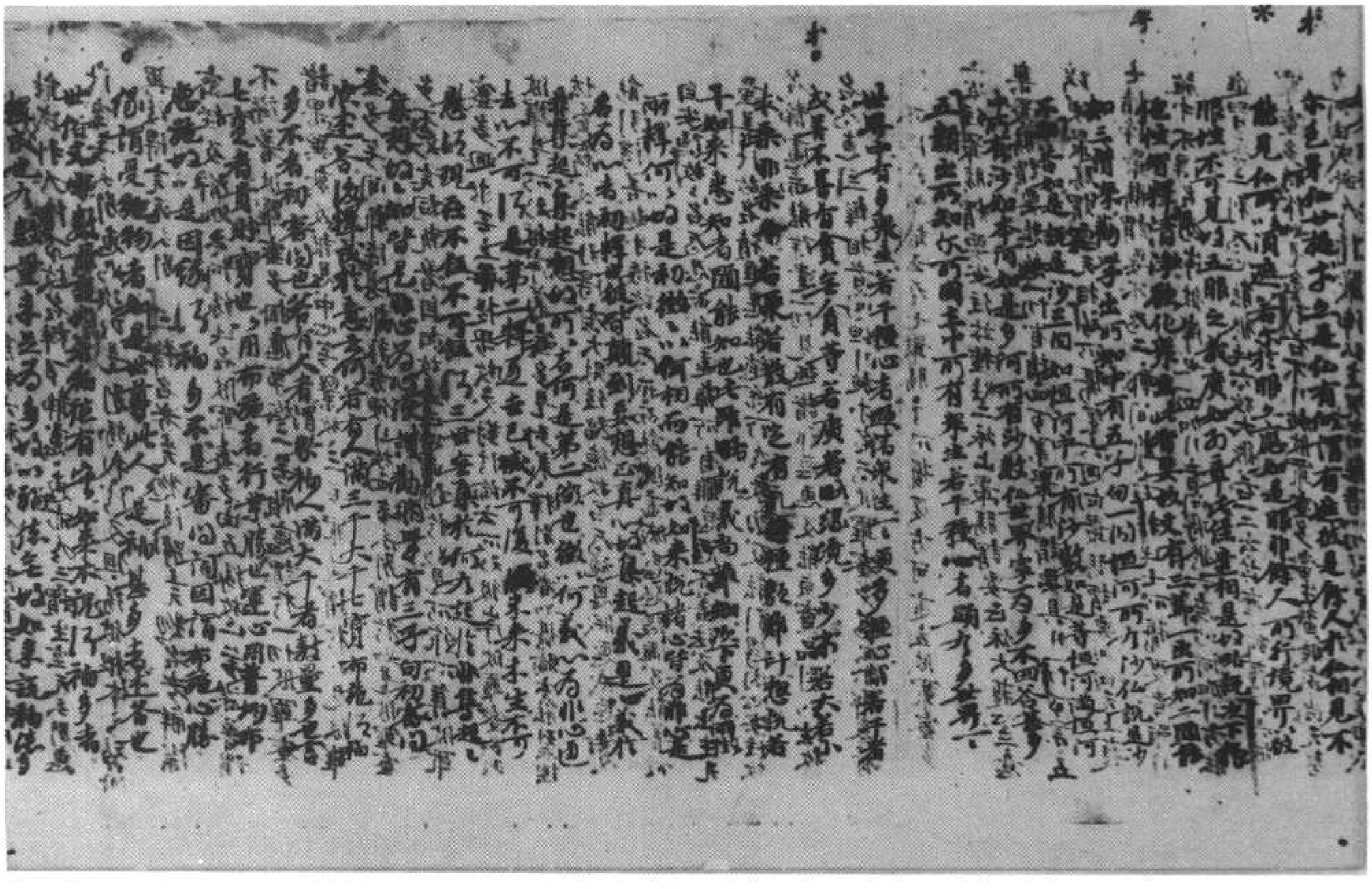


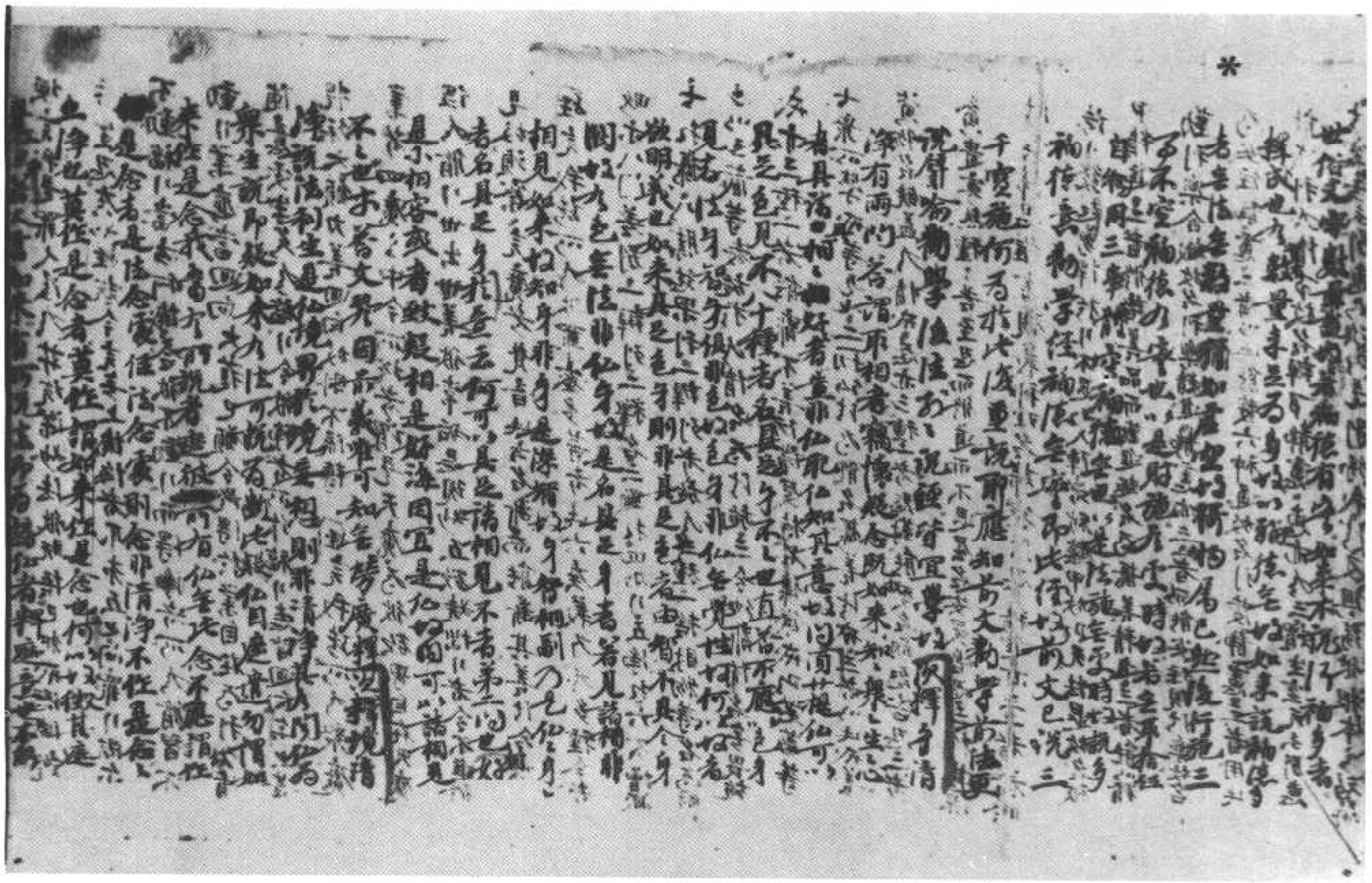


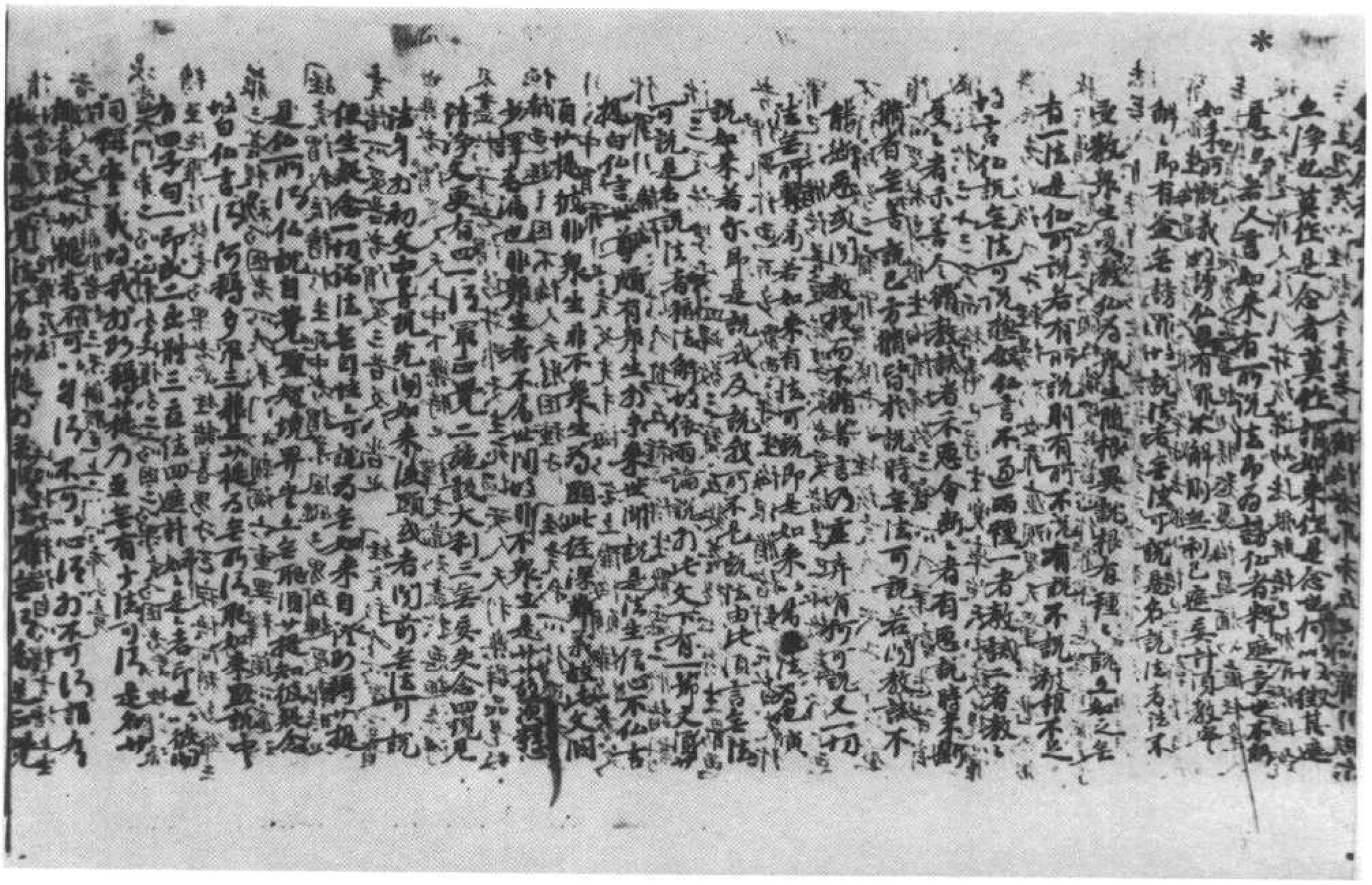


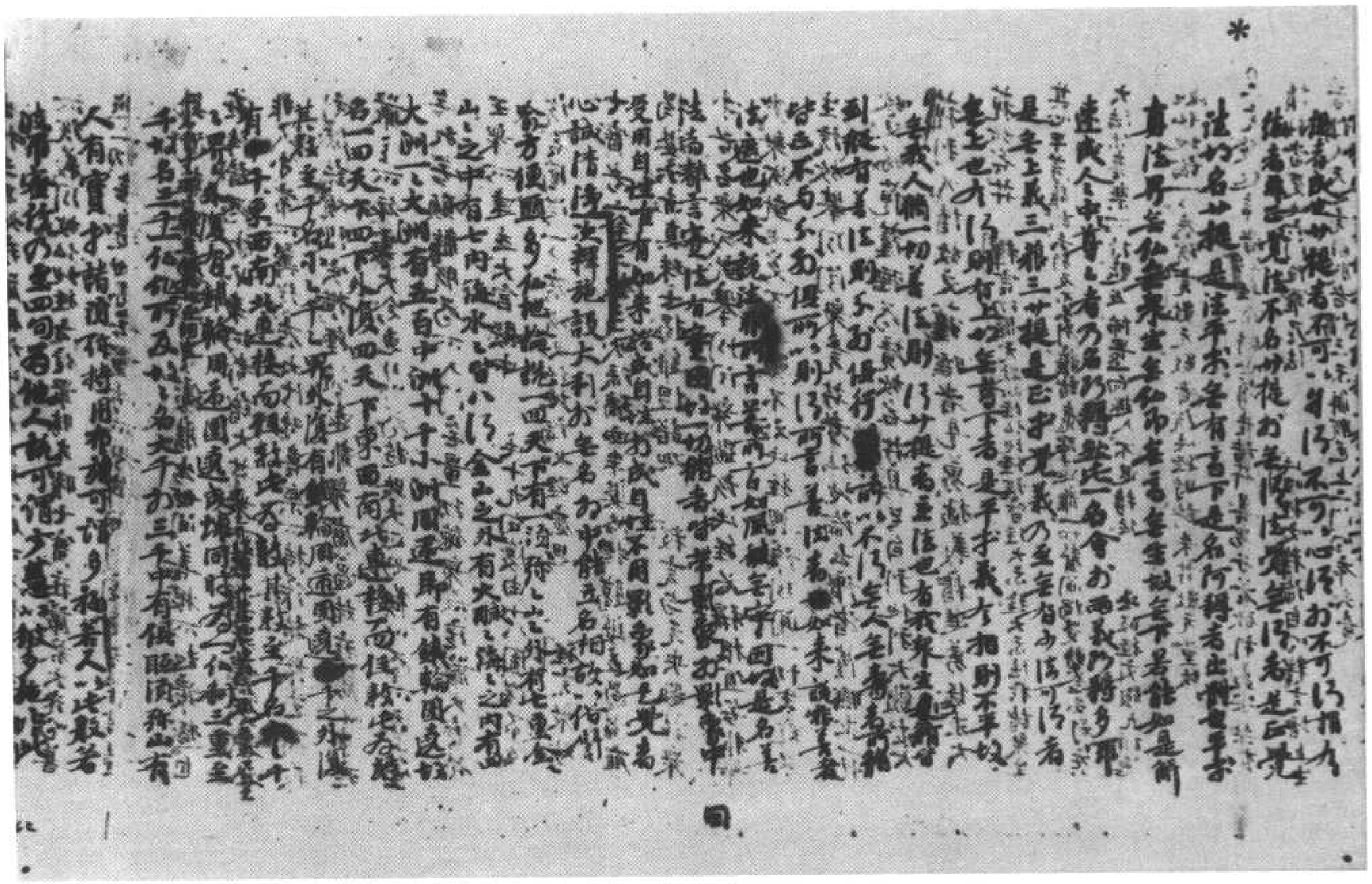


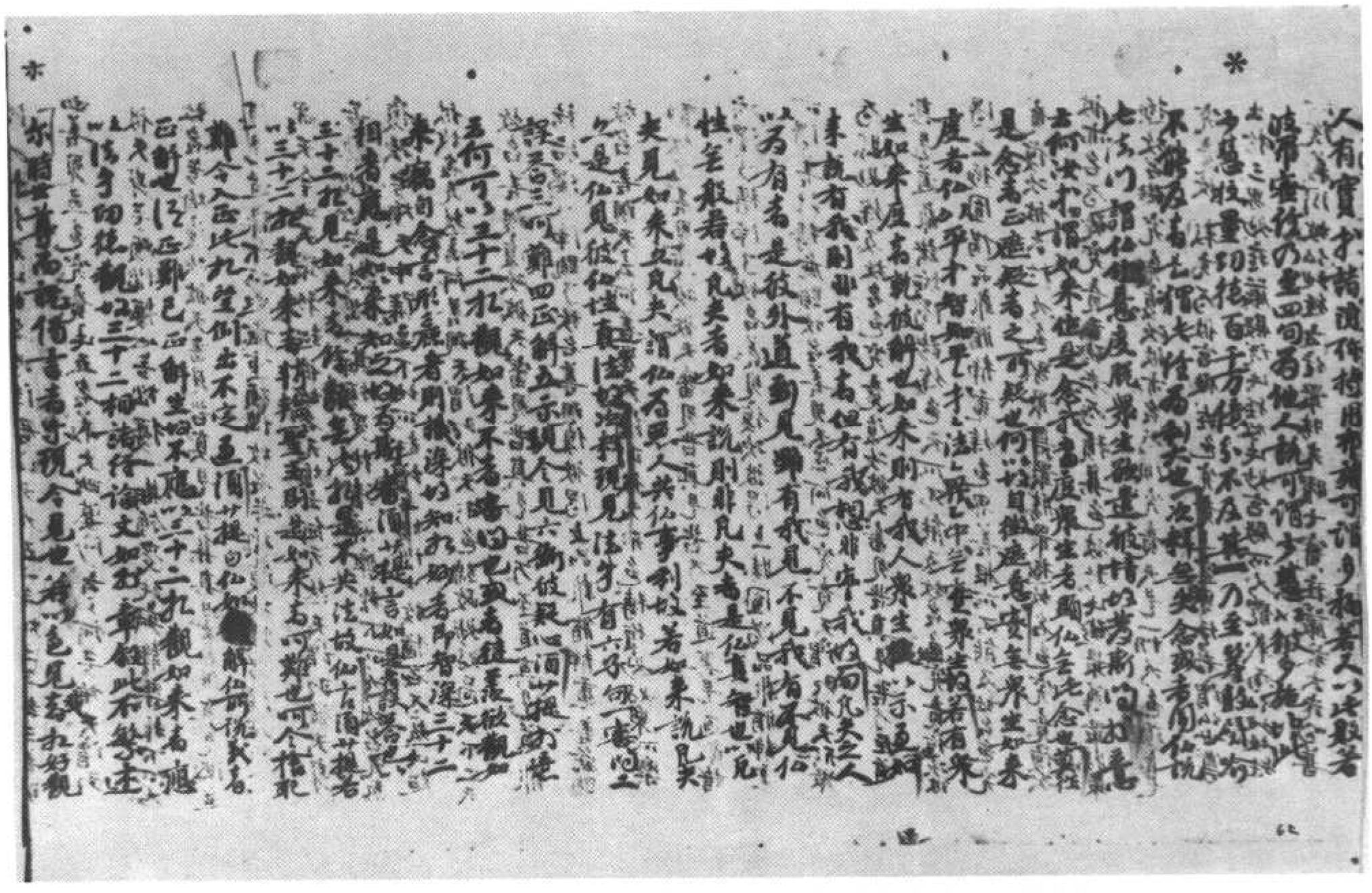


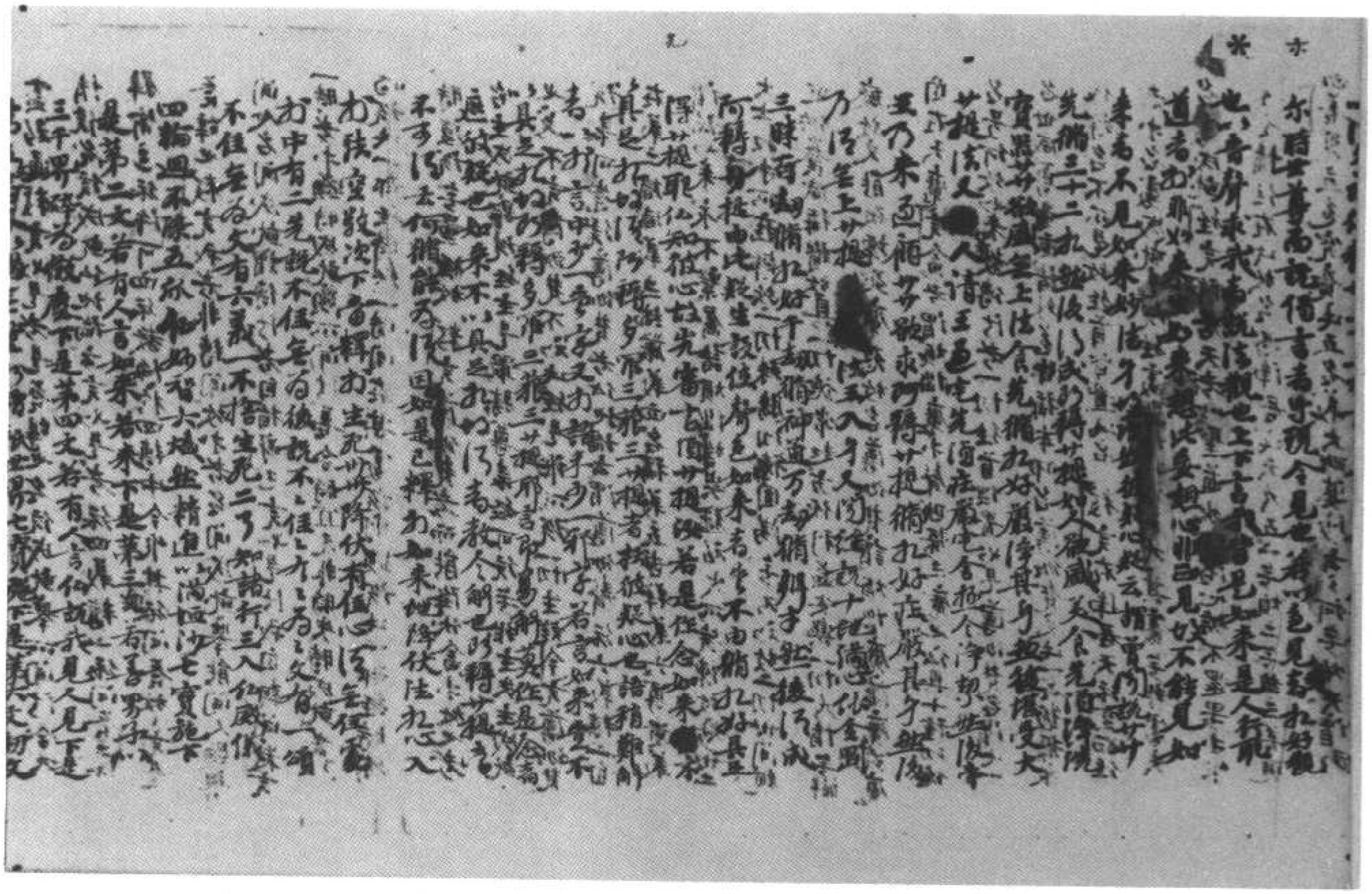


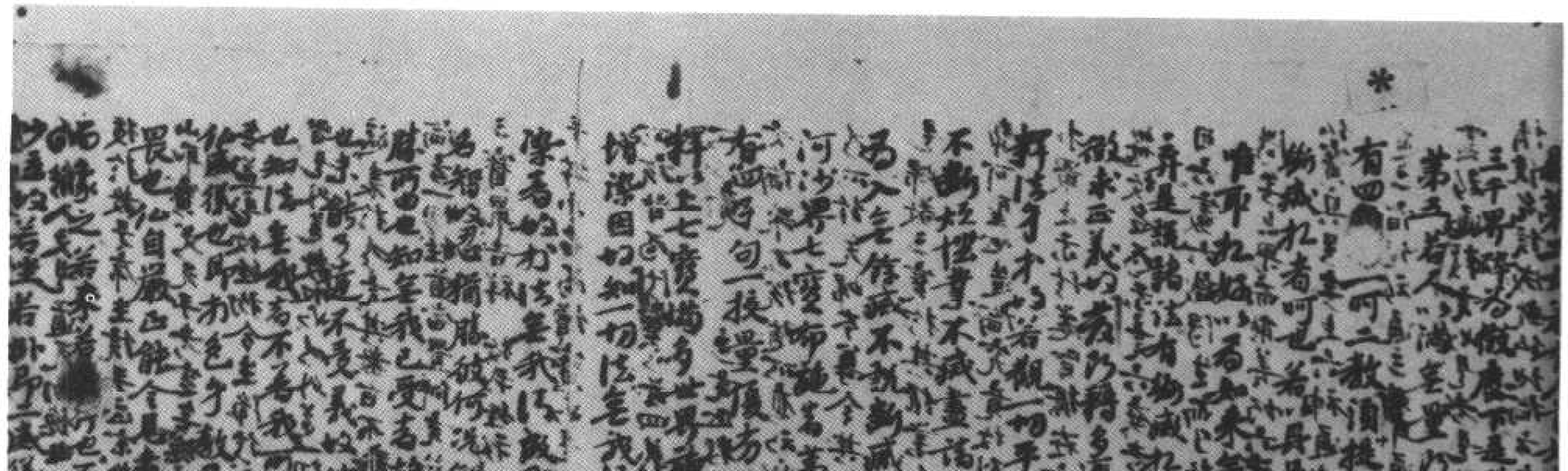


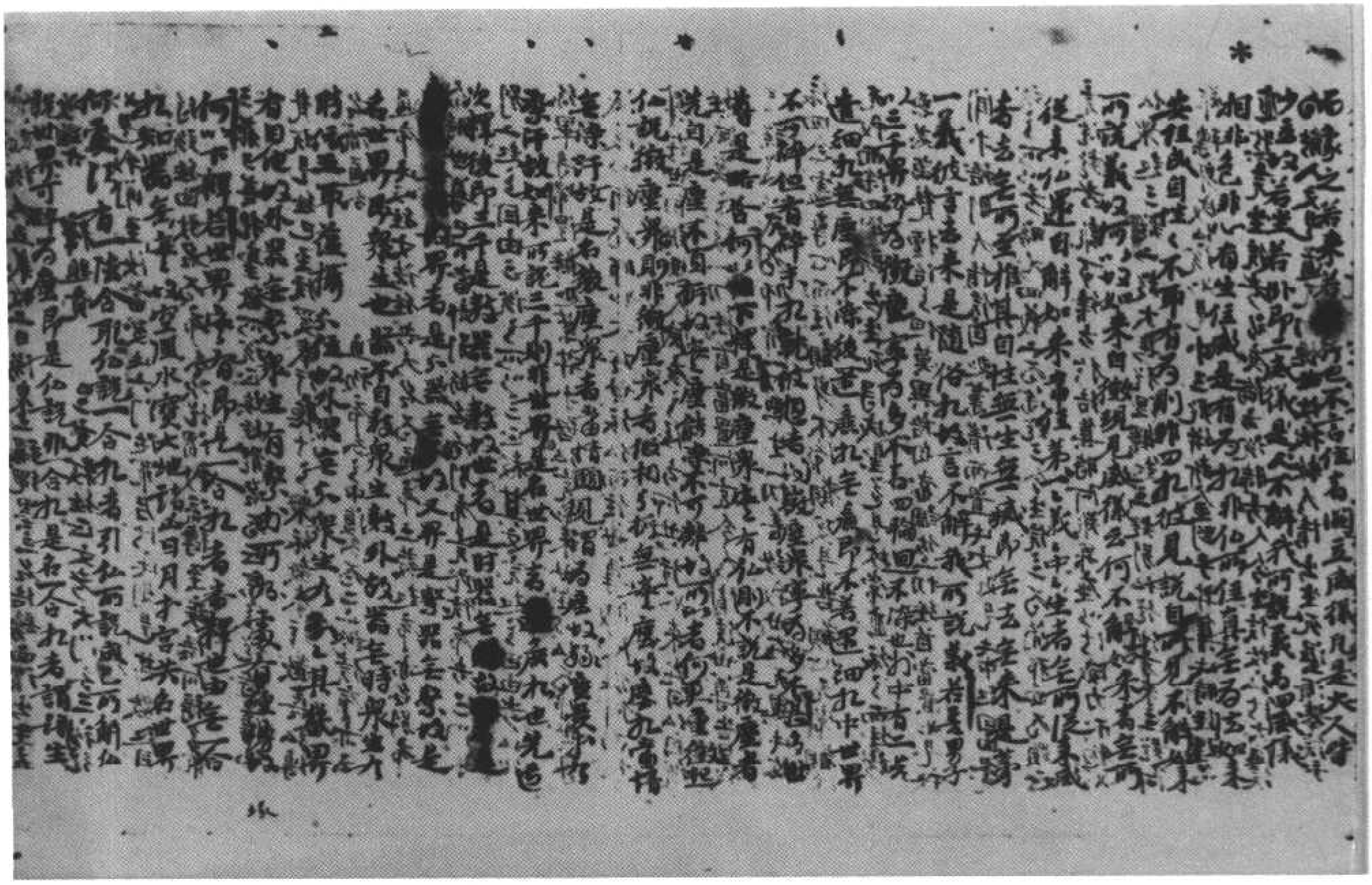


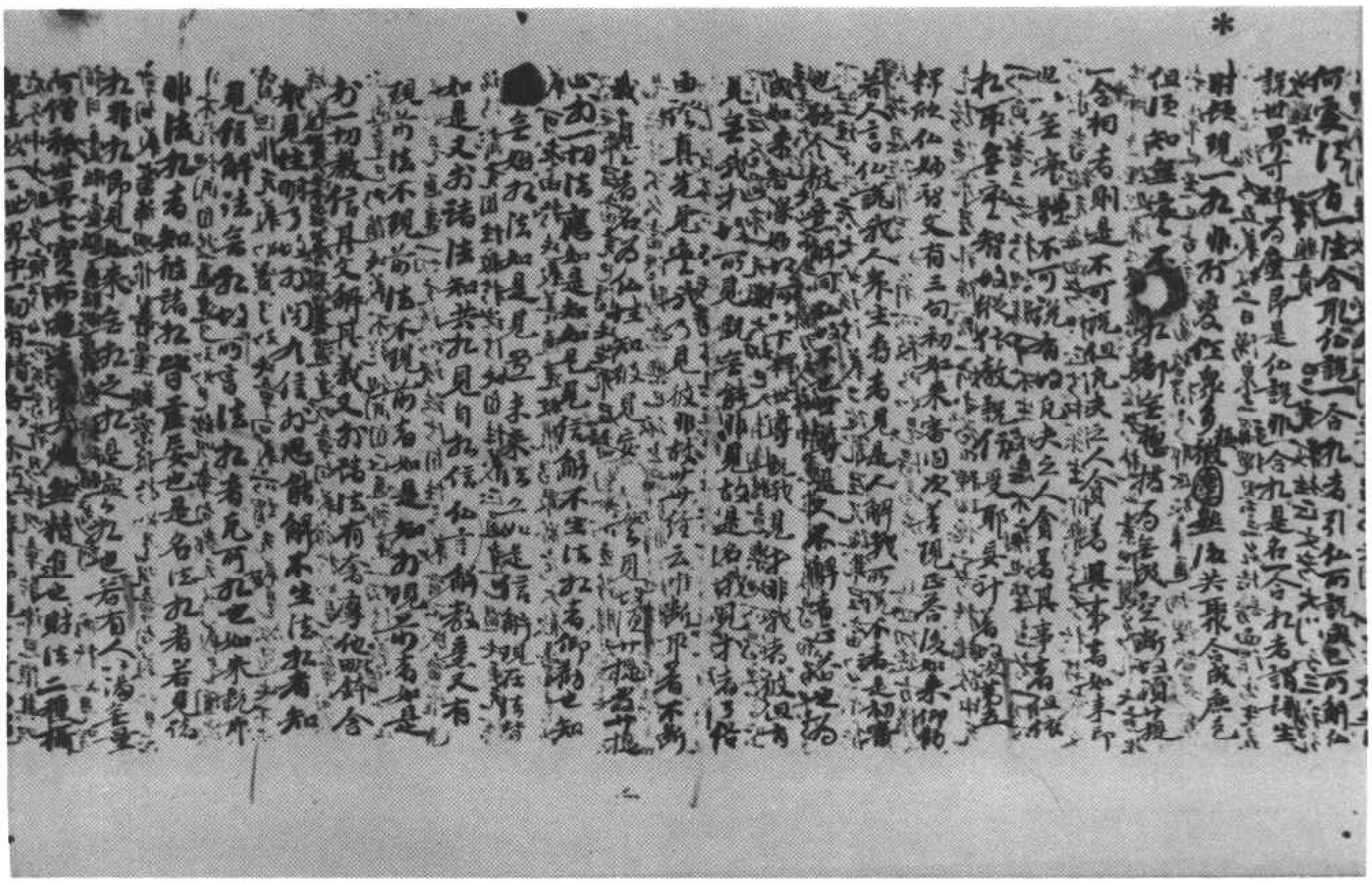


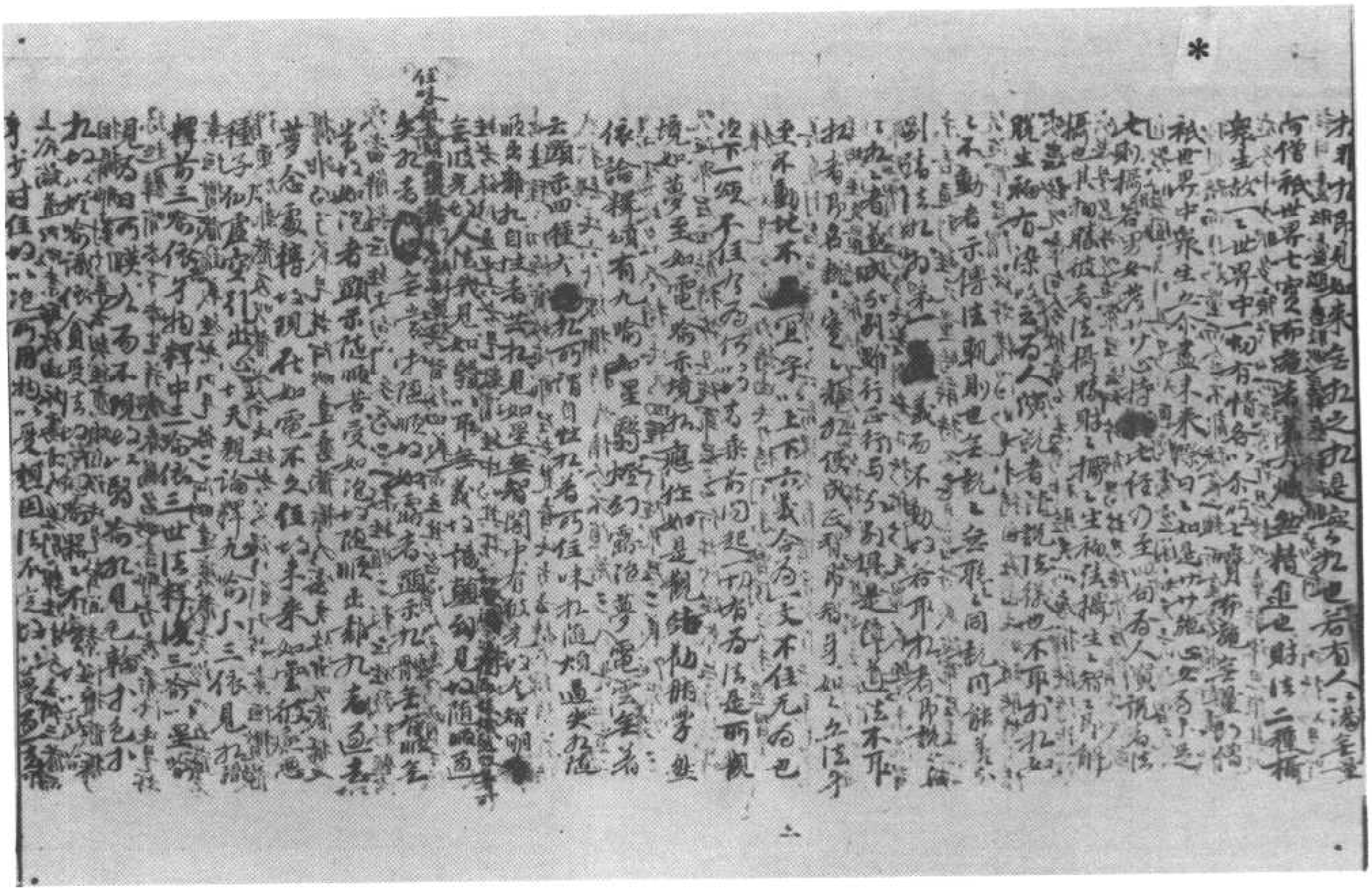


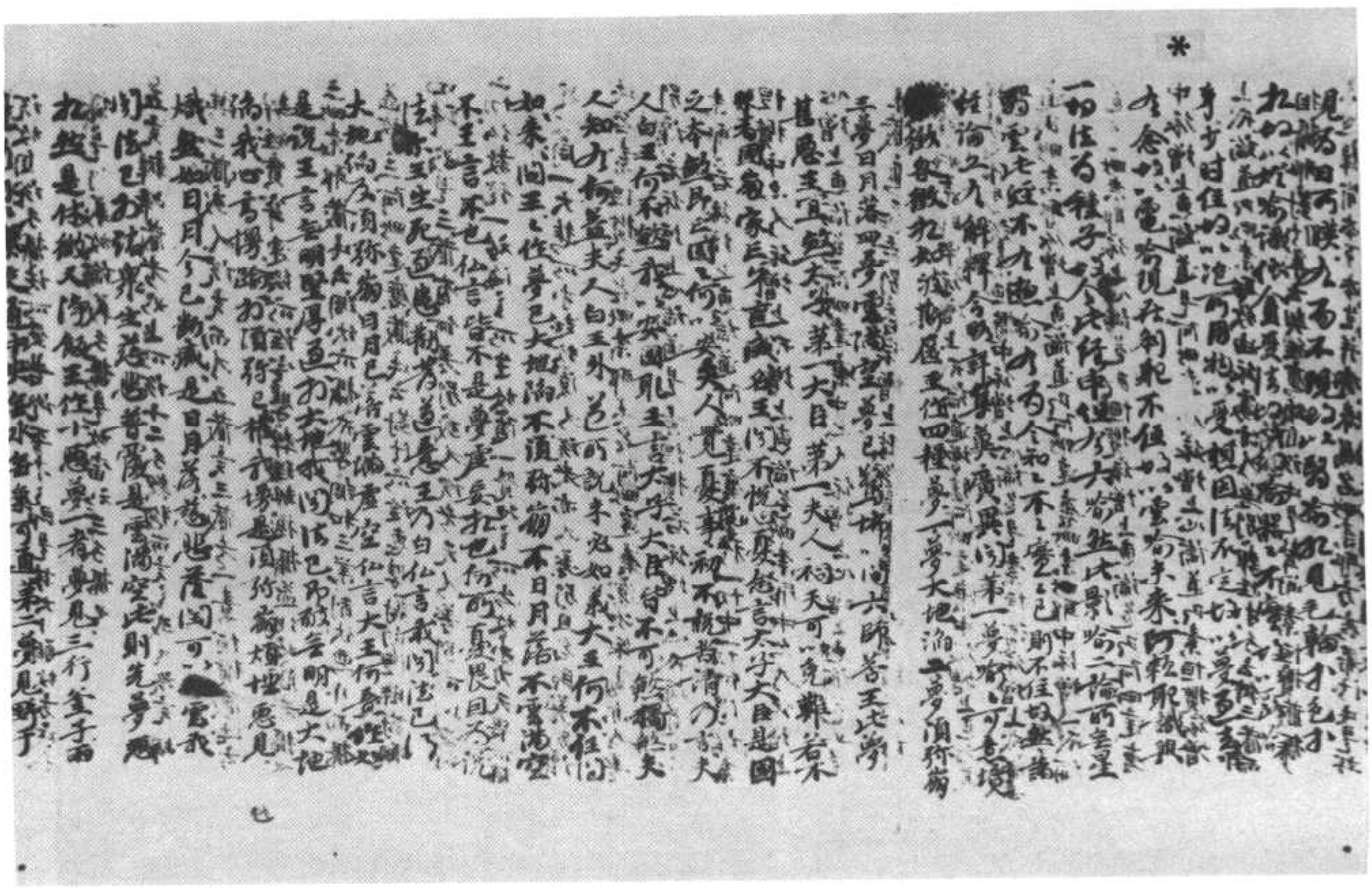




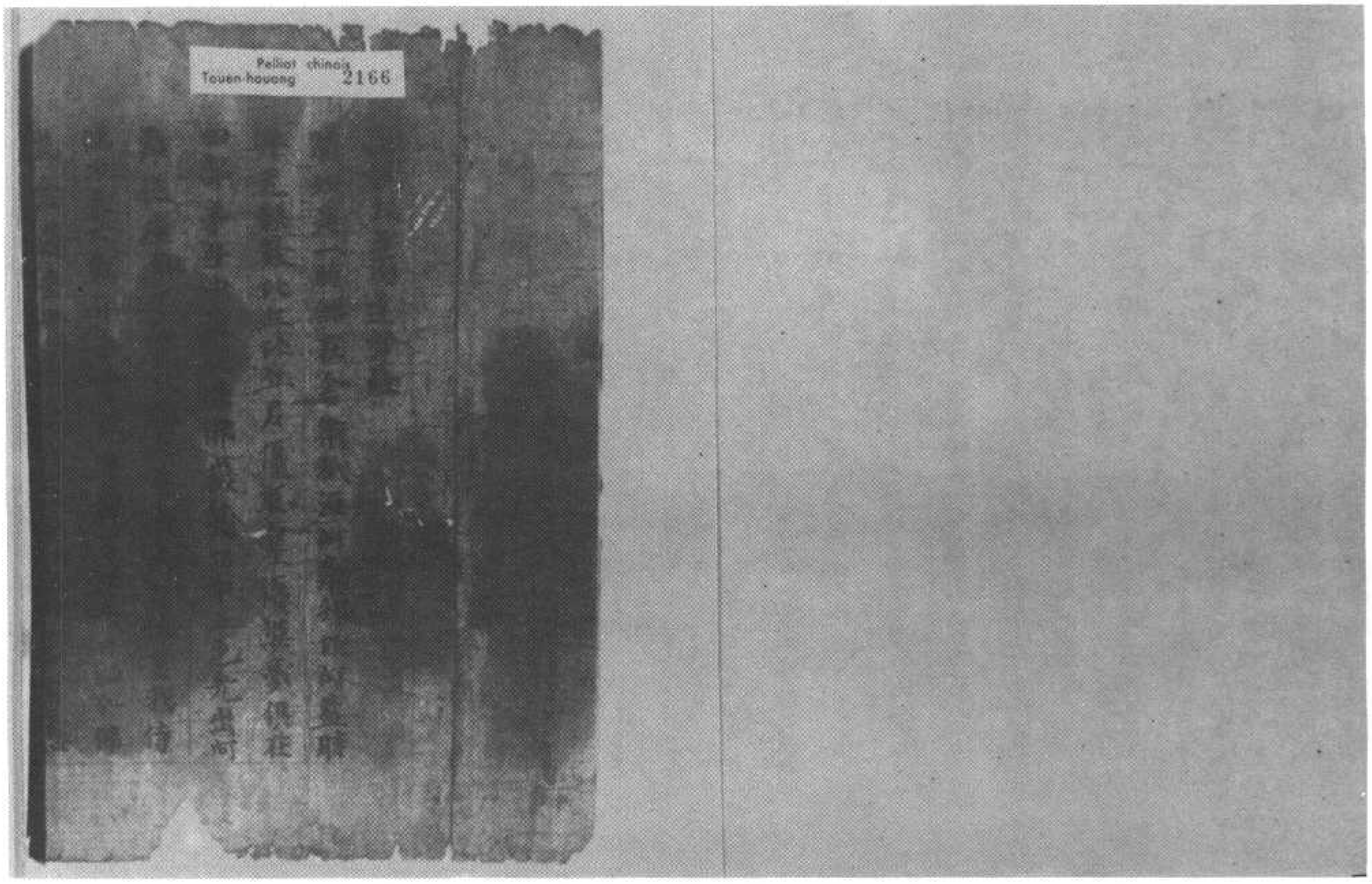








Peiping chinese
Touen-houang 2166



（大放淺深附）經孥達須子太説佛　號六六一二伯

實頂鉢其頭太子有一男一大太子前愚惟欲作
＊
檀波羅蜜事太子報王欲往禮王即聽之太子
便出城天王釋下化作青嘉盛人憲在
道邊太子見之即問
太子出遊未還何故不樂太
見諸負窮聾盲瘖瘂人是故悲耳我欲從王乞
求一願不審大王當見聽不王答太子欲願何等
在於所索耳太子言我願欲得大王中藏所有珍
寶置四城門外及着市中於用布施在所求索
不並其意王語太子恣汝所欲不果遂太子即
使傳置華聚積門外及着市中悉人民有
所索八方上下莫不聞知太子即施四遠人民有
從百里來者千里來者萬里來外者人有欲得
者之欲得衣者與衣欲得金銀珍寶者悉
意與之在所欲得不違其意
＊
時有歡喜怨家聞太子好喜布施在所求索不
違人意即會諸臣及衆道士共集議言菜波
國王有行慧花上白鴿名須檀迹者多力健
鬪爭與諸國共相攻伐此鴿常勝誰能往乞若
諸臣底言无能往得者中有婆羅門八人即
白王言我能往乞當給我資糧王即給之使
辦具即與右被鴿金鎖疾奉來出太
子方手持水澡道士手奉鴿以受与之八人得
鴿即呪願畢已眾鳥歡喜而去太子
往求翅一願向門而立聽者入白太子

鴆即呪願畢已眾騎白鴆殺喜而去太子
＊語道士言卿速去王若猶者便無現王即
時道士即便疾去閻中諸臣聞太子與白鴆
布施怨家國皆大驚怖從床而墮愁憂不
樂念言國家但佑此鴆者以卻怨家而白我太子白
父往白王太子以國中卻讎之寶為布施怨
家王聞驚懼自王令王所已得天下者有
此故也今為朕於六十為力而太子用與怨家
怨將失國當如之何太子如是自恣布施中藏
日空自恐舉國及妻子皆以與人王聞是語
益大不樂即呼一大臣而問之曰太子審持白
鴆與怨家不大臣各言審以與之王聞已言久
吏大驚從床而墮即不識人以水漉而之良久
乃蘇二万夫人亦皆不樂王與諸臣共語言當
柔太子何中有一臣言以脚入為廁中者當
殺其脚手乘為者當裁其手服視鳥者當
挑其眼或言當斷其頭諸臣共語各言如是
王聞是語甚大愁憂語諸臣言見大好道
意布施人民何等止拘閉之也中有一大臣嫌諸
臣語不當令也王唯有是一子耳甚愛重之
此王之太子士何欲殺汎乃生是心耶大臣白王
言昔不應棄大王舉止拘閉太子也但令孝
國界置野田中十二年新當使悉悉起聽
此大臣所言即遣使者告問太子汝持我白

＊一此大臣所言即遣使者告問太子汝持我白
當與怨家不太子白王實以與之王聞太子
何故持我白為以與怨家而不白我太子白
言前以與王自有要令諸所布施不並人意
是以不白王耳王言前所要者自謂珍寶白
何以與之太子報言此皆是王之所有物何得
獨不在中王語太子從出國去從汝著種持
山中十二年太子白王言不敢遣大王教令頓
復布施七日辰我發心乃出國去王言汝已
唯布施大劇空我國藏珍我即與之寶故盡
汝頁不得復住布施七日但疾出去不聽汝也
太子白王言不敢遣辰大王我自有私財頓
得有施盡乃去不敢復煩國家財寶二万
夫人共諫王所請留太子布施七日乃令出國
王即聽之太子便使左右普告四遠人其有
欲得財物者悉捐宮門隨所欲得人有財物
不可常保會當捐散四方人民皆來詣門
太子為設飲食施與珍寶恣意而去七
日財盡貧者得留万民歡喜
太子語其妻疾起聽我言大王令逐我著
種特山中十二年妃聞太子言悶然驚起日太
子有何過而王乃令至是乎太子報言田

子有何過而王乃當至是乎太子報言曰
我布施大劇慶空我國藏以便自與
德宋王及諸臣民皆用是之故意共垂我耳勞
汝言願使國家豈當願令大王及諸傍
臣庶民大小當樂元猥但當怒力於共山中
求索道耳太子言人在山中恐怖之處數
難為心痛狼藉骨大可哀也汝等悒悒何
能憂是我在宮中衣即細軟止即牀帳飲
食甘美出行即乘車從今在山中即草蓐食即
果菽汝等何樂石棗生波何能忍是勞
毛豎寒則大寒熱則大熱樹木之間不可依
止加地有毒蟲猛獸卒來即傷害之耳太子
復言我當用是細軟故傳張也甘美飲食而
興太子有何別我終不能相棄離也會當
興太子相隨去耳太子為慨我但依怙於子
為慨婦人者以夫為慨夫者以妻為慨
者我之兩天太子在國之時布施四遠人民常
興太子供之今太子棄捐人民若有來乞白者我
當應之云何我聞人來索太子我當感死何
能太子言我好布施不逆人意有人從我乞
見索施者我則不能不與之施若不順我言
即亂我善心可不須去哥復言聽隨太子
在所布施莫違世間布施未有如太子者

*

太子言決能尒者大善也太子與妃及其二
子共至母所辭別欲去白其母言願數數諫
大王以政法治國莫耶枉人民母聞太子辭別
如是感激悲哀語傍人言我身如石心如
剉鐵奉事大王未嘗有過今唯一子而捨
我出我心何能不破裂如死耶況在腹中如
樹木葉日夜增長養子適大而捨我去諸夫
人尊貴當供我王不復敬我天不盡我願使
太子還還國耳太子與妃及其二子俱為父母
作礼於是而去二万夫人各以真珠
一貫以與太子到城門天自作七寶珠
宮中當全民城門走出七寶珠事布施四遠來人
即時皆盡國中來民大小數千万人共
送太子者皆悲哀歎言太子棄人國之
神父母何非並此邪實之子子親者皆共憐之
太子行城外樹下坐時本送者可從此而還
夫人大小悉哀悵歸太子與妃及其二子共載
車上前御而去前行已遠心悲憐
七寶太子即高車以指其二子著車上妃在於
雅太子自在車中愛抱兒著膝前
單門長子語言我不與物者
門長兒太子語言我不與物者
即亂我善心可不須去哥復言聽隨太子
在所布施莫違世間布施未有如太子者

守婆羅門婦无數侍衛共太子即繫
永共之受著一枝衣通使前行復乘寶門來
气太子以妃衣服與之特復前行復乘寶門來
气太子以妃衣服與之特復前行復乘寶門來
服了盡无可復有初无悔心大如毛許太子自負
其男妃負其女步道而去太子與妃父其二子和
顏色悅歡喜相隨入山裡將山去秦波國六十餘
里去國遂遠行在空澤中大委飢渴忉利天王釋
即於曠野中化作城郭市里街巷姣樂衣被飲食
城中有人出迎太子便可於此留止飲食汝相娛
樂妃語太子言行道甚憊可服止此不太子言
父王使我者權將山中於此住者遷父王命非
我實不及此事也太子即問道人言廚則菜菽
國王太子頭痛琴不道人言我數聞知但來曾
見耳太子言我亦是頭痛琴身也道人聞太子言
阿來何事太子答言欲來摩訶行道道人言太
子即德乃尒今得摩訶行道當不久也太子得
无上正真時道我當作弟一神足弟子道
相善太子所可出屐太子即法道人結頭編
泉水菜菓為飲食即取柴薪作小草屋并為
事經及二小兒各作一小屋凡作三屋男名耶利
年七歲著草衣隨父出入大石罰琴遂年六歲
著麁皮衣道母出入山中為拾患苦歡喜來娘
附太子通一病出中空地皆生泉水拍木語樹皆
生華菓樹尋生為病滅相食噉者皆自

貧草補薪樹自然足爾百鳥要要相和悲鳴

*

爾時行在水邊共有村人獵師及其男女二見亦捨父母行在水邊共有村人獵師及其男女二見亦捨父母

即子上樹師跳跟便墮耶利小得全水邊汉水而流太

子亦遥見之

特地百國有貧窮婆羅門年至四十乃娶婦

婦大端正婆羅門有十二能身新黑如漆面上

三臟鼻口輪轉兩耳復垂面皺眉吻語言蹇吃

大腹缺覓舉腹子疾頭復極禿狀類似鬼其婦

恐見鬼欲令死婦行及水邊多諸羊少唯說其

貧形調嗟之問言汝能端正何能為是人作婦耶

婦語年少言是老比丘如露霜著樹朝暮欲令

其死但无耶子不肯死耶阿婦持水歸還耳歸

語其夫言我過取水羊少會聚共相調我

當為我索好婦有我好婦便不復向行汉水人

亦不復笑我貧言我憔貧窮當於何所得好

婦耶婦言為我索好婦者我便當去不復與卿

共居婦言我帝開太子須達拏坐布施大劫欲

以王位著檀特山中有一男一女可往乞之聲言

檀特山去此六十由旬不出行當於何所而來

之今婦言不為我求好婦者我當自經死耳

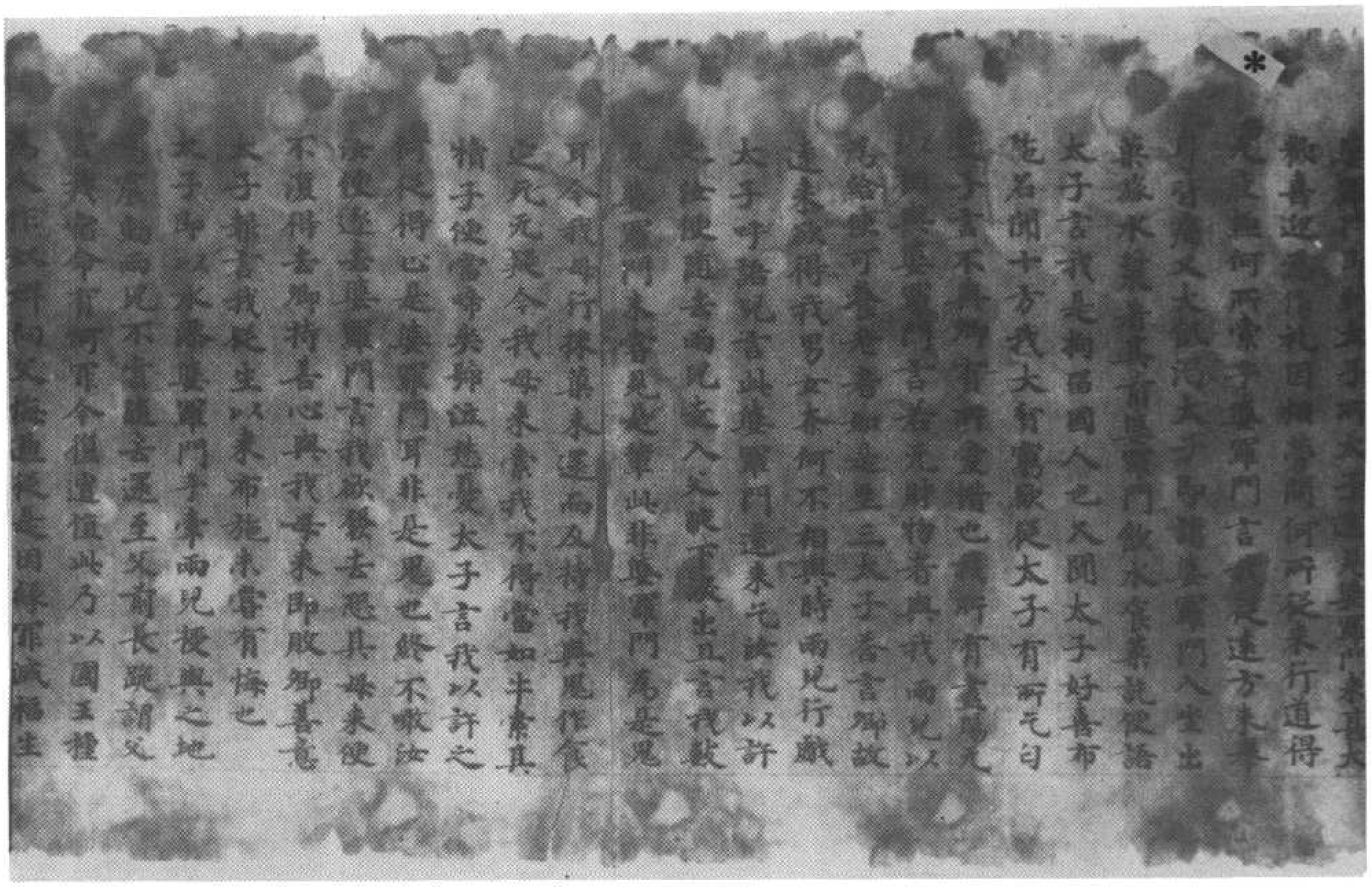
貧言寧慈我身不欲令汝死也聲言汝欲令

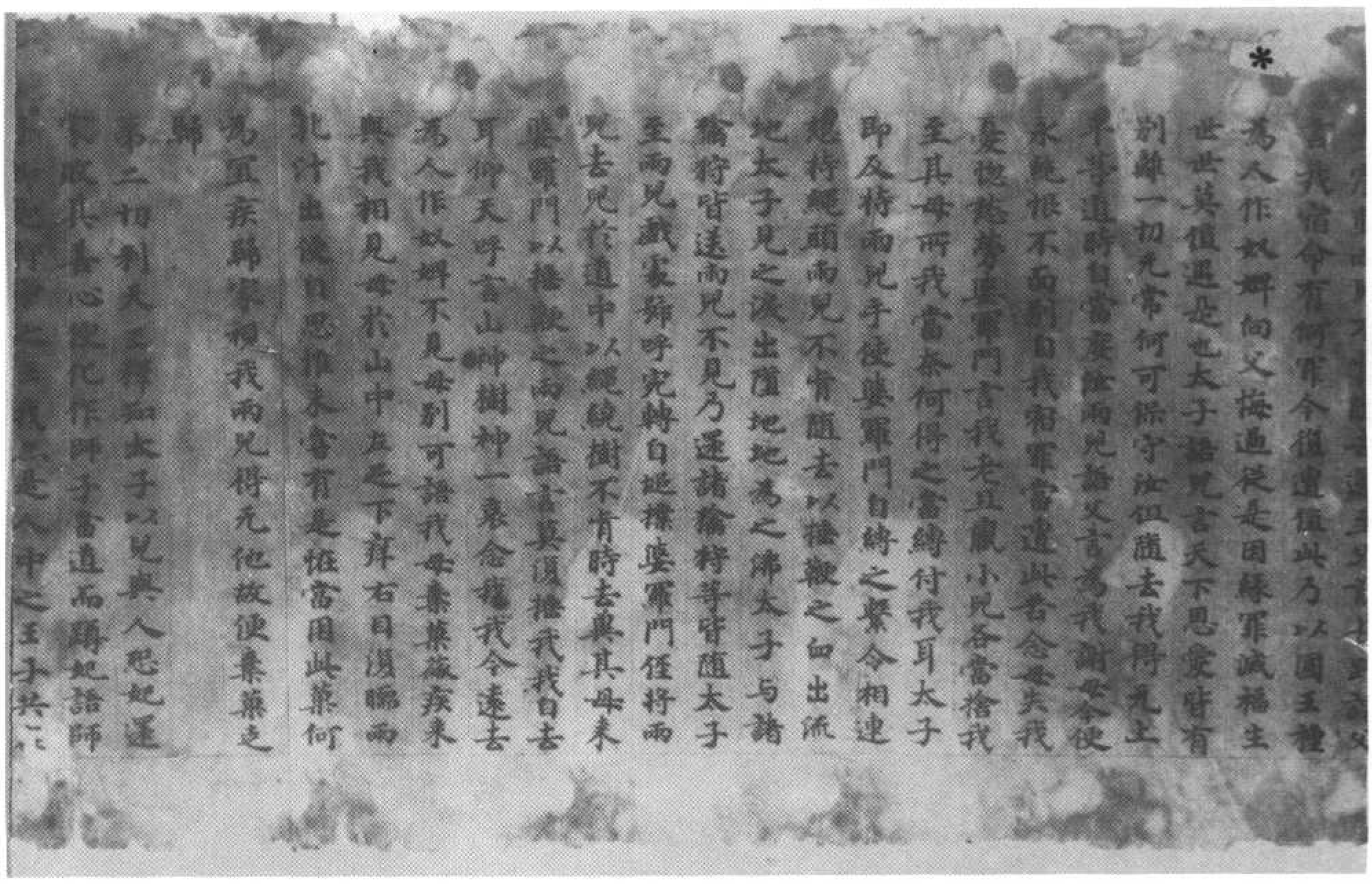
我行者當給我資糧婦言便去無有資糧婆

於是婆羅門往詣桑波國至王宮門守門

者太子須達拏令為何往時守門者即入

白王言外有婆羅門來問索太子王聞人來

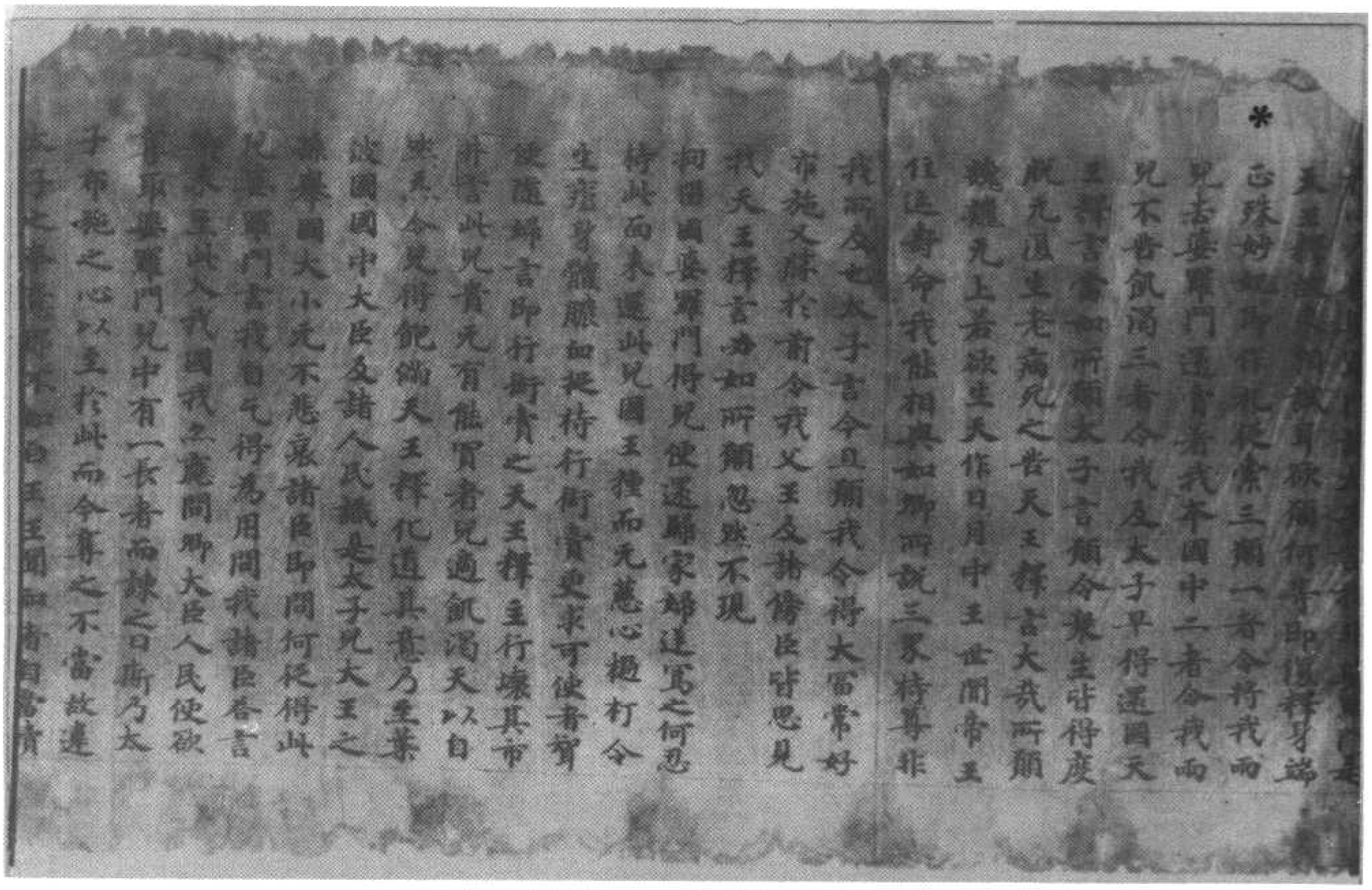


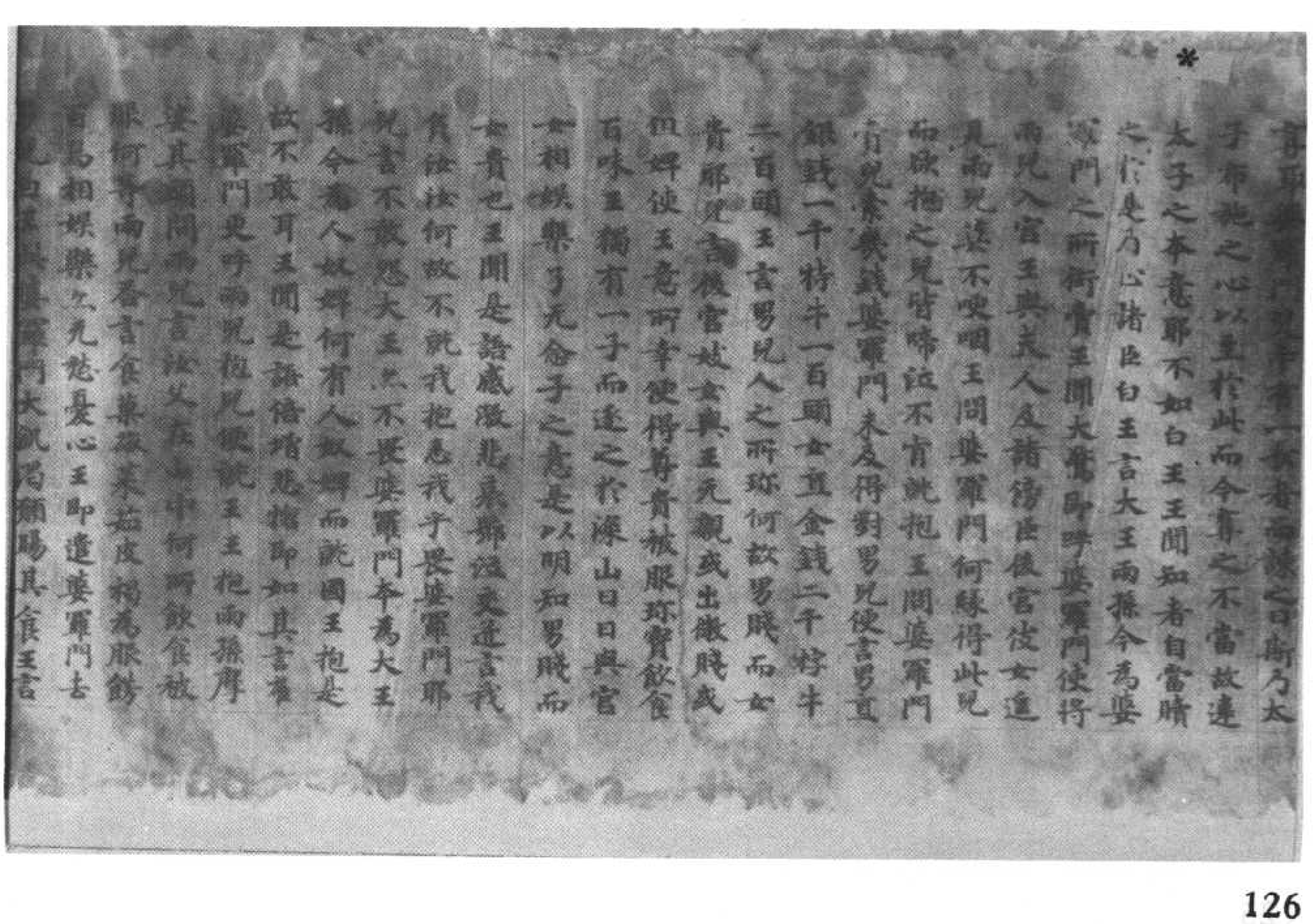


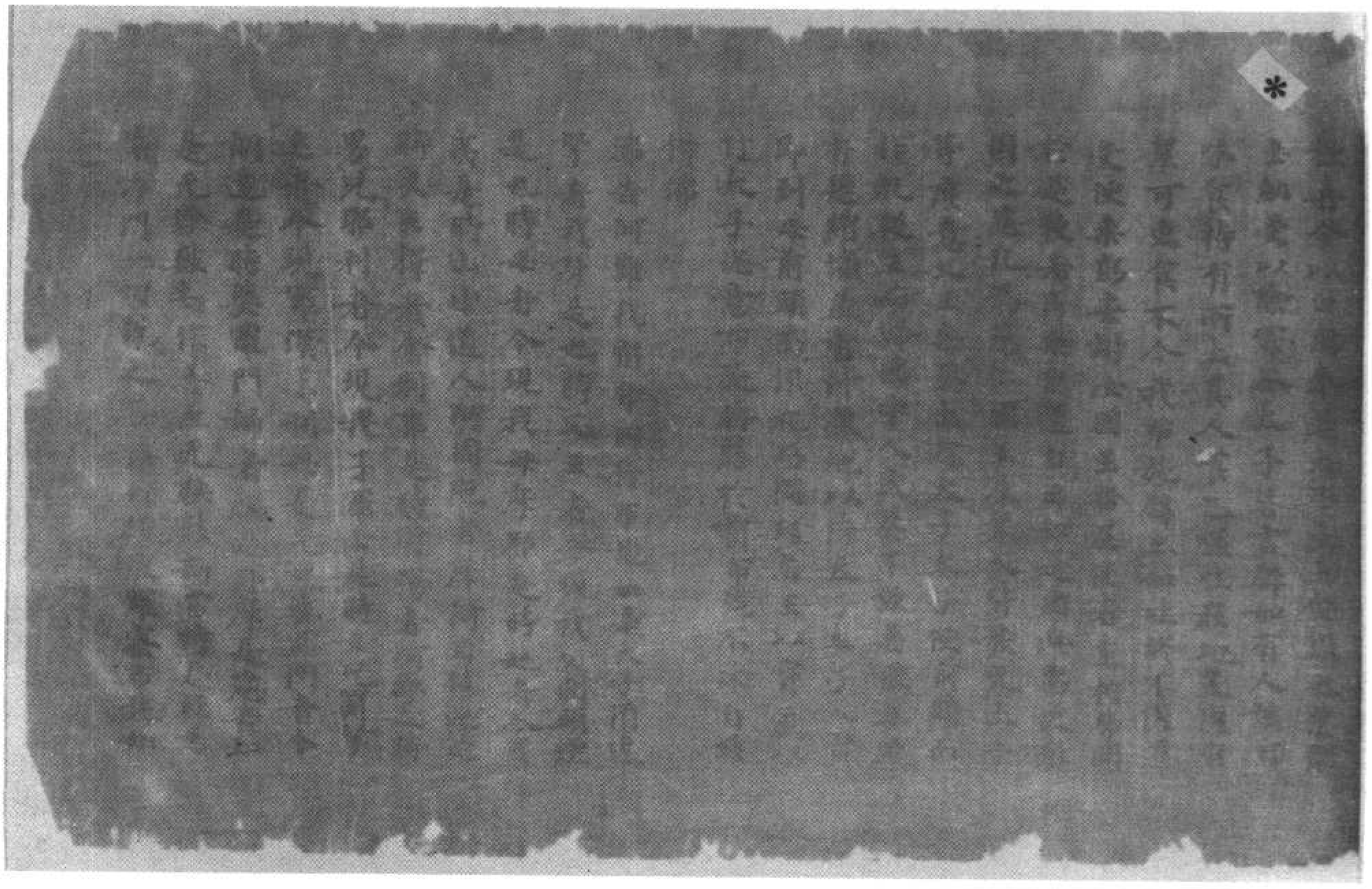
16

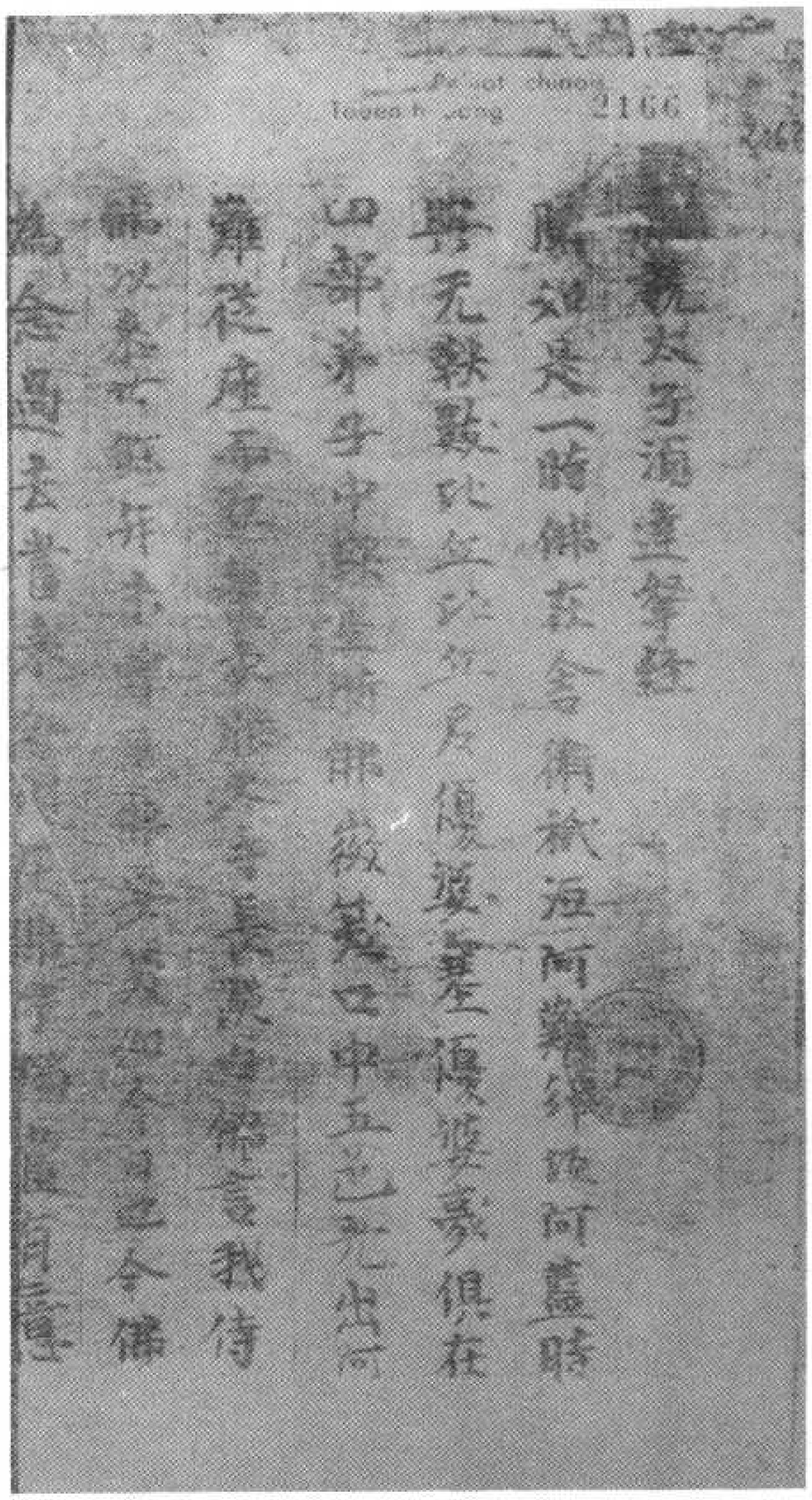
7

8

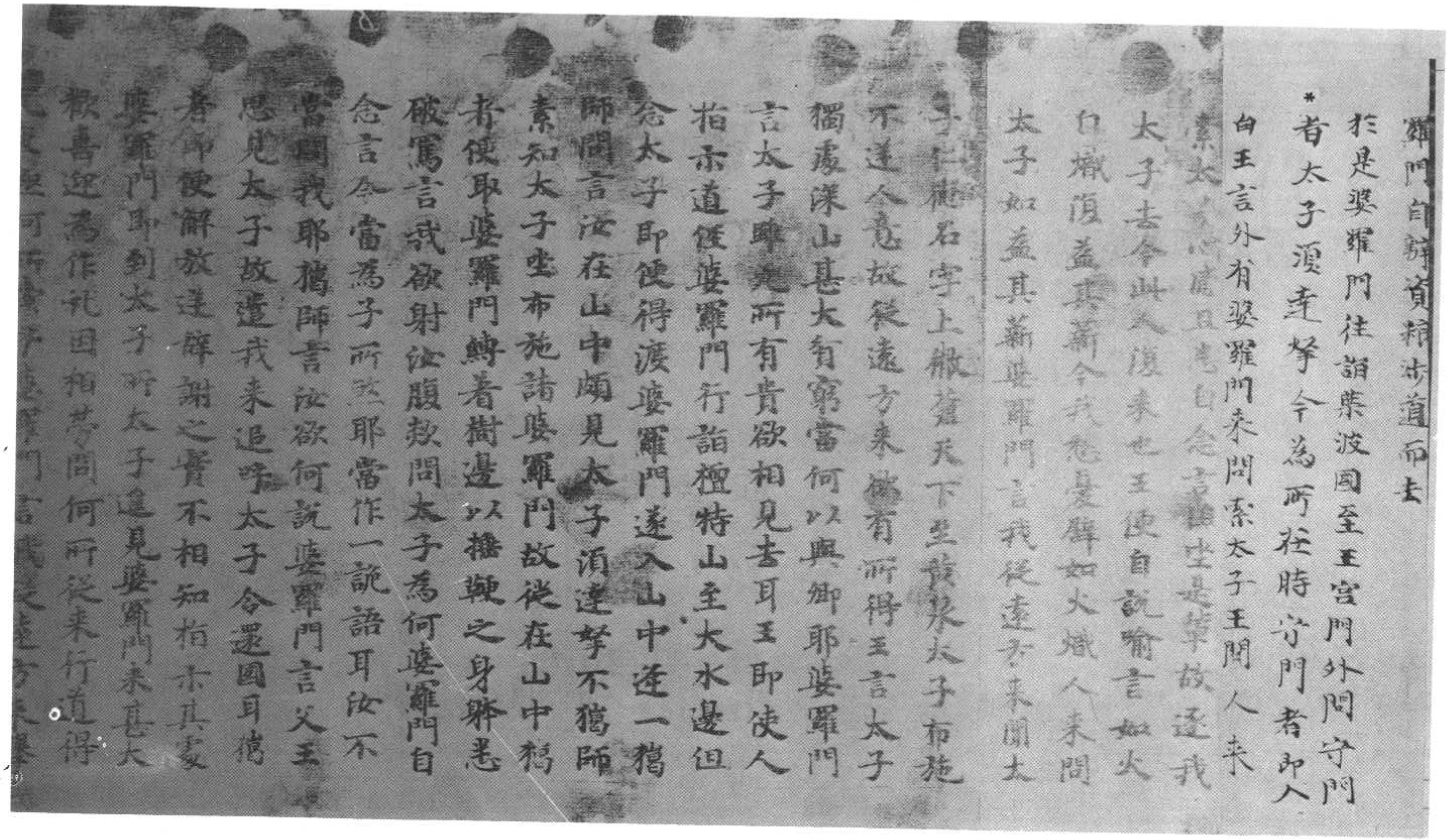




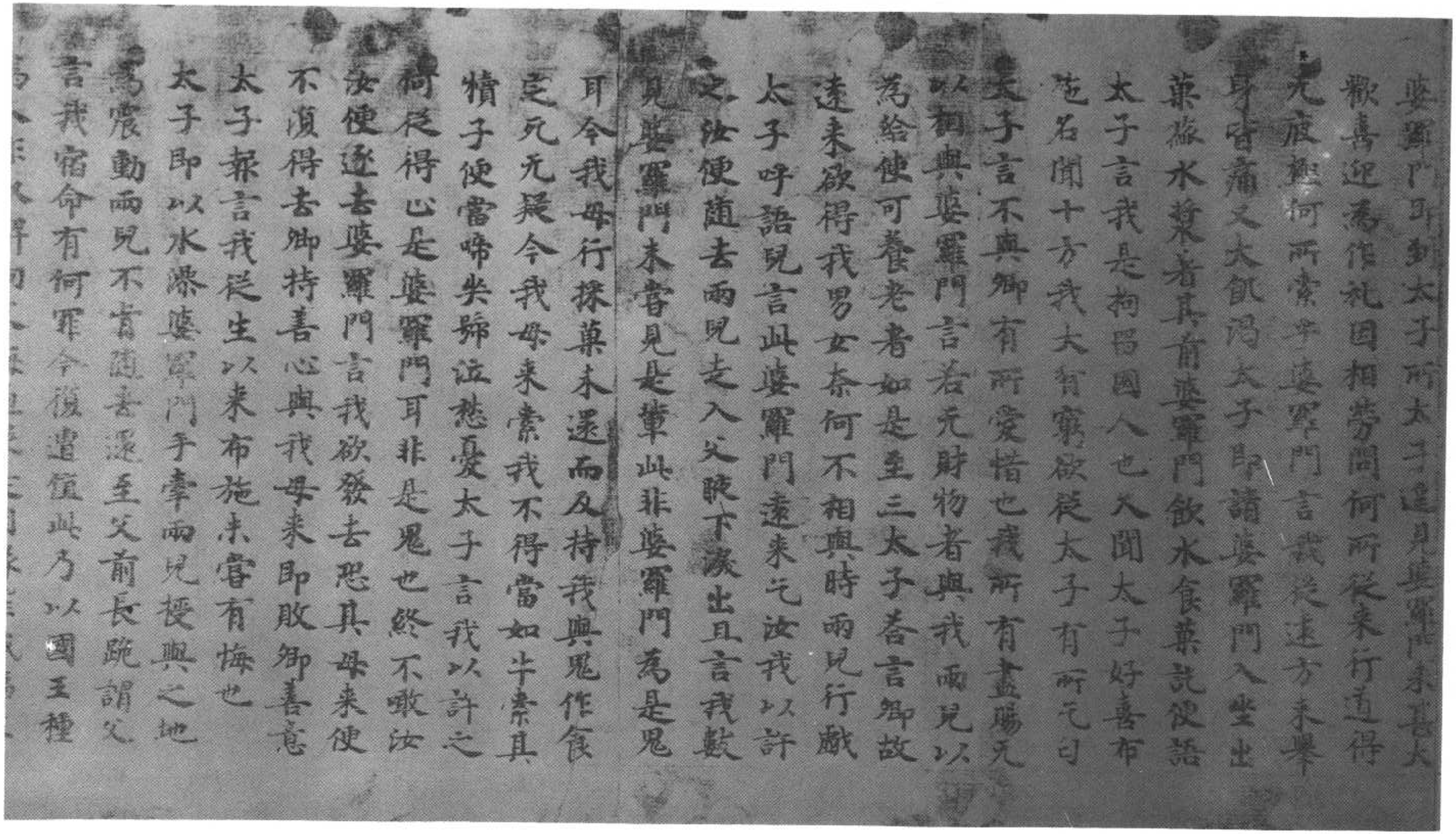




難從座而起整衣服合掌白佛言我侍
佛以來未曾見佛長眉放光今日世尊
*為念過去當來今現在佛豈有意
欲聞之佛語阿難我亦不念去來今佛世
我自念過去无鉄數向僧祇劫行檀波羅
奎事耳阿難問佛言何等為行檀波羅奎
事佛言往昔過去不可計劫時有一大國名為
葉波其王号曰濕波以政法治國不枉人民王
有四千大臣主六十小國八百聚落有大白象五
百頭王有二万夫人子无子息王將祠諸神及
山川夫人便覺有身王自供養夫人床卧飲食
皆令細軟至滿十月太子便生宮中二万夫人聞
太子生悉皆歡喜踊躍乳連自然出以是之故
便字太子為須達拏有乳四母養諸太子中有
乳太子者中有抱太子者中有洗浴太子者中有
將太子行坐戲者太子至年十六書計射御及
諸禮樂皆悉備已太子承事父母天神王為太子
別立宮室太子少小以來常好布施天下人民及
飛鳥走獸顧令衆生常得其福恩人隆貧不
肯布施恩或自欺无智於已智者居世則知布
施為德布施之士皆為過去當來今現在佛辟
支佛羅漢所共稱歎長大王為妃妃
妃名曰普拘周王女也端政无雙以好瑠璃金銀雜
寶瓔絡其身太子有一男一女太子自思惟欲作
檀波羅奎事太子即王位即位之太子



於是婆羅門往詣菜波國至王宮門外問守門
*者太子須大拏今在何處且悉自念言塵坌是輦故遮我
太子去令此人復來也王便自說喻言如火
白臧復益其薪今我悲憂辭如火熾人來問
太子如益其薪婆羅門言我從遠方來聞太
子名字上徹蒼天下至普來太子布施
不逆人意故使遠方來覓有所得王言太子
獨處深山甚大有窮當何以與卿婆羅門
言太子雖處所有貴欲相見去耳王即使人
指示道徑婆羅門行詣檀特山至大水邊但
念太子即便得渡婆羅門遂入山中遂一猶
師言汝在山中頗見太子須達耆不猶師
答知太子出布施諸婆羅門故從在山中猶
者便取婆羅門縛著樹邊以搥鞭之身體悉
破罵言賊敢射汝腹殺問太子為何婆羅門自
念言當為子所煞耶當作一說語耳汝不
若爾我師言汝欲何說婆羅門言父王
思見太子故遣我來追呼太子令還國耳猶
者即便解放謝之實不相知指示其處
婆羅門即到太子所太子遠見婆羅門來甚大
歡喜迎禮作礼問相慰問何所從來行道得



婆羅門即到太子所太子遥見婆羅門來甚大
歡喜迎為作禮因相慰勞問何所從來行道得
無疲極何所索乎婆羅門言我從遠方來舉
身皆痛又大飢渴太子即請婆羅門入堂出
菓蓏水漿著其前婆羅門飲水食菓訖便語
太子言我是拘留國人也久聞太子好喜布
施名聞十方我大有窮欲從太子有所乞匄
太子言不與卿有所愛惜也我所有盡賜无
以相與婆羅門言若无財物者與我兩兒以
為給使可養老者如是至三太子答言卿故
遠來索得我男女恭何不相與時兩兒行戲
太子呼語兒言此婆羅門遠來无所我以許
之汝便隨去兩兒走入父脇下復出且言我數
見婆羅門未嘗見是輩此非婆羅門為是鬼
耳今我母行採菓未還而及持我與鬼作食
至死无疑今我母來索我不得當如牛索其
犢子便當啼尖歸泣愁憂太子言我以許之
終已得心是婆羅門耳非是鬼也終不噉汝
設使逐去婆羅門言我欲發去恐其母來使
不復得去卿特善心與我母來即敗卿善意
太子報言我從生以來布施未嘗有悔也
太子即以水灑婆羅門手兩兒授與之地
為震動兩兒不肯隨去遥至父前長跪謂父
言我宿命有何罪今復遭值此乃以國王種

言我宿命有何罪今復遭值此乃以國王種
為人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生
世世莫值遇是也太子語兒言天下思愛皆有
別離一切无常何可保守汝但隨去我得无上
果等道時自當度汝兩兒語父言為我謝母令使
永絕根不面別自我宿罪當遭此苦念母失我
憂惚悲勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我
至其母所我當奈何得之當縛付我耳太子
即及持兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連
捉持繩頭兩兒不肯隨去以捶鞭之血出流
地太子見之淚出墮地為之沸太子与諸
臣狩皆送兩兒不見乃還諸臣狩等皆隨太子
至兩兒戲處婦呼究轉自起捉婆羅門倒將兩
兒去兒於道中以繩繞樹不肯時去與其母來
婆羅門以捶鞭之兩兒語言莫須捶我我自去
耳仰天呼言山神樹神一哀念我我今遠去
為人作奴婢不見母別可語我母棄捨疾來
與我相見母於山中左足下拜右目須臾兩
乳汁出使自思惟未嘗有是恆當用此棄何
為宜疾歸家視我兩兒得无他故便棄捨走
歸

第二忉利天王釋知太子以兒與人恐妃還
家敗其善心使化作師子當道而蹲妃語師
子卿是狩中之王我是人中之王子共

2166-15

家敢其善心使化作師子嚇走而踊起語師
子卿是狩中之王我然是人中之王子於
山中頭小相避使我得過去我有二子皆尚
幼小朝来无所噉食但望待我耳師子知要
羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨
坐不見兩兒自坐其草屋中索之不見須臾
見屋中索之不見須臾至見常所戲處水邊亦
復不見但見兒所戲馬迹并脩狩獵處
師子猕猴皆在旁妃便問太子兒常遶見我
為之空竭旁妃使還至太子所問太子兒
為何所在太子不應旁妃須臾復言兒常遶見我
棄走未趣我蹲地須起跳踉呼言何母何母来
歸我若坐時皆在左右見我肩上有塵土即為
我拂却之今亦不見兒亦不来附我為特與
誰子今不見之我心摧裂早語我憂莫令我
愁憂發狂如是至三太子不應旁妃益更愁毒
言不見兩兒尚須可耳今太子不應益令我

迷悶

太子語言拘留國有一婆羅門来從我乞而
兒使以與之妃聞太子語便懣結躃地如太
山崩死時啼哭而不能自止太子言且心汝語
過去提和竭羅佛時亦要頭不相遠今時我作
婆羅門子字畢多伽汝作婆羅門女字須羅陁
江持華七莖我持銀錢五百買汝五莖華欲

婆羅門子字呼多儞汝作婆羅門女字須羅陁
汝持華七莖我持銀錢五百買汝五莖華欲
以散佛汝於二莖華寄我上佛而求願言願
我後生常為君妻我尒時与汝要言欲為我
妻者當隨我意在所布施不違人意唯不以父
母施人耳其餘施者皆隨我意汝尒時若我言
可令以兒女布施而反扎我善心耶妃聞太
子書心開意解便識宿命聽隨太子布施疾
得從心所欲
天王釋見太子布施如是即下試太子知欲
何求化作婆羅門立有十二醜到太子前而
自說言常聞太子好喜布施在所求索不違
人意故来到此願乞我妃太子言諾大善可
得也妃言令以我与人誰當供養太子者太
子言令不以汝施者何從得成无上平等度
意太子以水漉婆羅門手寧妃以授与之釋
知太子了无悔心諸天讚嘆天地大動時婆
羅門使將妃去行至七步尋將妃還以寄太
子莫復与人也太子言何為不取豈有惡子
諸人婦中是婦為善現國王女真父唯有一
女耳今是婦為用我故自投湯火中飲食厭
患不肯不避所為猜迮面復端正卿今取去
我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是
天王釋故来試耳欲願何等即復釋身端

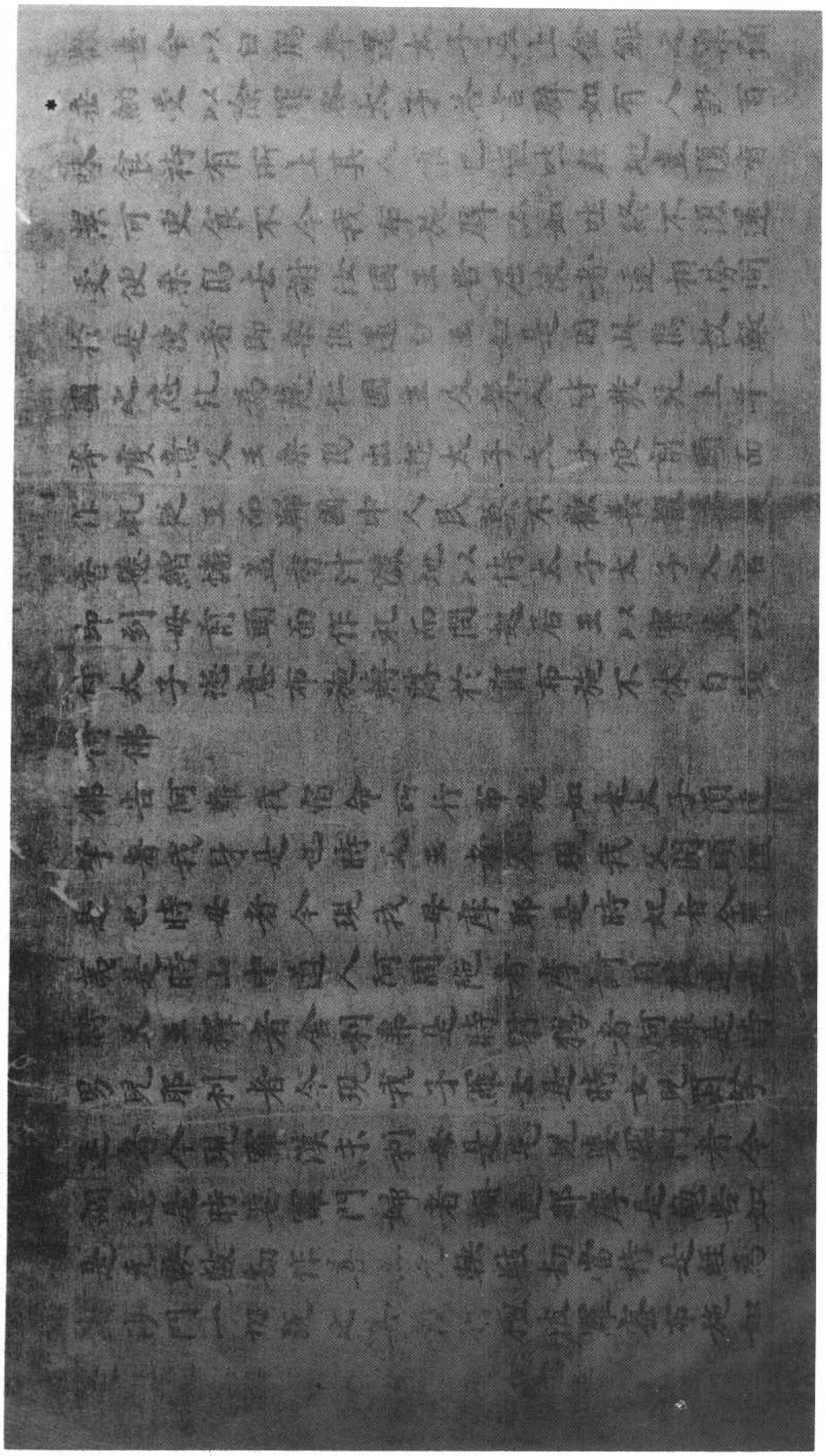
21664

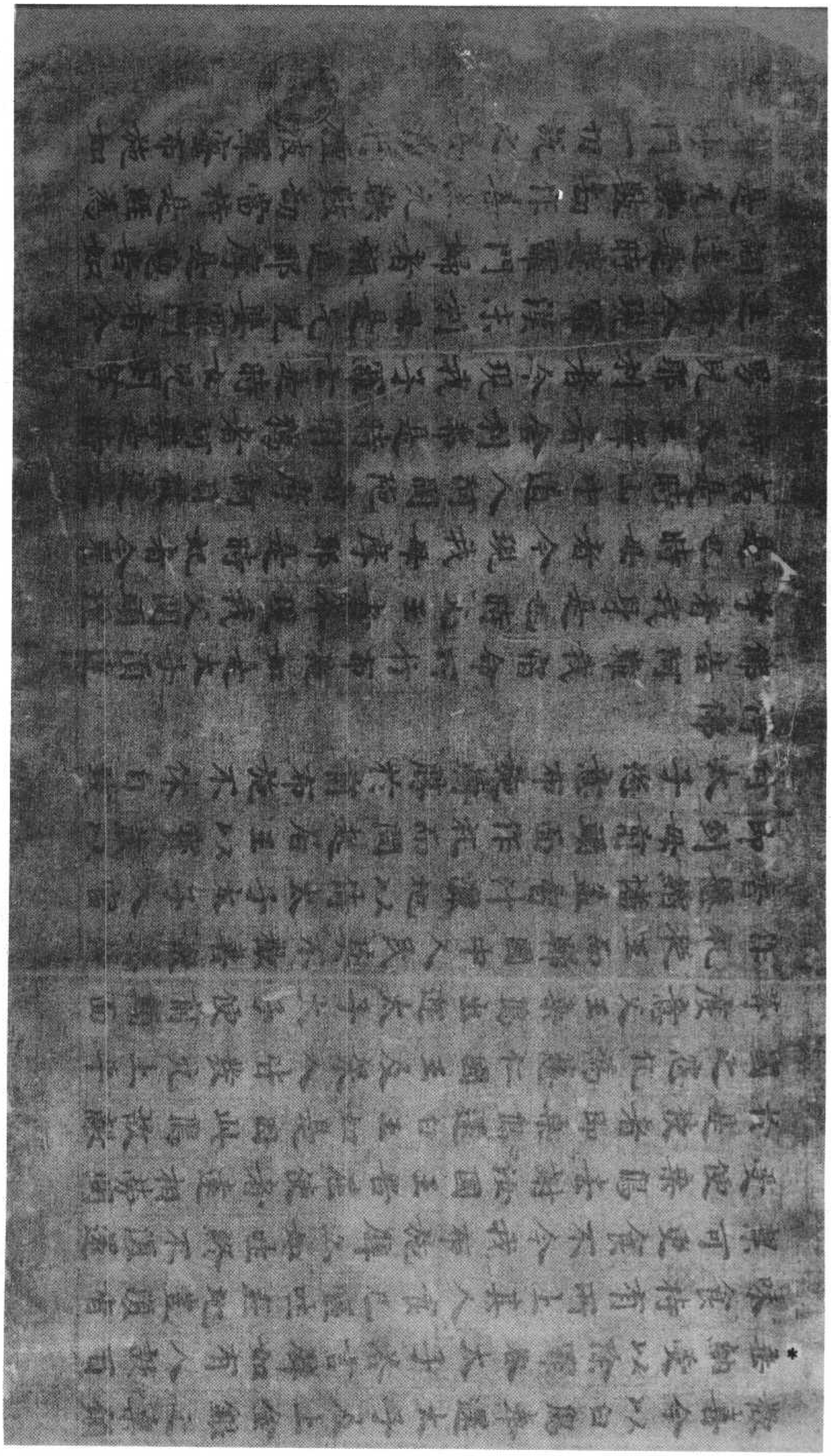
我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是
天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端
正殊妙如即作礼從索三願一者令將我兩
兒去婆羅門還責著我本國中二者令我兩
兒不苦飢渴三者令我及太子早得還國天
王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度
脫无復生老病死之苦天王釋言大哉所願
巍巍无上若欲生天作日月中王世間帝王
任運壽命我能相與如卿所說三衆特尊非
我所及也太子言今且願我令得大富常好
布施又勝於前令我父王及諸傍臣皆悉見
敬天王釋言必如所願便還歸家婦迷罵之何忍
柯留國婆羅門得兒便還歸家婦迷罵之何忍
持此而來還此兒國王種而无慈心楯杅令
生窮身體臚血把持行衙責更求可使者賀
便隨婦言即行衙責之天王釋主行壞其市
井言此兒貴无有能買者兒適飢渴天以自
然飡令兒得飽滿天王釋化道其意乃至葉
波國國中大臣及諸人民識是太子兒大王之
孫舉國大小无不悲哀諸臣即問何乏得此
兒婆羅門言我自乞得為用問我諸臣答言
聊來至此入我國我忽應問卿大臣人民便欲
奪取婆羅門兒中有一長者而諫之曰斯乃太
子布施之心以至於此而令奪之不當故違

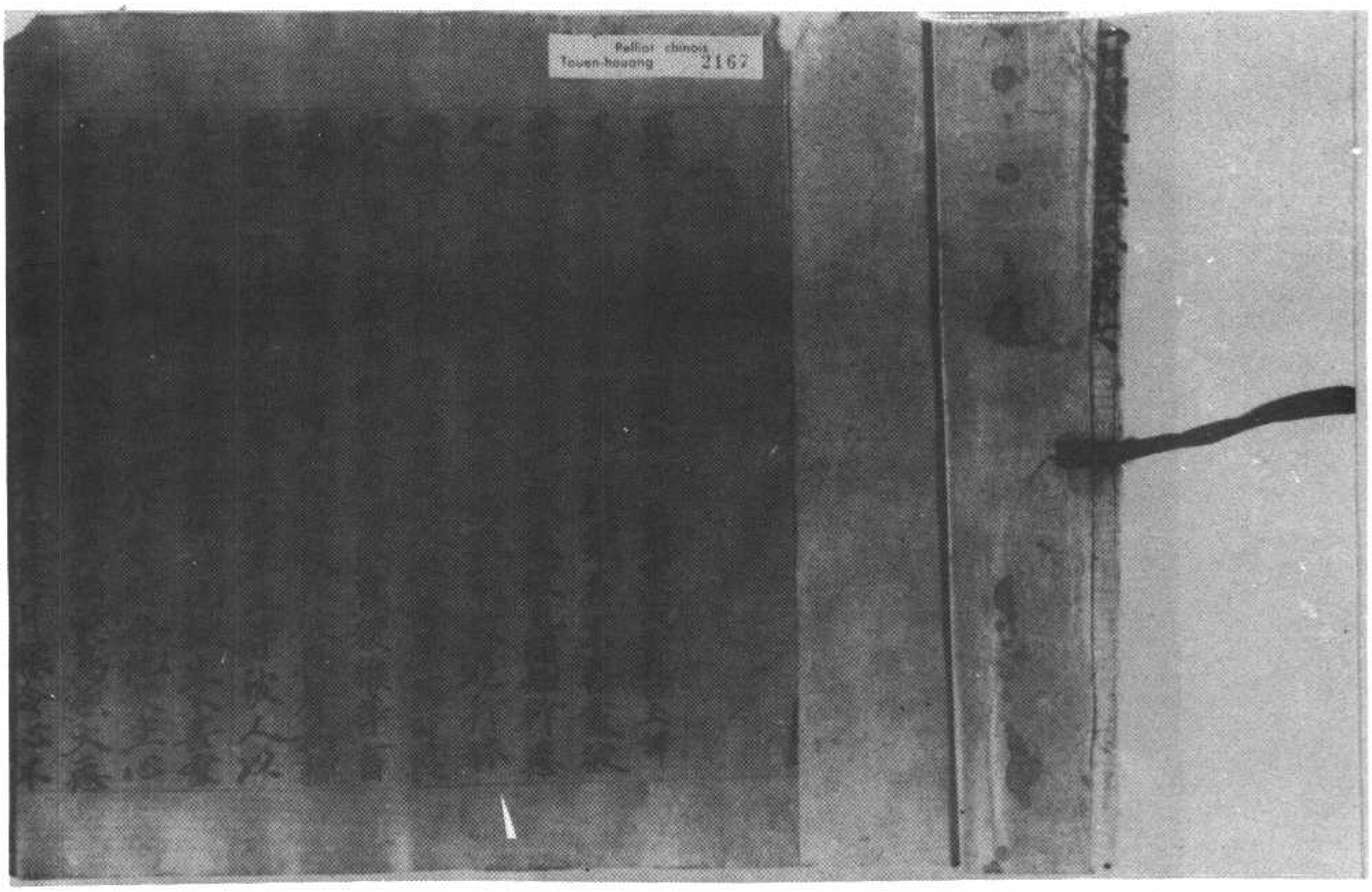
137
00137

等取婆羅門兒中有一長者而謀之曰我乃太
子布施之心以王於此而今奪之不當故遣
*太子之本意耶不如白王王聞知者自當贖
之作是方心諸臣白王言大王兩孫今為婆
羅門之所衒賣王聞大驚即呼婆羅門使將
兩兒入宮王與夫人及諸傍臣後宮伎女遥
見兩兒莫不哽咽王問婆羅門何緣得此兒
而欲抱之兒皆啼泣不肯就抱王問婆羅門
實兒索幾錢婆羅門未及得對男兒便言男直
銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千牸牛
二百頭王言男兒人之所珎何故男賤而女
貴耶兒言後宮妓女與王孔親或出微賤或
但婢使王意所幸便得尊貴被服珎寶飲食
百味王獨有一子而遂之於深山曰曰與宮
女相娛樂了无念子之意是以明知男賤而
女貴也王聞是語感激悲哀歸泣更進言我
負汝汝何故不就我抱恚我子畏婆羅門耶
兒言不敢怨大王亦不畏婆羅門本為大王
孫今為人奴婢何有人奴婢而就國王抱是
故不敢耳王聞是語倍增悲惋即如其言雇
婆羅門更吁兩兒抱兒便就王王抱兩孫摩
婆其頭問兩兒言汝父在山中何所飲食被
服何等兩兒荅言食菓蓏菜茹皮褐為服餚

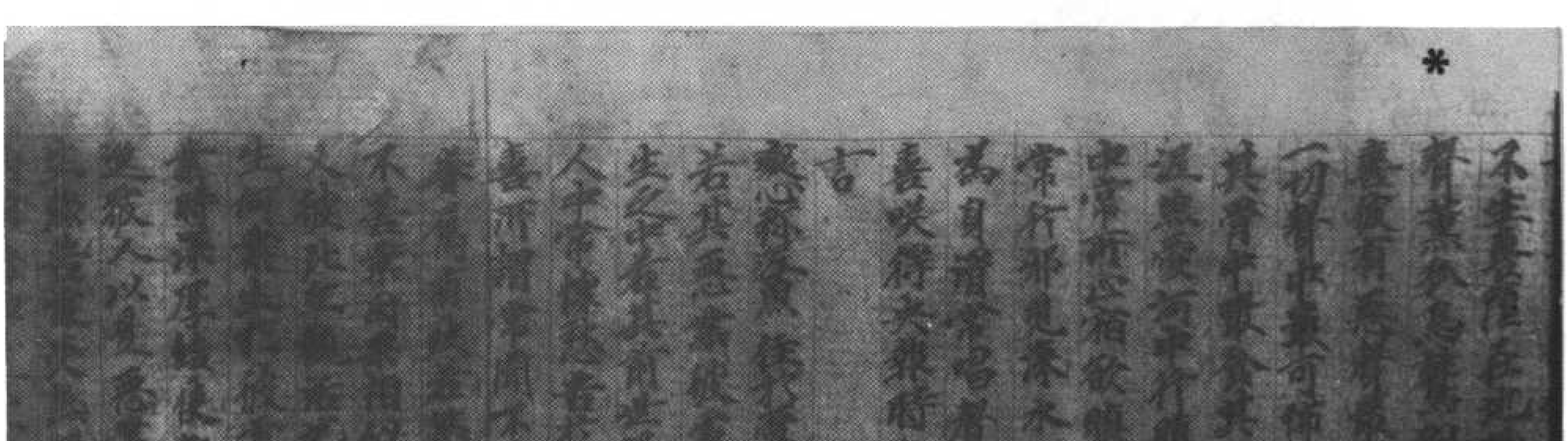
百鳥相娛樂之光慈愛心王即遣婆羅門去
*男兒白王此婆羅門大飢渴願賜其食王言
汝不愍婆羅門何故須爲索食耶兒言我父
好道无復財物可用布施者以我白之則是
我大家我尚未得爲之使以副我父道意
今何忍見其飢渴而无慈心我父乃以兒白
人大王何惜一食耶王即賜食婆羅門食畢
歡喜還國
王遣使者促迎太子還國使者使數去閻水
不得渡但念太子即便得渡往到太子所使以
王命而告太子宜速還國王思見太子太子
答言王使我看山中十二年尚有一年半端
自當歸國使者還白王如是王更復作手書
以與太子汝是智慧人去者亦當忍來者亦
當忍云何憙不還須汝飲食耳使者須賫書
往太子得書頭面著地作礼却遶七通已還
發視之山中諸獮猴聞太子當還即遣使者裝被白
自撲而歸呼泉水爲之枯竭獮猴爲之不乳百
鳥皆悲鳴用送太子故太子即著衣與妃俱
還國敵國怨家聞太子當還即遣使者裝被白
鴈金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟送
於道中以還太子辞謝悔過言前无白鴈愚
癡故耳坐我之故遠使太子今聞未還內懐
歡喜令以白鴈奉還太子及上金銀之粟顛

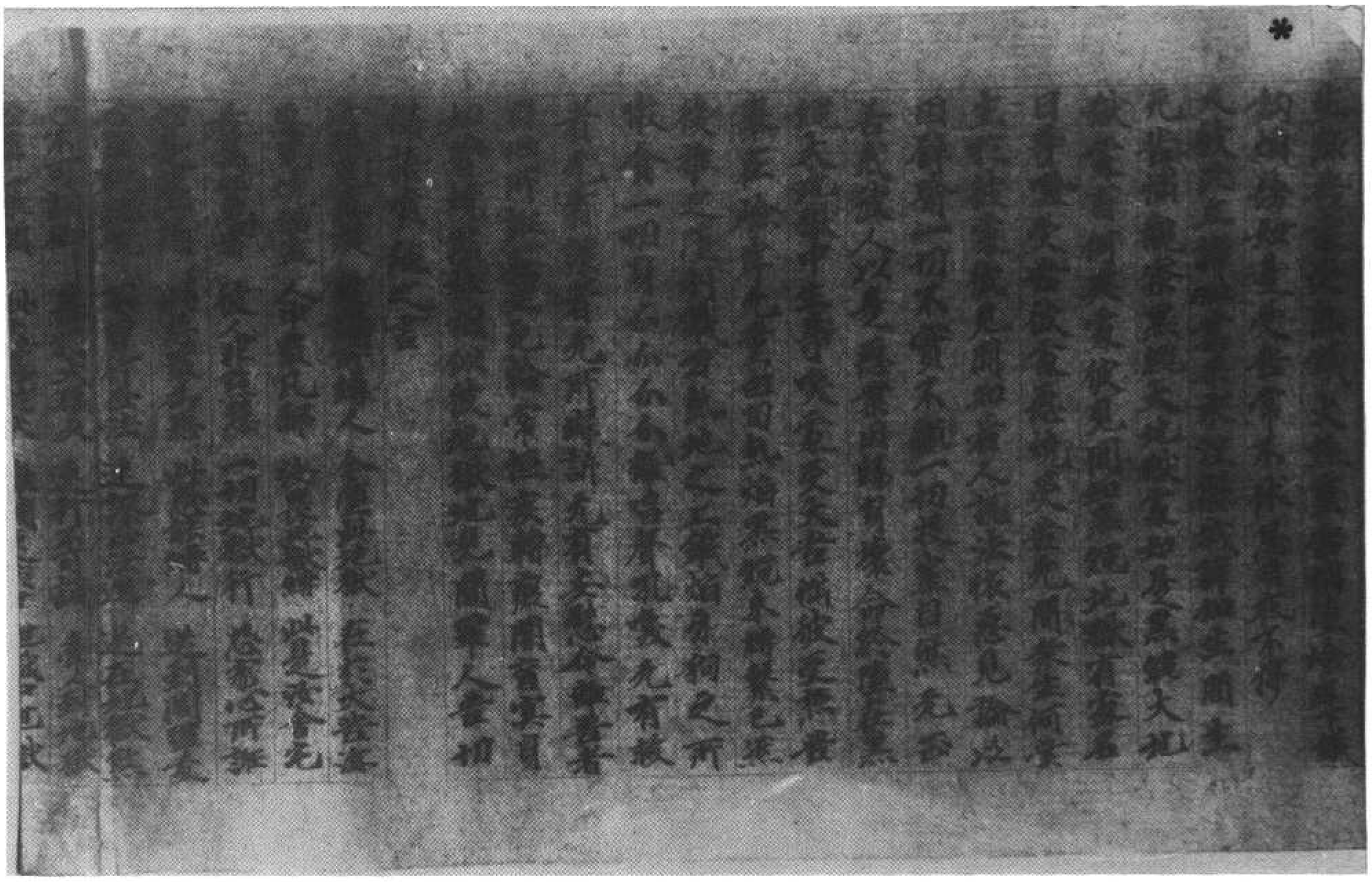


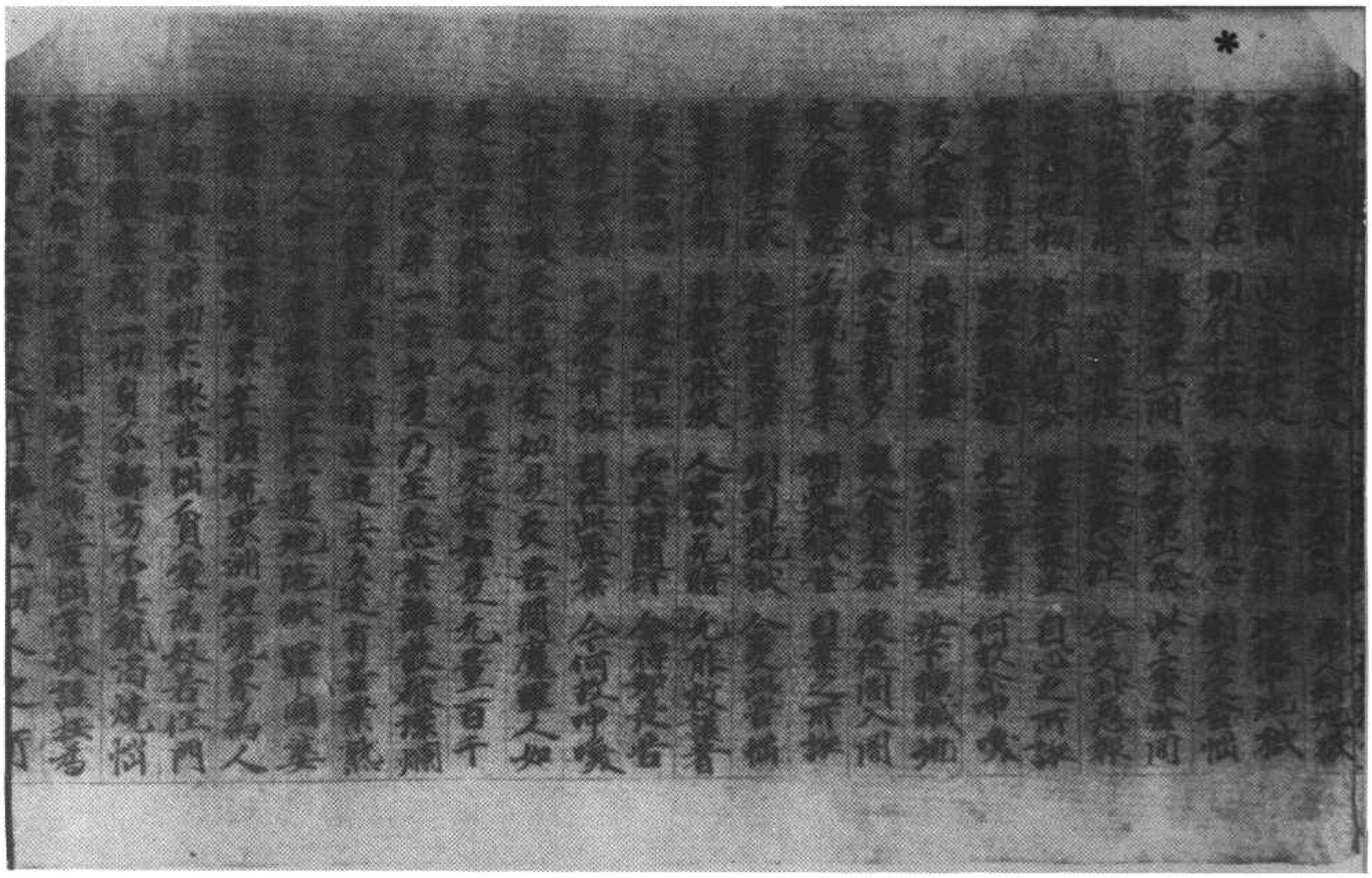


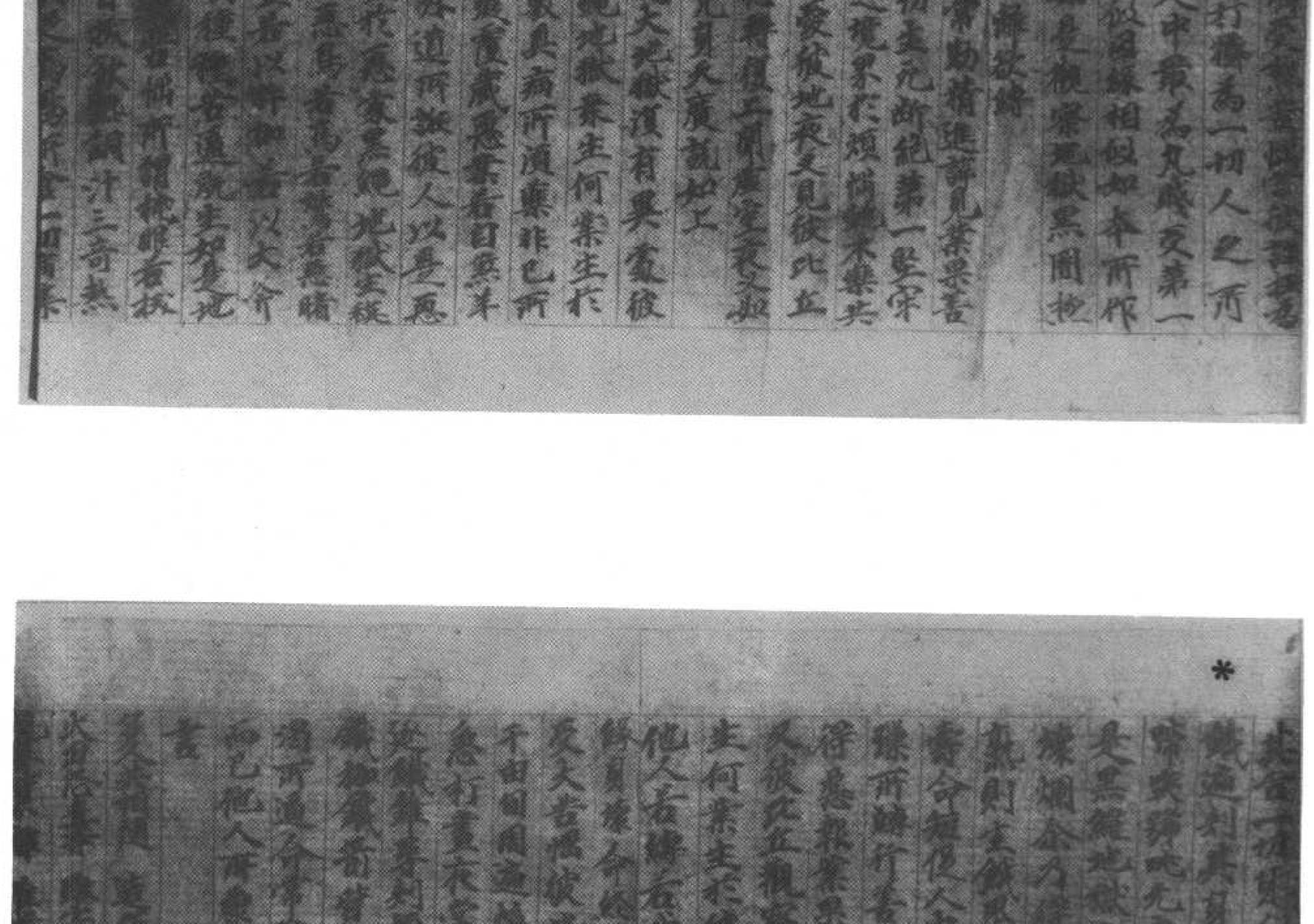


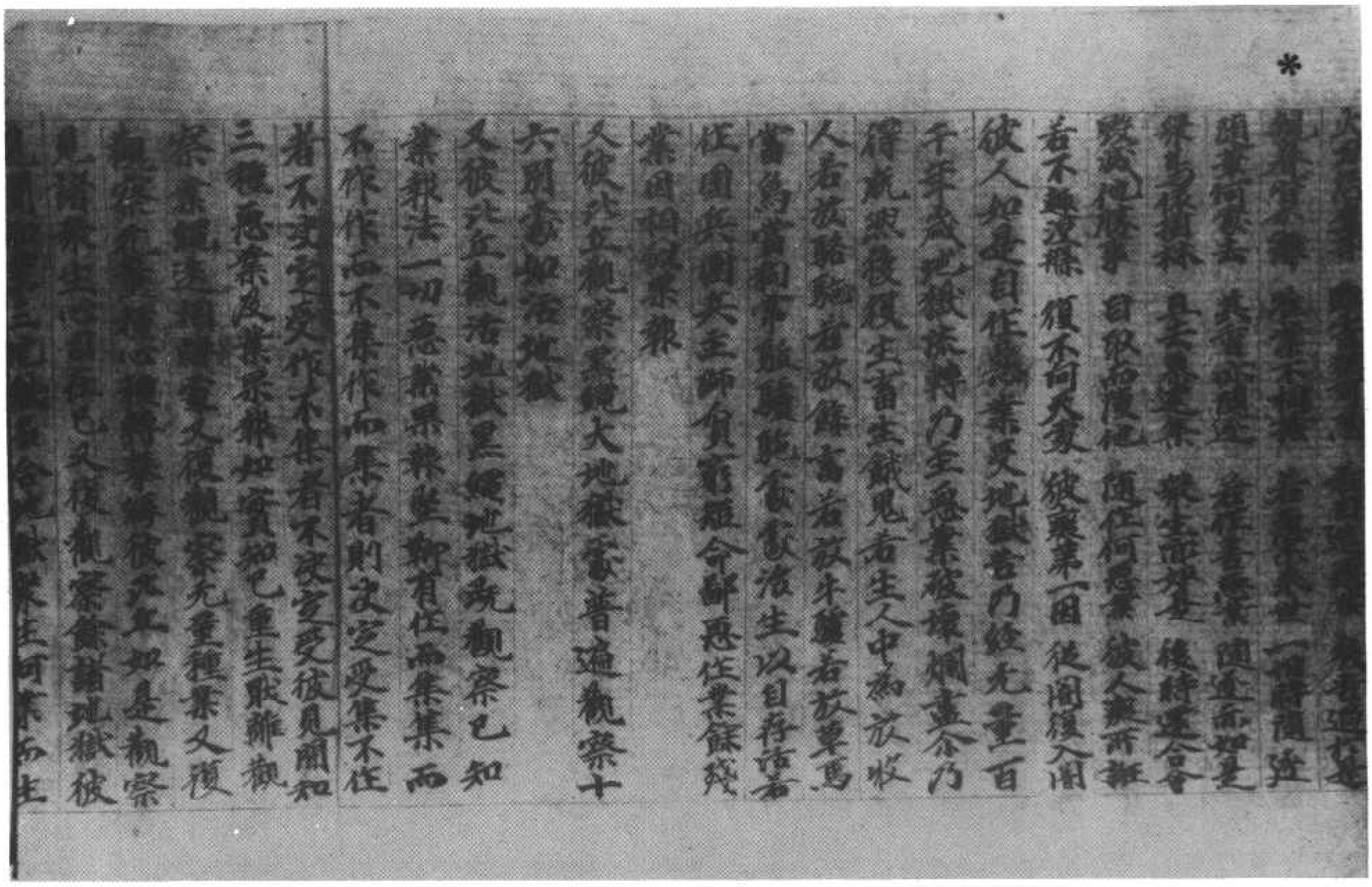
（大放淺深附）六第卷經處念法正　號七六一二伯











二禪緣地非第二禪非禪婆者謂
施設等无衆將者謂阿羅漢諸漏既盡決定
受業不得衆衆彼此互觀世間諍業鬪衆時
迭手因生行業衆罪非有作者非有受者非
无因緣唯有業力彼此互如是恩惟彼據魔
羅脩衆法則生根本地獄乃及別衆彼人行
盜邪行衆行多作如是之業普遍充滿其
云何衆生在根本合大地獄彼見有人無
是根本地獄受大苦惱所謂苦者識焰猛
及作邪行是人現在邪行之人云何名邪如
是衆作復衆分別者人邪行業者之業彼
人生在合大地獄受大苦惱所謂苦者識焰猛
驚取共鬪已斷在獨頭而噉食之彼有大河
名鐵鐵鉤彼有鐵鉤皆悉火然閻魔羅令就
地獄人將彼河中墮鐵鉤上又彼河中有熱
焰刀罪人行彼受大苦惱彼苦无比无有辟
喻所謂彼衆受鐵鉤苦謂以然鉤鉤打苦
閻魔羅人取彼衆鉤鉤苦謂以然鉤鉤打苦
地獄人衆彼河中業令使受衆苦彼
非水熱苦鋼汁漂彼罪人猶如漂木漂轉不
得如彼衆燒受大苦惱彼鐵鉤河既燒漂已
彼地獄人衆有則如曰初出者有則沈沒如

得如彼衆燒受大苦惱彼
彼地獄人衆有則如曰初出者有則沈沒如
如水衣有雖治猶有鐵鷲鳥食之如食典者有則
洋銅者有以鐵鎖鎖其則者有以焰鉗鉗其
則已罪熟次中復以鐵鉗連則者有擲其
則猶如魚則而打者有割其頭令頭在下
在上打者有置衆中湯火煮之如熟豆者有
在衆中迭手上下互擲置者有重在鑊揣近
一揣拳手向天而舒夫者有共相近而舒夫者
久受大苦无救无護亦多有獨衆鳥為
所不相苦而食衆受苦各
種種苦心所逼十不善本邪行所得緣報生
人中貧窮下賤

如是阿鼻罪人承此獄人以鐵林刀業其業
多火燃燒而此罪人見彼樹頭有好瑞正
獄師婦女如是見已無生愛著如是婦女所
勝莊嚴未曾勿見如是婦女所有莊嚴皆悉
獄師即執業鏡令彼罪人自見其身如是一
實無獄卒業鏡其罪報現如是罪人見已心
見則事不成地獄人既見如是瑞正婦女在
獨工已生如是心是我人中本所見者是我
本時死所有衣服如是勝妙如是
見已即工彼獨樹業如刀割其骨既
既割骨已次割其筋既割筋已次割其骨既
割骨已次第其獨如是勝妙如是
工獨彼延婦女心轉著念已心所離在彼樹
工如是受苦既工獨已見彼婦女須臾在於地

欲人見已無彼婦女以欲獨服工有彼人美
獄卒語彼人汝獨婦女如是言命終已後我到
此處此事何故不說我何不記我如是地
獄業化所作罪人見已欲心熾盛刀業獨頭
次業復下彼人既下刀業何工鑊火熾然利
如剃刀如是利刀先割其兩次斬其兩次割
兩膝骨次割其腰遍彼地獄
罪中即名大人等候迎接此罪業所致
人如是被割如是脇脇次割彼地獄
欲受苦心既熾盛之有鐵嘴烏即啄其眼次
啖其舌或啖其腦復啄其眼而復走向阿鼻地
獄受苦無量百千歲

眼如是燒已復次燒其中如是次第
至鼻門從下而出如是邪行業行多造惡
業業雜故業報作集
*
量百千億歲常被燒煮乃至惡業未盡未
畢於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄復命已得與人身猶若於前世過去久遠有
善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中間業
之報口中常臭如是業報如是業熏如是業習他一切所
惡是彼惡業業故業報次復觀察合大地獄復
次彼地獄第三刑具業生何業生於彼
有何等彼見閻羅復有異等彼等名為獄卒
斷等是名地獄第三刑具業生何業生於彼
重彼見有人無益罪行多作造合地獄
獄卒彼人以是惡業因緣別增命終墮於惡
者邪行捕於婦女非道行婬彼不隨順自力
縛通彼人以是惡業因緣別增命終墮於
是等命大地獄受大苦惱所謂熱鐵
鐵熱銅汁灌口舍利弗彼如是之苦我
今說偈汝等諦聽
有善業報不生餓鬼畜生之道若生人中所
得妻婢貧愛他人彼人見已不能遮障是彼
惡業雜故業報作集
*
受
又彼地獄次復觀察合大地獄復
有何等彼見閻羅復有異等名為獄卒
合地獄業因緣別增命終墮於惡
人熱鐵汁灌口舍利弗彼如是之苦我
說偈汝等諦聽
有善業報不生餓鬼畜生之道若生人中所
得妻婢貧愛他人彼人見已不能遮障是彼
惡業雜故業報不失猶故須

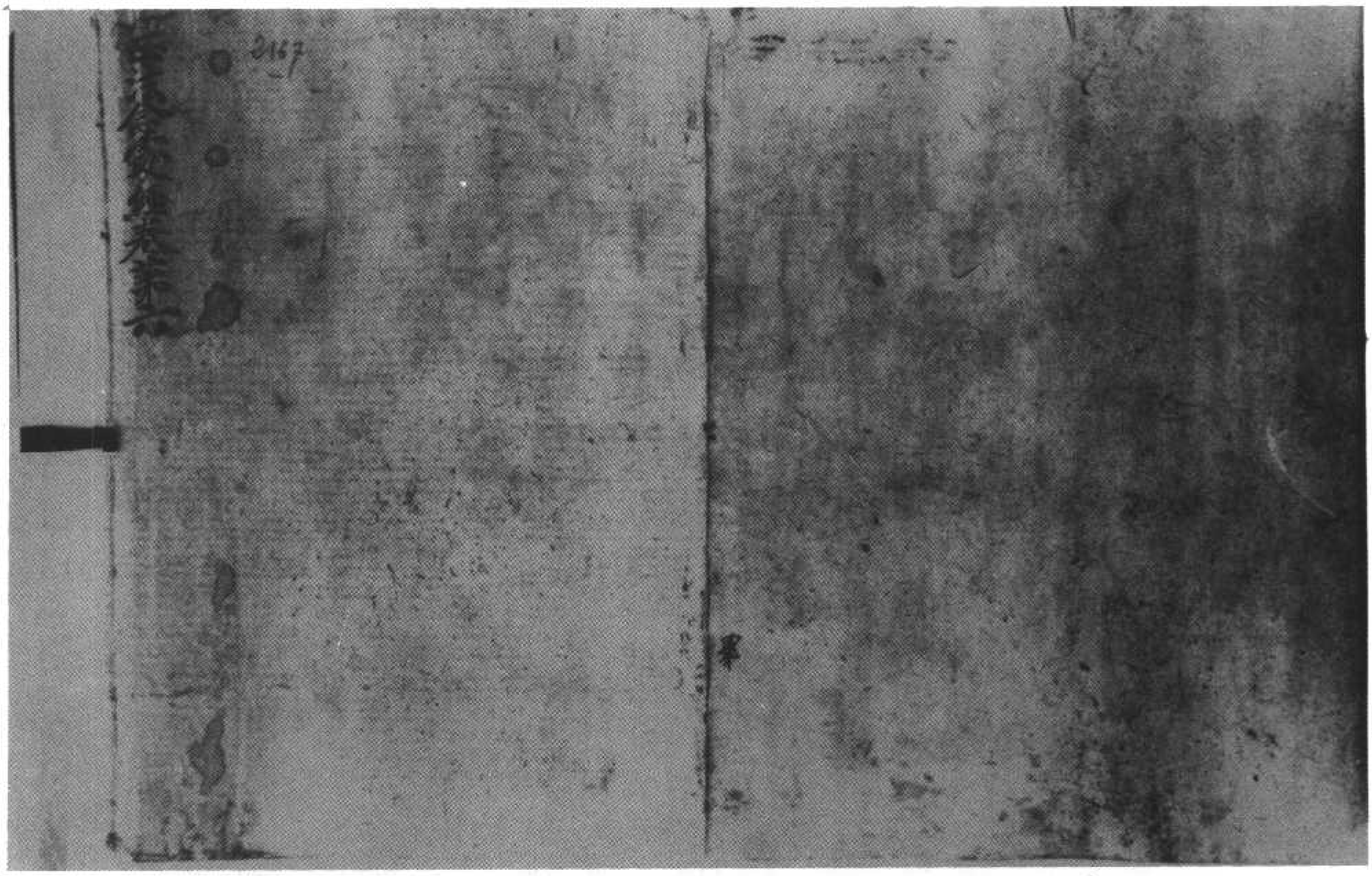
受次第次燒其喉喉已次燒其舌舌已次燒其舌根已次燒其舌舌已次燒其頭頭已次燒其額如是一一遍燒千萬億劫經歷苦毒如是苦如是無量百千年中以業化故見自兒子目剪心肝如是無量百千年中受如是苦乃至惡業未盡猶在地獄若不前世過去久遠有善業未盡於一切時常受大苦乃得脫者不必名為惡業盡欲

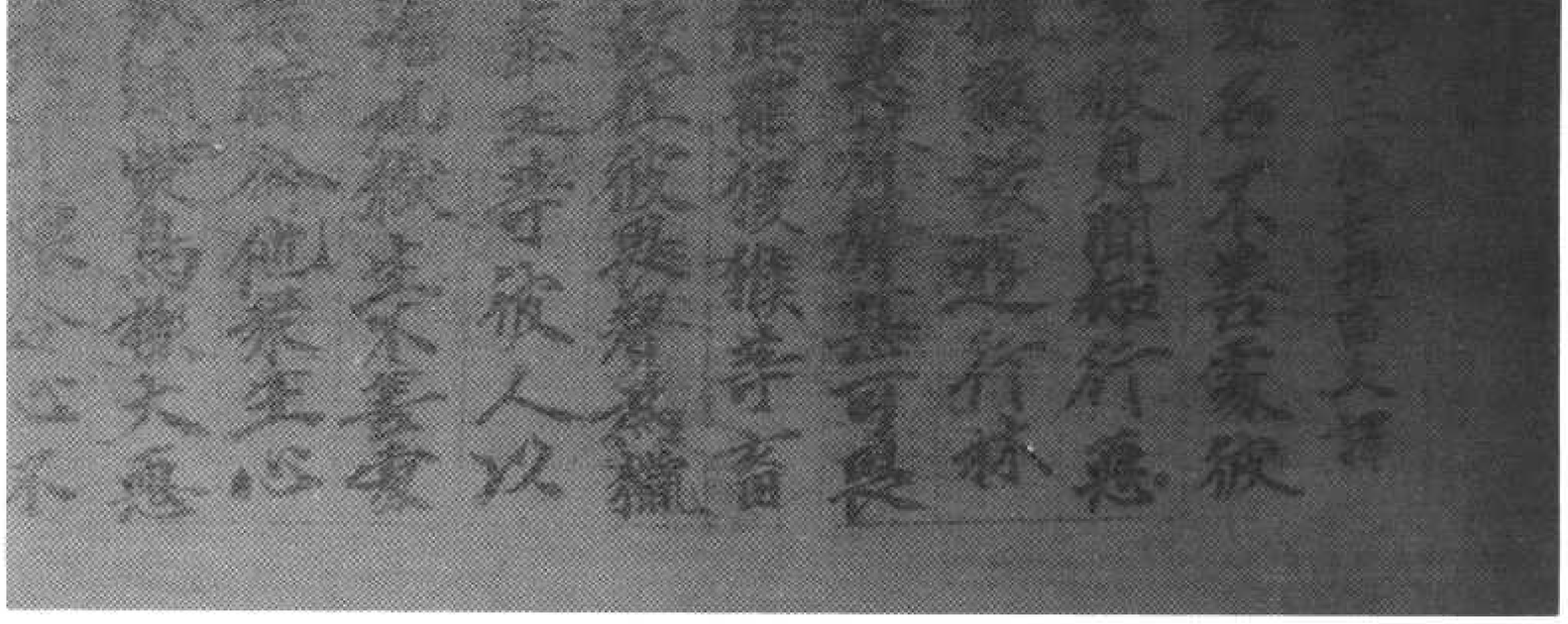
業無有出期不能出者於彼罪中命終已在下而出彼邪行人受地獄苦亦復如是若生之道若生人中則先見兒目剪心肝如是無量百千年中以業化故見自身如是苦如是無量百千年中受如是苦乃至惡業未盡猶在地獄若不前世過去久遠有善業未盡於一切時常受大苦乃得脫者不必名為惡業盡欲

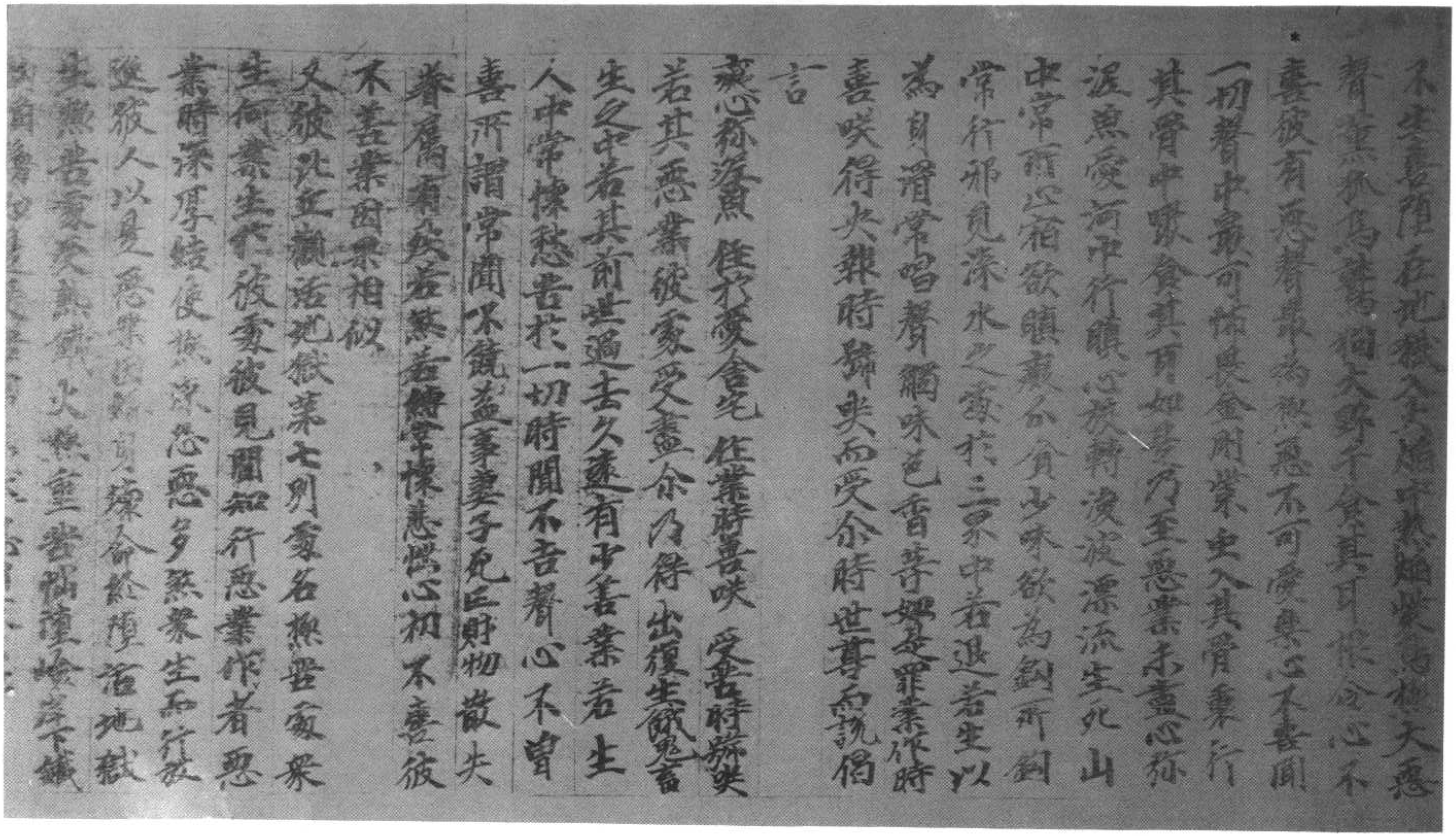
見彼若干若百若千惡業纏故地獄中見自心亦如前憶念人婦女想若不將生若干若百若千惡見已即生人婦女想欲心熾盛即便之向如是生為有鐵鉗大口牛馬肉破人既近牛馬根門悉皆回故入彼根門即入其腹遍甲熱火破壞受苦乃至無量百千年中常被燒煮其罪猶在地獄若不前世過去久遠有善業未盡於一切時常受大苦乃得脫者不必名為惡業盡欲其罪無窮不能出者於彼罪中命終已在下而出彼邪行人受地獄苦亦復如是若生之道若生人中則先見兒目剪心肝如是無量百千年中以業化故見自身如是苦如是無量百千年中受如是苦乃至惡業未盡猶在地獄若不前世過去久遠有善業未盡於一切時常受大苦乃得脫者不必名為惡業盡欲

見彼若干若百若千惡業纏故地獄中見自心亦如前憶念人婦女想若不將生若干若百若千惡見已即生人婦女想欲心熾盛即便之向如是生為有鐵鉗大口牛馬肉破人既近牛馬根門悉皆回故入彼根門即入其腹遍甲熱火破壞受苦乃至無量百千年中常被燒煮其罪猶在地獄若不前世過去久遠有善業未盡於一切時常受大苦乃得脫者不必名為惡業盡欲其罪無窮不能出者於彼罪中命終已在下而出彼邪行人受地獄苦亦復如是若生之道若生人中則先見兒目剪心肝如是無量百千年中以業化故見自身如是苦如是無量百千年中受如是苦乃至惡業未盡猶在地獄若不前世過去久遠有善業未盡於一切時常受大苦乃得脫者不必名為惡業盡欲

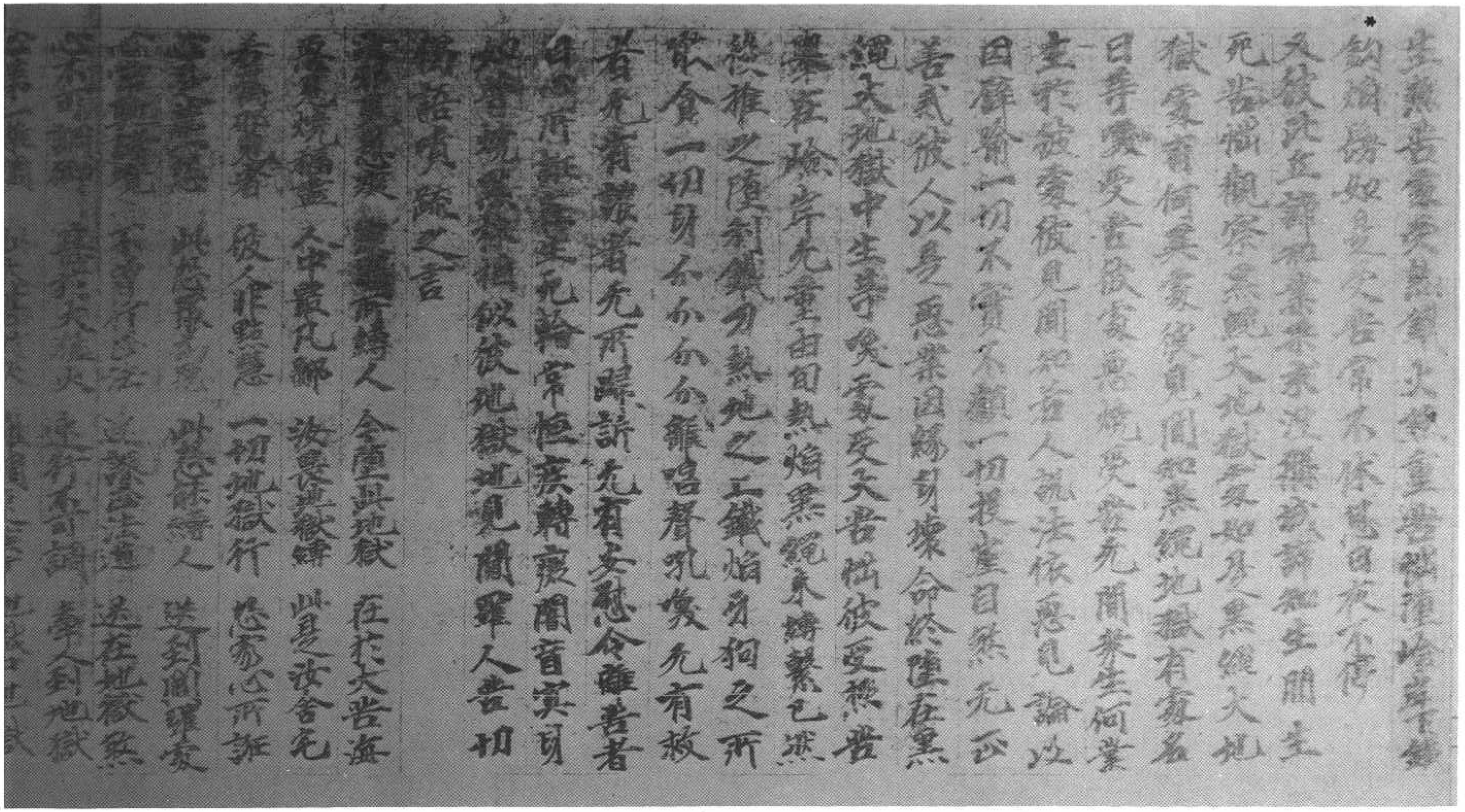
抱其身既被抱已一切可念離散猶如
沙聚死已復活以本不善惡業因緣於彼燒
人捺生獄卒逼而去復於峻岸下杖至地
在於空中有烟業焰焚燒斷命如不可堪
復還合聚後到地既到地已彼地復有焰口
野干而取食之業有增劇而復還如是乃至閻
已閻魔羅人取置熱鐵地上以鐵鉤鉤口而入
百千歲受之命之散之乃至惡業未
壞未燋業未盡不得一受完者如是久設
業盡於彼命終乃得脫若於前世過去久
遠有善業熟不生惡趣若生人中
四業之報夫先善業不得一受完者如是久設
但有善則獲勝之善集他人非行善因緣集業
報食其身彼受如是二種大苦唱言叫喚
喚而燒不止如是先善百千年歲於
當更有異報以不破壞見聞和復有異報名忍
若受是合地獄中已則受畜生何業生於彼
畜生之道若生人中間業之報猶
亦先善則得值善師善法善人若於一
生恐怖業及業報如前所說何
者罪行所謂有人殺生偷盜邪行
自行若自作已始與多人若於道行若不依

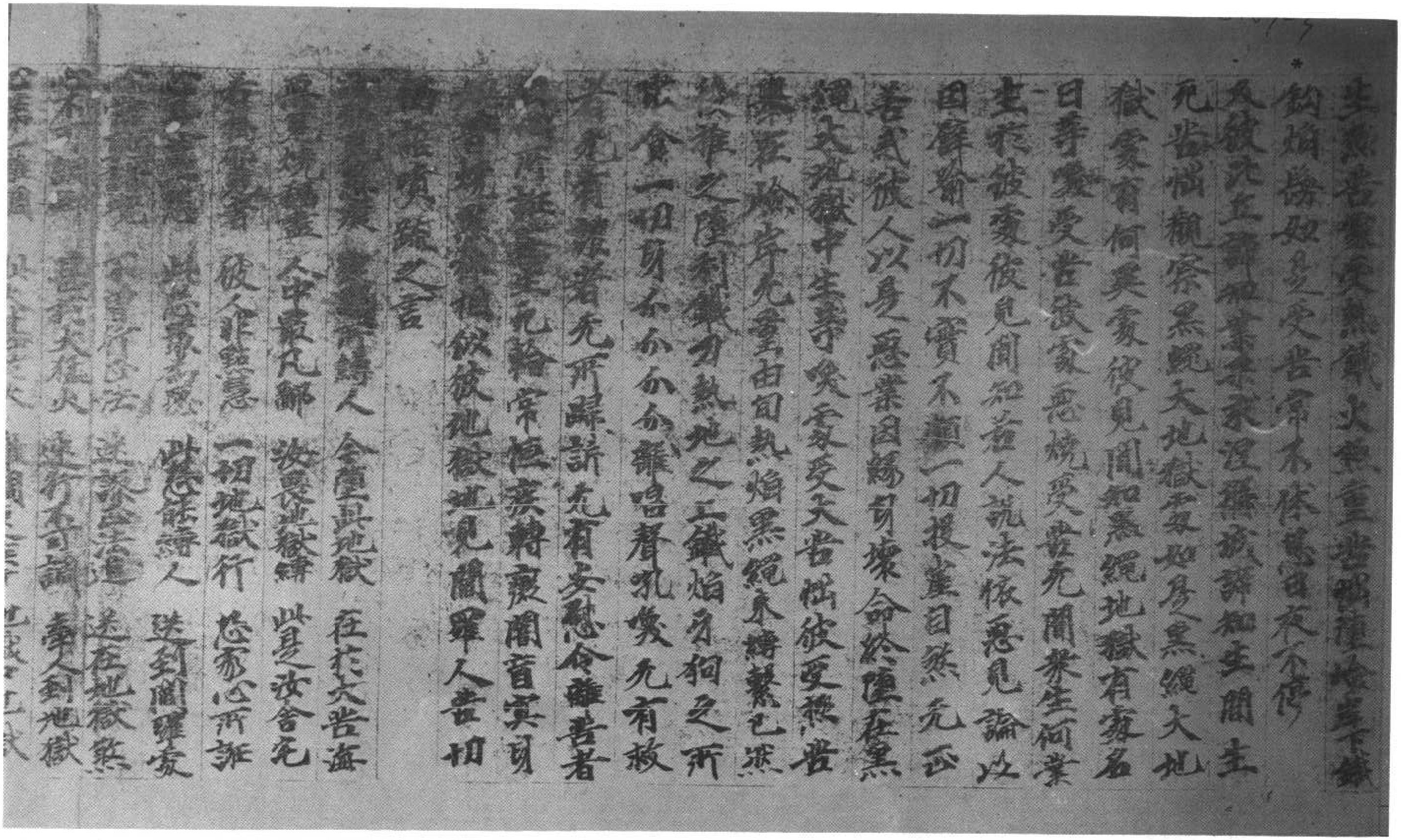

2167

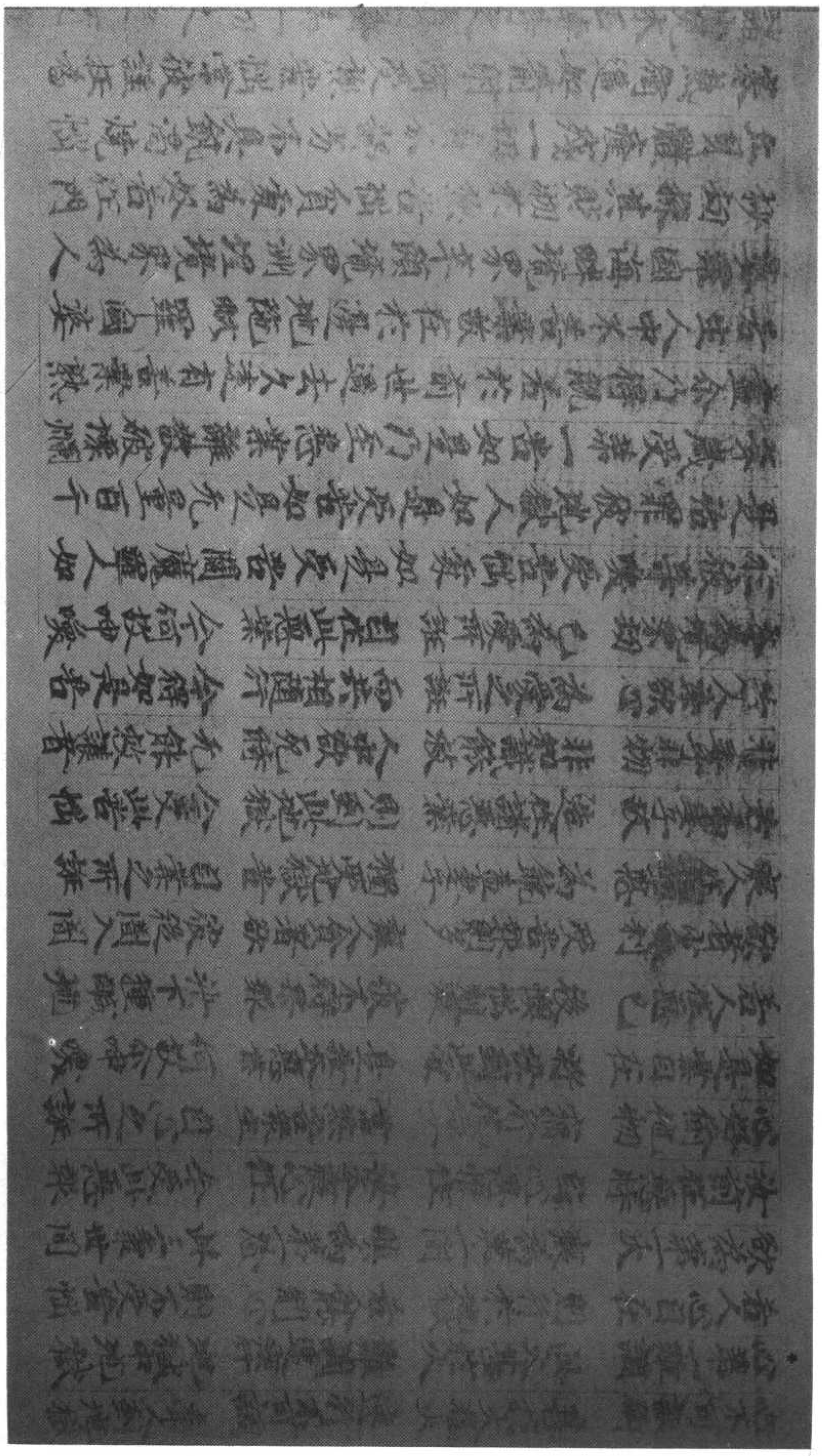




不生喜隨在地獄大
熱鐵牀鐵柱大惡
聲熏狐鳥鷲相大
*喜彼有惡聲最為
一切聲中最可怖畏金剛業火其骨
其骨中嗽食其肉如是乃至惡業未盡心猶
渴患愛河沒行瞋心放轉波波漂流生死山
中常所心宿欲瞋癡合貪少味欲為鉤所鉤
常行邪見深水之處於三界中若退若生以
為身消常唱聲網味色香等如是罪業作時
喜咲得火報時號哭而受余時世尊而說偈
言
惡心行惡 能於後舍宅 在業時喜咲 受苦時號哭
若其惡業破壞受盡余乃得出復生餓鬼畜
生之中若其前世過去久遠有少善業若生
人中常懷愁苦於一切時閒不善聲心不曾
喜所謂常聞不饒益聲 若聞有衆若無益聲 七列惡名熱惡聚
不善業因業相似 又被火燒舌被燒 業猶深厚故使無盡
業熾然故人以是惡業因緣 受熱鐵丸熱鐵
熱鐵重鎚隨喉嚥下







寒熱痛逼如割射諸受極苦惱常被誑抴為
諸小兒木石搏壽之所打擲為一切人之所
嫌賤死妻死子一切人中最為見賤受第一
苦隸業果報與因相似如本所作
後如是受若彼地獄黑閻拘
苦惱業於生死中得解脫時
又備行者觀彼地獄眾生常勤精進諦見業苦
行正行求離世間一切生死斷絕第一空寂
魔縛不肯住於魔之境界於煩惱結業不樂共
住心不喜樂染著放逸彼地獄又見彼地
有如是等功德相應轉復上開廣宣說如上
煞所說次第乃至大梵頭天廣說如上
又彼北方觀察黑繩之大地獄有異衆彼
見有衆名曰旃荼羅地獄衆生何業生於
彼衆彼見有人床牀臥具病所須藥非已所
應而多貪用給人衆惡癡覆藏惡業者自煞羊
著地教煞如要罪報門身道所說彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡衆黑繩地獄受苦
苦受受大苦惱所謂惡鳥若為若鷲若惡暗
野狐其眼根破地獄主若以杵抽若以大斧
若以惡火熱怒怒瞋種種苦逼既生知是地
獄之中復受種種苦惱所謂抴眼若拔
其舌一切身分布布

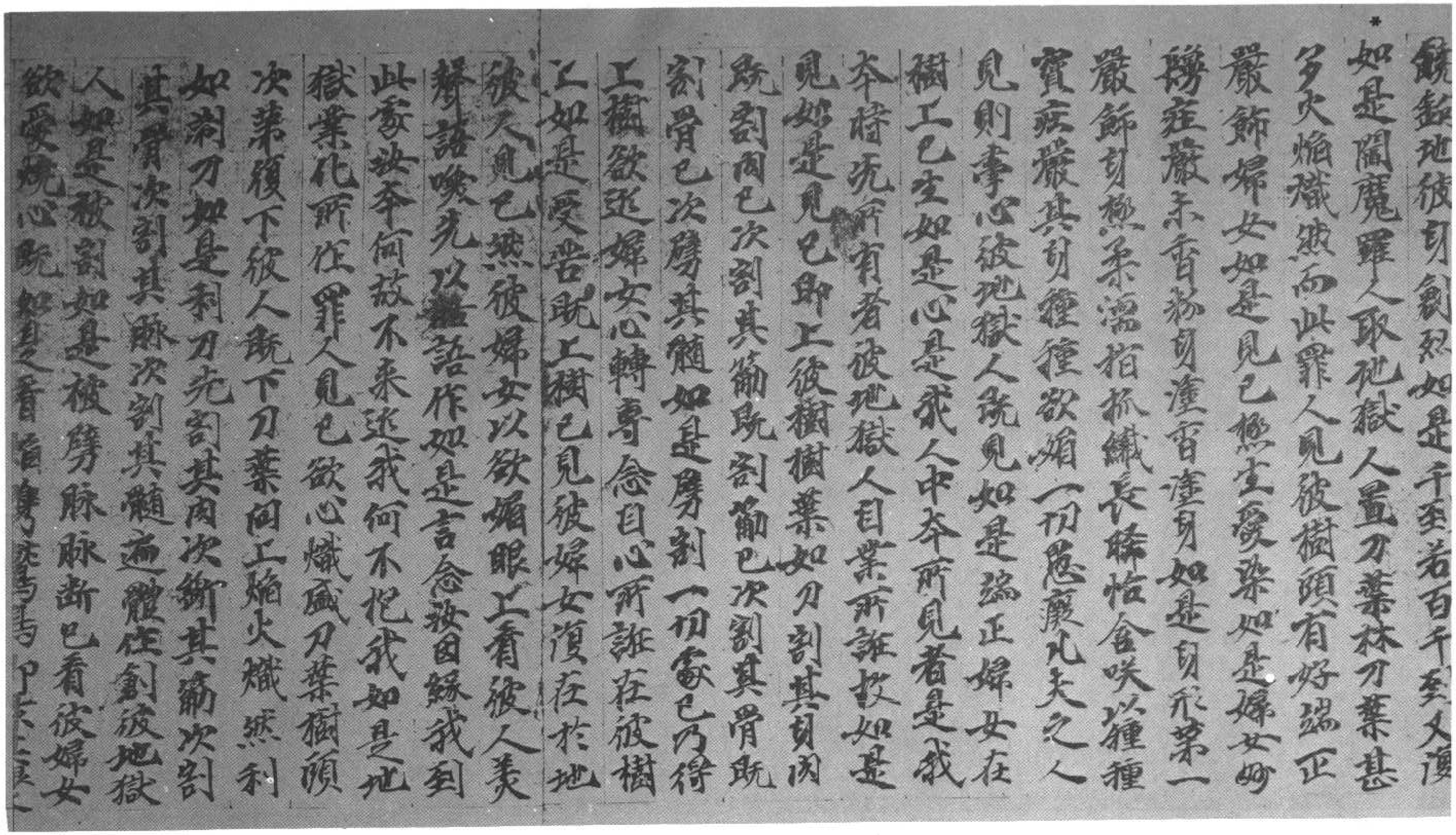
其壽一切劫命不盡
鐵適刺其頭壞其身
命終生於地獄受大
是黑繩地獄之業乃至
捶燒合已得脫若於
熱則生餓鬼畜生之中
壽命極長人中死已復入
墮所縛行善業者則得
得惡報業果所縛常在
又破戒五觀察黑繩大
生何業生於彼受彼見
他人若縛若截若奪飲
經劫捶燒命終墮打惡道
受大苦惱彼地獄卒鐵
千由旬周遍熾然有鐵
急打盡夜常受大焰
逆鐵鉾尋刺極常急受
鐵枷鐵笞皆悉熾然所
渴所逼命常欲斷无救
而已他人所棄與受衆
書
多人共相隨 逐在不善業
火劫沿壽 雖壽相當盡 後
觀壽命無

J167-7

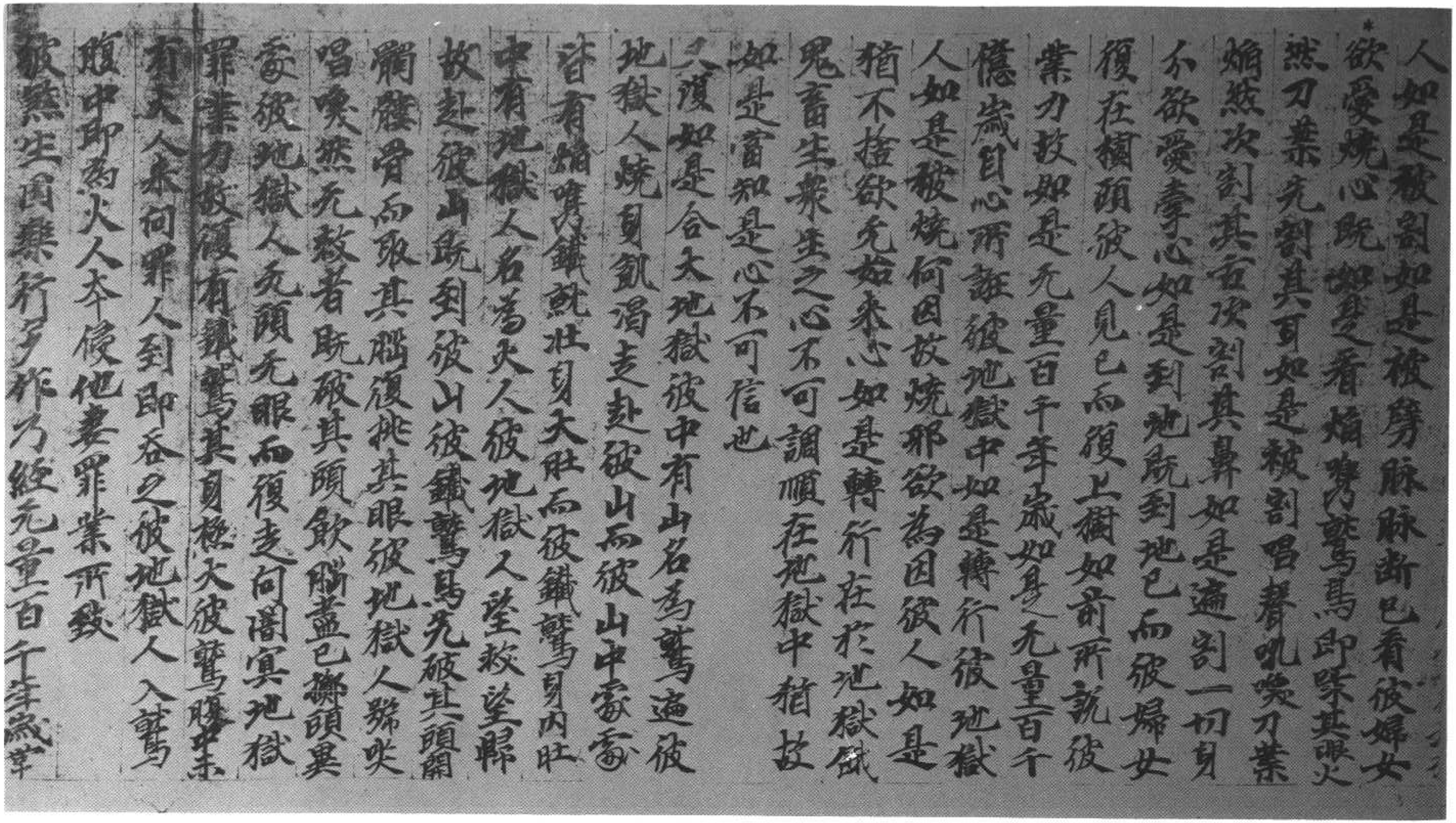
大分怨毒 雖苦猶可忍 若自造惡業 被苦過其
*親眷皆不離 雅業不相捨 若惡業衆生 一切隨逐
隨業何處去 其苦亦隨逐 若作善惡業 隨逐亦如是
衆生依樹林 鳥去棲還集 衆生亦如是 後時還合會
毀滅他勝事 自取和陵他 隨住何惡業 彼人應所誑
若不趣涅槃 須不何天宮 彼應第一因 從閻復入閻
彼人如是自作惡業 受地獄苦乃經无量百
千年歲地獄流轉乃至惡業破壞盡不乃
得脫然後復生畜生餓鬼若生人中亦放收
人若放駱駝若放騾畜若放牛驢若放草馬
當爲當狗常驅驢驅使衆生以自存活若
住國兵國兵主師負窮矩令辦惡往業餘殘
業報相似果報
又彼比丘觀察黑繩地獄大地獄雷普遍觀察十
六別處如活地獄
又彼比丘觀活地獄黑繩地獄既觀察已知
業報法一切惡業果報堅鄣有住而集集而
不作作而不集作而集者集業堅鄣有住而集集而
者不定受受不集者不定受集不住
三種惡業及業果報如實知已重生獄離觀
察業繩迭相續重次第受彼見聞知
觀察无量種業又復觀察无量種業又復
二非禪縛三者无異衆生又復三種一者禪縛彼无如是觀察
二禪縛地非第三禪非第四禪非禪縛者謂
地獄等无衆苦苦謂可羅異者爲无益

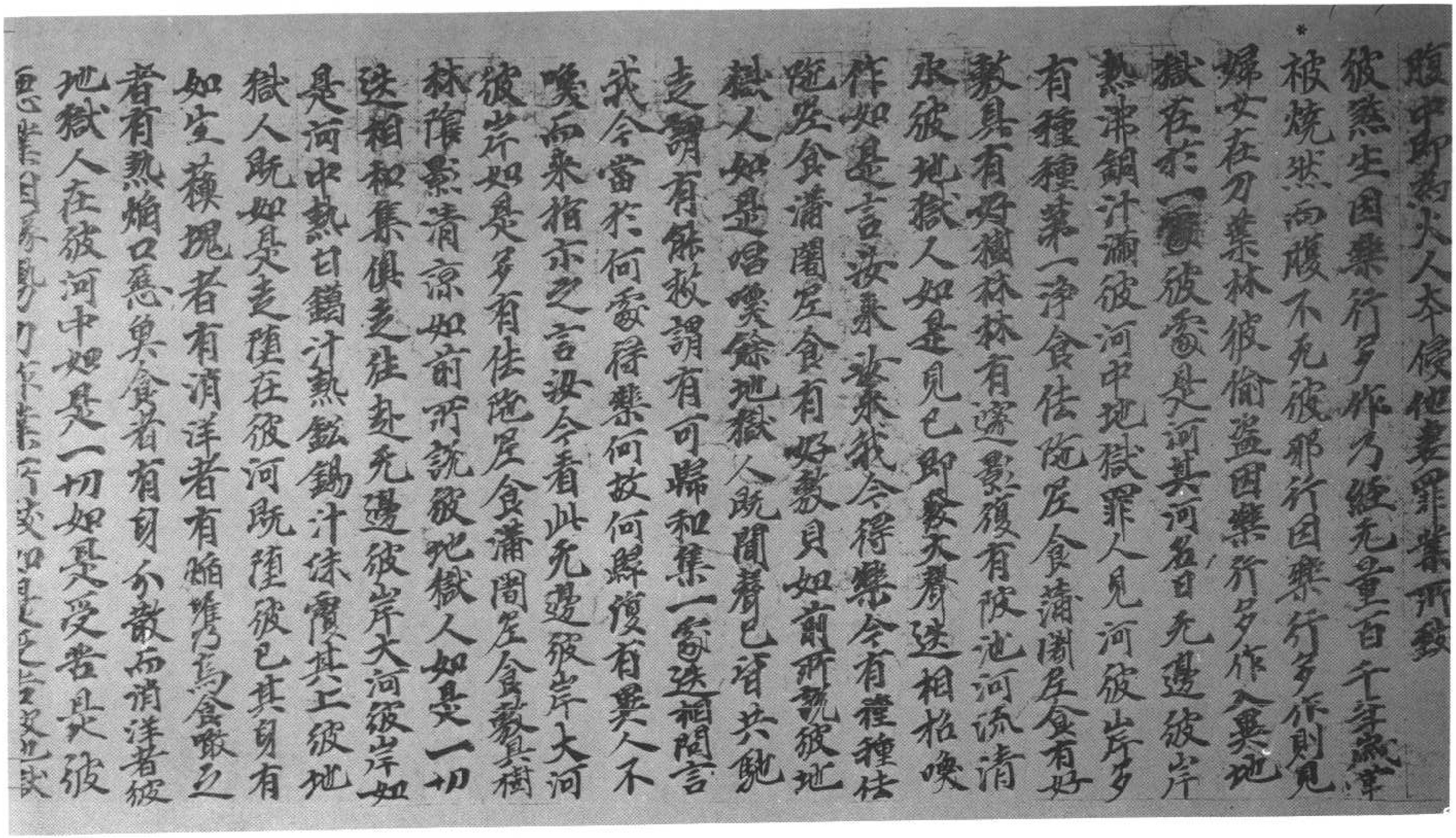
二禪縛地非第三禪非第四禪非禪縛者謂
施設等无報縛者謂阿羅漢諸漏既盡決定
受業不得果報彼无記无覆世間善業纏縛
迭互因生行業果報非有作者非有受者非
无因緣唯有業力彼无記无覆世間善業纏縛
軍備集善法更復轉工觀合地獄業因果報
云何衆生生於根本合大地獄彼見有人煞
盜邪行婬行多作如是之業普遍究竟樂行
多作是業則生根本地獄并及別處彼人於
是根本地獄受大苦惱作業如前若人偷盜
及作邪行是人皆名邪行之人云何名邪如
是異作復異分別若人邪行婬者之妻彼
人生於合大地獄受大苦惱所謂吞著鐵焰湯
鷲取其腸已掛在樹頭而噉食之彼有大河
名鐵鐵劍彼有鐵釣皆悉大熱闇魔羅人執
地獄人擲彼河中墮鐵劍上又彼河中有熱
焰刀罪人於彼受大苦惱彼苦无比有解
喻所謂彼處受燃劍苦謂以燃劍劍刃其刃
闇魔羅人取地獄人置彼河中案令使沒彼
地獄人迭來相沈既相沈已唱喚號哭河中
非衆熱赤銅汁漂彼罪人猶如漂木流轉不
得如是漂燒受大苦惱彼鐵鈎河既燒漂已
彼地獄人或有見已初出者有見沈沒如

停如是漂燒受大苦惱彼鐵鉤河既燒漂已
彼地獄人或有見如是如日初出若有見流沒如
*重石者有著何岸不及入者或有罪人見
如水衣有唯焰唯煙鐵鷲食之如食煎者有見
洋其見猶如生蘇現者有以鐵鏁而打之者
或有見破百千分數如沙壽者有在河中如
洋銅者有以熱煮燒其見者有以焰鉗鉗其
見已置熱灰中復以鐵鉗連剝剝者有撰其
見猶如細線剝而打者有剝其頭令頭在下
在上打者有置鑊中湯火煮之如熟豆者有
在鑊中迭來互下遠離覆者有置在鑊偏近
一箱舉手向天而號哭者有共相近而辨哭者
久受大苦无主无救彼中多有焰嘴鷲鳥
野干狗等在熱地上不熟而食啄噉受苦谷
不相見種種因緣種種變現無量百千
種苦目心所証十不善本祁行所得緣報生
得緑偷盜得
又復如是閻魔羅人以鐵箱衍築彼罪人罪
人怖急四向顧望望有歸救作如是言何人
救我我何所歸四向走望如是行已箱衍等
置焰然何若焰然樹山巖石間窟穴等中
熱嶮惡處受種種苦謂若樹頭復推令墮在
鐵劒地彼見劒刃如是千到若百千到又復



如是閻魔羅人取彼獄
多火焰熾然而此罪人見彼樹頭有好端正
嚴飾婦女如是見已愍生愛染如是婦女妙
瓔珞莊嚴未香塗身如是目視第一
嚴飾刮磨柔澤招招纖長睫合眸種
實疣嚴其目種種欲媚一切愚癡凡夫之人
見則專心彼地獄人既見如是端正婦女在
樹工已生如是心是我人中本所見者是我
本時既有者彼地獄人目業所誑故如是
見如是見已即上彼樹樹葉如刀割其目所
既割目已次割其鼻既割鼻已次割其脣既
割脣已次割其齒如是勇割一切處已乃得
上樹欲近婦女心轉專念目心所誑在彼樹
上如是受苦既上樹已見彼婦女復在於地
彼人見已然彼婦女以欲媚眼上看彼人美
聲語喚先以麤語作如是言念汝曰緣我到
此處故本何故不來近我何不把我如是地
獄業化所在罪人見已欲心熾盛刀葉樹頭
次第復下彼人既下刀葉向上焰火熾然利
如剃刀如是剃刀先剃其肉次斷其筋次割
其骨次割其髓遍體在割彼地獄
人如是被割如是被
欲愛燒心既知是
看看看看看看看看





地獄人在彼河中如是一切如是受苦彼
*惡業因緣勢力作業所致如是受苦彼地獄
人如是无量百千年常被燒煮熟爛分散消洋
乃至作集惡業破壞无氣腐爛彼地獄中命
乃得脫彼地獄中閻魔羅人嗔疏罪人而訊
問言
妻子親屬將來地獄舍何故為心誑造作諸惡業
我本為妻子設諸眷屬造作諸惡業非是慧人
捨實不貪愛何故為兒子作惡業至此
若為妻子造作諸惡業後心不生悔彼人入地獄
為種種燒為惡業所食妻子兄弟等親眷不能救
若為親屬而不作善業後則不得樂汝今後悔恨
若隨順欲瞋癡心第一誰為妻子樂故一切向下行
自業自與果業生業生此業生天作惡業生此處
如是彼閻魔羅人如是多多瞋地獄人如
是如是嗔疏之言若汝自知造作惡業今欲
命誰食如是食若自作善還自得善若作不
善自得不善不作不得作則不失汝本作業
今得此報彼地獄人如是久在令大地獄乃
經无量百千年中常被燒煮乃至惡業未壞
未燼業氣未盡如是究竟生偷盜邪行婬行多
往所得果報於一切時無善不必若惡業盡彼
地獄中命乃得脫若於前世過去久遠有
善業熟不生鐵鬼之道若生人中貧窮

地獄中尒乃得脫若於前世過去久遠有
善業熟不生鐵鬼畜生之道若生人中貧窮
短命得下劣妻設得好者共妻人適若或无
妻得凡鄙劬劣從他所使彼業勢力餘殘業報
得如是等處是惡業能証衆人令入地獄
又彼比丘知業報次復觀察合大地獄十
六別處何等十六一名大量受苦惱處二名
剖劈處三名称脉對處四名悪見處五名
圊處六名多苦惱處七名忍苦處八名未詵未
詵處九名何何異處十名深大坑處十一名
一切根滅處十二名无彼岸受苦處十三名
鉾頭摩處十四名大鉾頭摩處十五名火炎
處十六名鐵丸未處合大地獄有如是等十
六別處衆生何業生於彼處彼比丘惡律觀
察若人三種惡不善業所謂煞生偷盜邪
婬行多在彼決定受合大地獄受苦惱處衆
生何業生初大量受苦惱處見有大不應
行婬不正觀察樂邪欲行生彼大量受苦惱
處地獄之中受大苦惱所謂焰熱鉾利鐵欑
刺令穿徹次彼鐵欑從下刺之背上而出又
復刺之腹上而出又復刺之膏中而出又復
刺之肩上而出又復刺之後腸而出又復刺
之後咽而出又復刺之而出復破髑髏

之後咽而出又復割之後口而出鐵破臟腸
而從其出又復割之從耳而出彼地獄人如
是被擲一切苦惱受諸苦惱已又復更
若業一切苦惱已又復更
與熱重苦惱所謂復以熱焰鐵鉗挾其口
若鐵驚馬拽拔其口而食之者如是乃至所
作集業未壞未爛業緣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處命終乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生鐵鬼畜生之道
若生人中同業之報為第三人謂所官等彼
不善業緣緣果報
又彼地獄知業果報次復觀察合大地獄復
有何等彼見聞知復有異等名割割等是合
地獄第二別等衆生何業生於彼等彼見有
人慾盜邪行樂行多作墮合地獄生割割等
慾生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂
行婬女不應行等口中行婬彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡等合大地獄生割割
等受大苦惱所謂苦者獄卒魔羅人以熱鐵堅
釘其口中從頭而出出已急拽又釘其口耳
中而出復以鐵鉗或熱銅汁寫其口中銅汁
熱焰燒然其唇次燒其舌既燒舌已次燒其
眼如是燒咽次燒其心次燒其肚如是次第乃

眼如是燒咽次燒其心次燒其肝如是次第
至無門獄下而出如是一種種受苦乃經无
業果報在於地獄如是一種種受苦乃經无
量百千億歲罪彼燒已復有餘業未盡
燒業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄衆合乃得脫若於前世過去久遠有
善業熟不生鐵鬼畜生之道若生人中同業
之衆口中常臭如爛魚臭如是臭敗如是惡
惡是彼惡業餘殘果報
又彼北拘盧知業果報次復觀察合大地獄復
有何衆彼見聞知復有異衆彼衆名為脉脉
斷衆是合地獄第三別衆衆生何業生於彼
衆彼見有人無盜邪行樂行多住復合地獄
脉脉斷衆熬煞偷盜婬業及果報如前所說何
若邪行謂於婦女非道行婬彼不隨順自力
種種通彼人以是惡業因緣則壞命終墮於
惡衆合大地獄脉脉斷衆受大苦惱所謂熱筒
鐵熱鋼汁置口令滿唱聲吼喚作如是言我
今苦獨如是无量百千年歲乃至惡業未壞
未爛業緊未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄衆合乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生鐵鬼畜生之道若生人中所
得妻婦貞愛他人彼人見之不能遮障是彼

有善業墮於不生餓鬼畜生之道若生人中所
得妻婦貧愛他人彼人見之不能遮障是彼
*惡業餘殘果報彼作集業果報不失猶故須
受
又彼比丘初業果報次復觀察合大地獄復
有何愛彼見聞知復有異愛名為見愛是
合地獄第四別愛衆生何業生於彼愛彼見有
人慾盜邪行樂行多作墮合地獄生惡見愛
慾生偷盜業因果報如前所說何愛邪行所
謂有人取他兒子強逼邪行自既力多令彼
啼哭彼人以是惡業因緣命終墮於惡
愛合大地獄生惡見愛受大苦惱所謂自見
己之兒子以惡業故見自兒子在地獄中於
彼兒子生重愛心如本人中如是見已獄魔
羅人若以鐵杖若以鐵錐刺其腹中若以鐵
鉤鉤其腹中既見自子如是苦事自生大
苦愛心悲絕不可堪忍此愛心苦於火燒苦
十六分中不及其一彼人如是心苦逼已復
受是苦所謂彼愛獄魔羅人之所執持頭面
在下熱焰鐵鉗鐵熱銅汁灌其口門入其口
內燒其熱藏燒熱藏已次燒大腸燒大腸已
次燒小腸燒小腸已次燒其胃既燒謂已如
是次第次燒其咽既燒咽已既燒其喉既燒

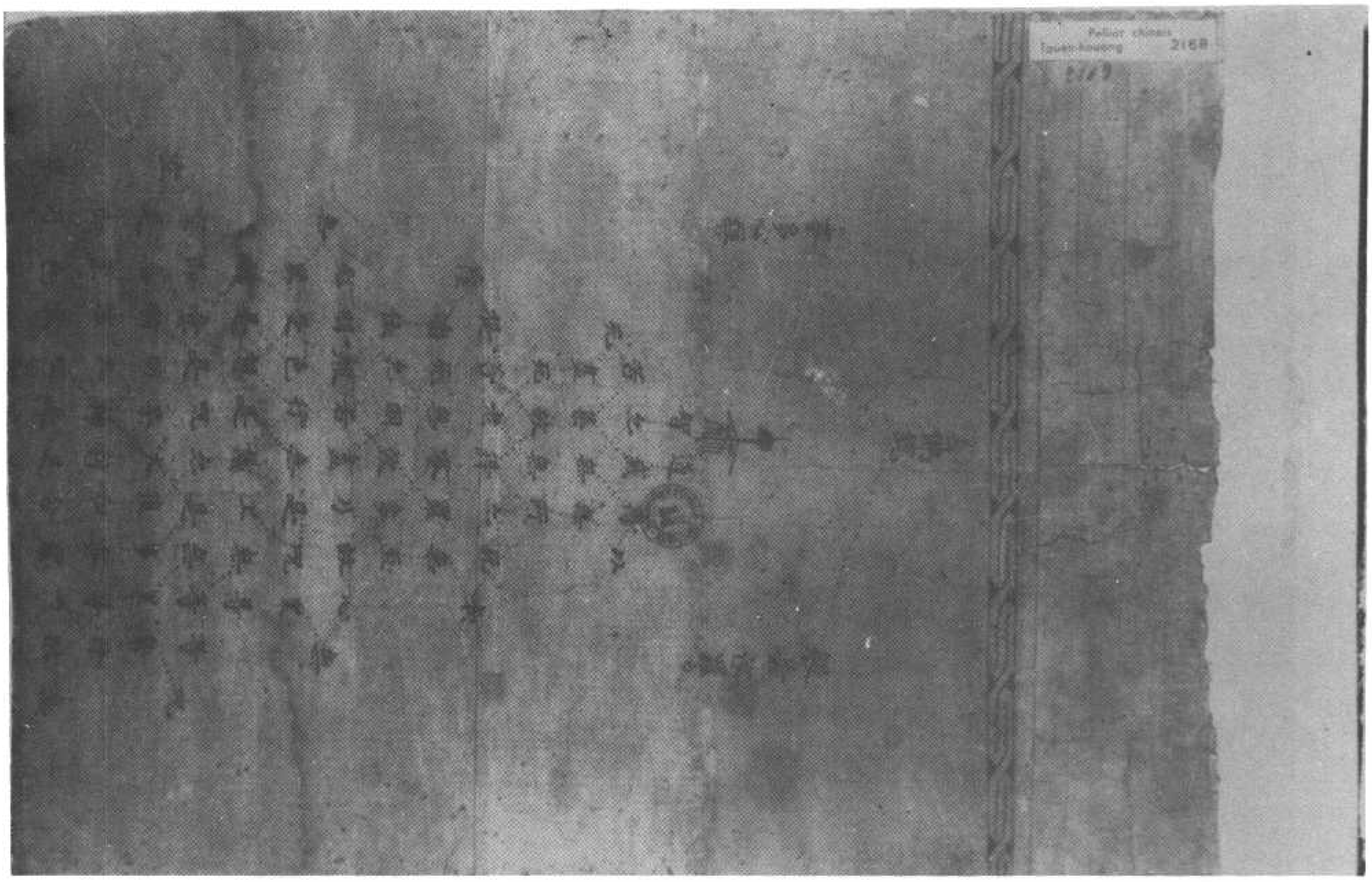
是次業次燒其咽喉既燒咽已當燒其喉既燒
喉已次燒舌根舌根燒已次燒其舌既燒舌
已次燒其齗既燒齗已次燒其頰既燒頰已
次燒其齒如是燒已在下而出彼邪行人受
如是苦如是无量一百千年中以業化故見自
兒子自身心皆具受如是苦如是无
量百千年中常受大苦乃至惡業未壞未爛
業緣未盡於一切時與苦不止若惡業盡從
地獄沒還人中得脫若於前世過去久遠有善
業熟不生餓鬼畜生之道若生人中則无兒
息雖有不孝不受種子世人皆言此人不男
一切無賤是彼惡業餘殘果報
歹發從空和業緣次復觀察合大地獄為
當更有異緣以不彼見聞知復有異名為
圍繞急圍相似是合地獄第五別處衆生何
業生於彼處彼見有人煞次邪行樂行多在
墮合地獄生於圍繞煞生偷盜及次餘非如
前所說何者邪行所謂有人若見將牛若草
馬等經道處已心生分別此如是處與人婦
女不應有異如是念已即便生於大婦妻想
而行姪欲彼人以是惡業因緣臨命終時
於惡處合大地獄生於圍繞受大苦惱所謂
見彼若牛若馬惡業果報地獄中見自心亦

見彼若牛若馬惡業因故地獄中見自心亦
如前憶念人婦女想若牛若馬
見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如
是牛馬有鐵炮大滿牛馬內彼人既近牛馬
根門惡業因故入彼根門即入其腹滿中熱
火彼處受苦乃經無量百千年中常被燒煮
其身熟爛不能出著於彼腹中閻魔羅遍
至惡業未壞未爛業未盡於一切時常被
燒然若惡業盡彼地獄處命終已得脫若於前
世過去久遠有善業熟未生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處則生天礼非在之國以
已之妻令他後近不生嫉忌邪行業因緣故
乘載
又彼地獄如業果報次復觀察合大地獄為
當更有異處以不彼見聞知復有異處名多
苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於彼
處彼見有人慾盜邪行樂行多作種合地獄
多苦惱處衆生偷盜業及果報如前所說何
者邪行謂男行男彼人以受惡業因緣故墮
令於墮於惡處合大地獄多苦惱處受大苦
惱作業力於地獄中見牟男子熱焰頭燃
一切身體皆悉熱焰其身堅鞕猶如金剛杵
抱其身已被抱已一切身皆悉離散猶如
沙塵死已復活以本不善惡業因緣故於彼狗

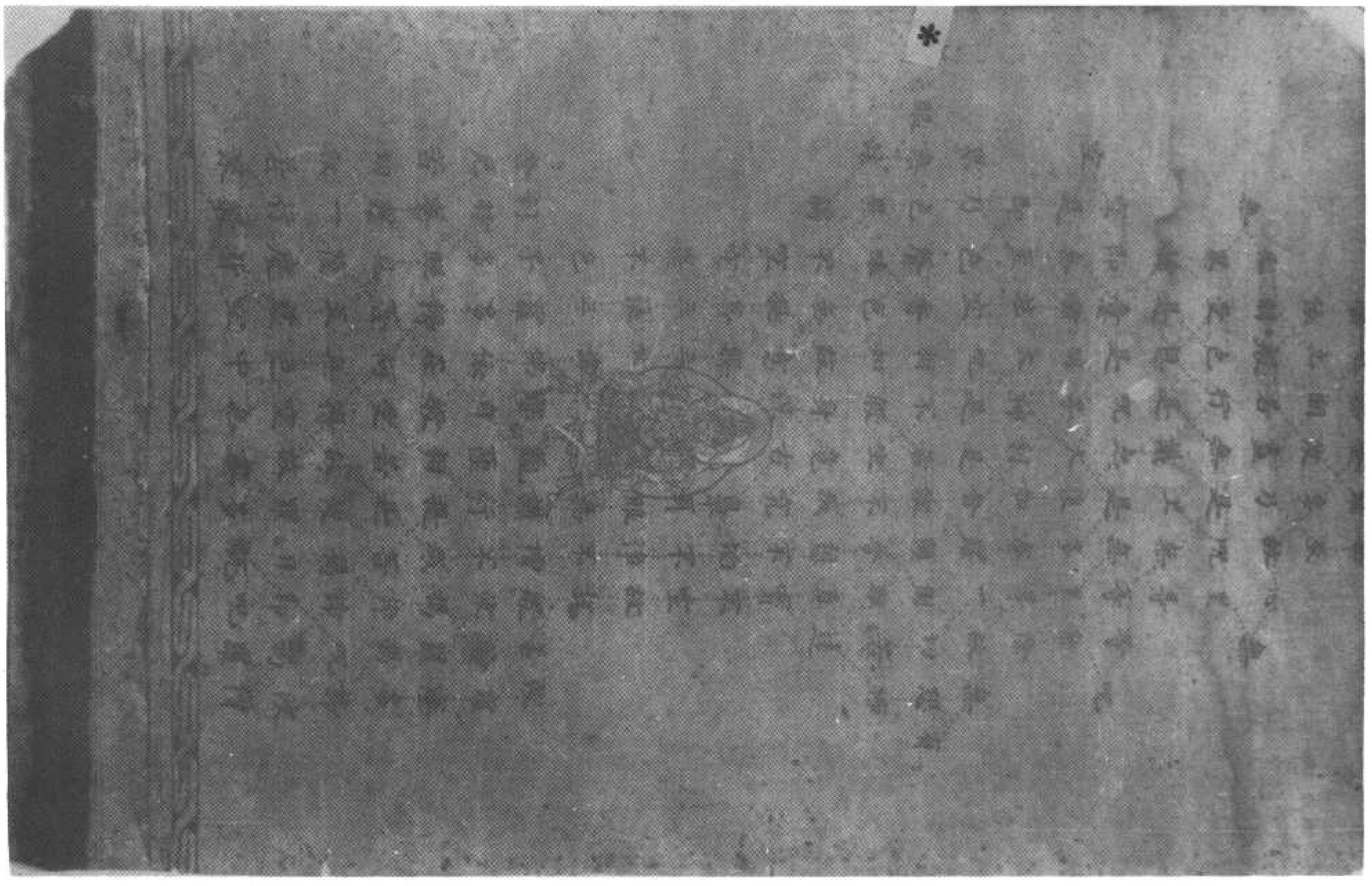
抱其身既被抱已一切身悉俱散擲如
沙擲死已復活以苓不
人極生怖畏走避而去
在於空中有猛業焉
復還合然後到地既到地已彼地復有焰口
野干而噉食之雖有脊在復還至閻浮生閻
已閻魔羅人取置熱鐵鑊中煎煮而復羹之如是无量
百千年歲羹之食之散之乃至惡業未
揀未爛業緣未盡於一切時無苦不心若惡
業盡於多苦毒命乃得既若於前世過去久
遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中
同業之家失父母妻不得一妻完具如是設
自有妻則眾離之喜樂他人罪行業因餘殘果
報又破壞知業果報次復觀察合大地獄為
當更有異處以不彼見閻浮復有異處名忍
世界是合地獄業已別處眾生何業生於彼
處彼見有人慾盜罪行樂行多住墮合地獄
生忍世界慾盜生偷盜業及果報如前所說何
者邪行所謂有人破他軍國侵婬女已若或
自行若自取已給與多人若於道行若不與
道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡趣
合大地獄生忍世界受大苦惱所謂苦者閻
魔羅人惡之在擲頓已下然後
面在下足在於上下然

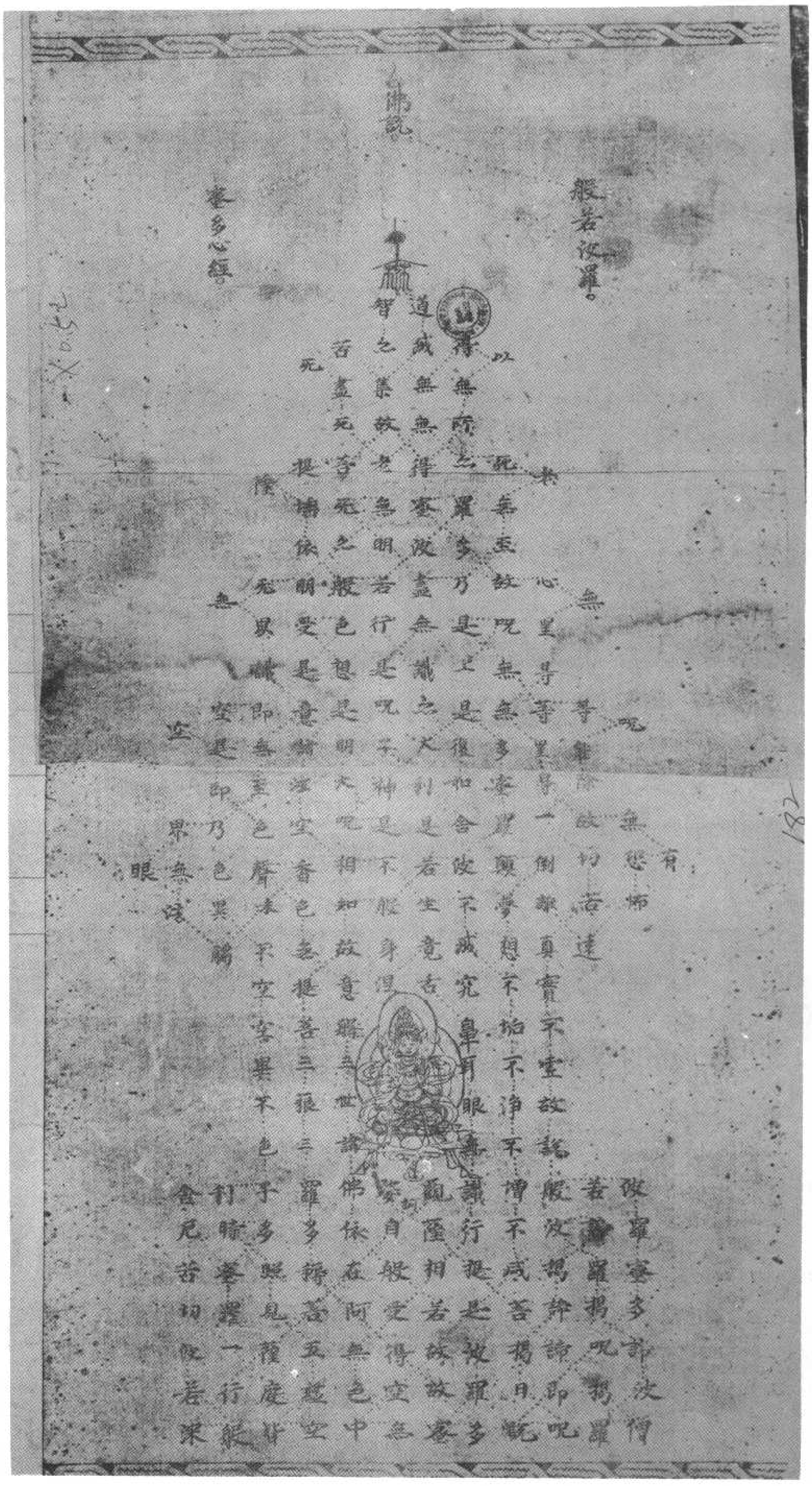
魔羅人惡之在地頭面在下足在於上下然
*大火燒一切劫後面面相覩彼地獄火熱勢甚
猛彼罪人身皆悉脫坏濡眼鼻濡故燒盡无餘
彼罪人身燒盡復生彼人如是受極苦惱壁
如地獄中生彼人如是受大
苦惱唱聲叫喚呻吟哀唱口開彼地獄
火從口而入火既入已先燒其心既燒心已
次燒其脾如是次第乃至生熟藏根及糞門如
是燒已次燒其足量百千年歲於地獄中
受極苦惱如是二種大苦唱聲叫
喚而燒不止如是无量百
千年歲乃至惡業未盡未壞未爛業緣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄衆生乃得
脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之衆說得好好端
正无雙則為官軍彼壞劫奪惡業力故自受
殃受大苦惱心碎破人如是地獄人中二報二
因餘殘果報

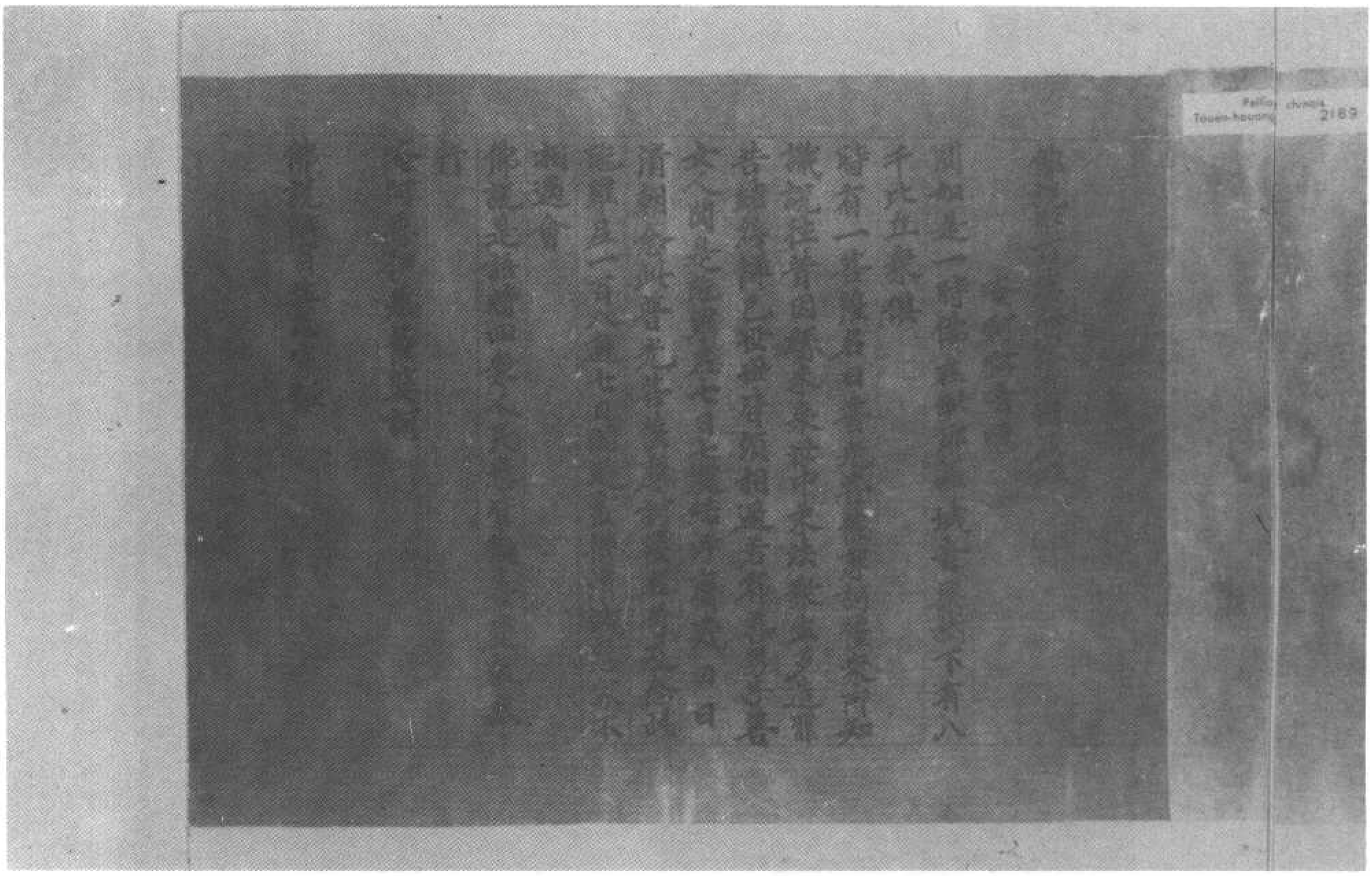
正法念處經卷第六



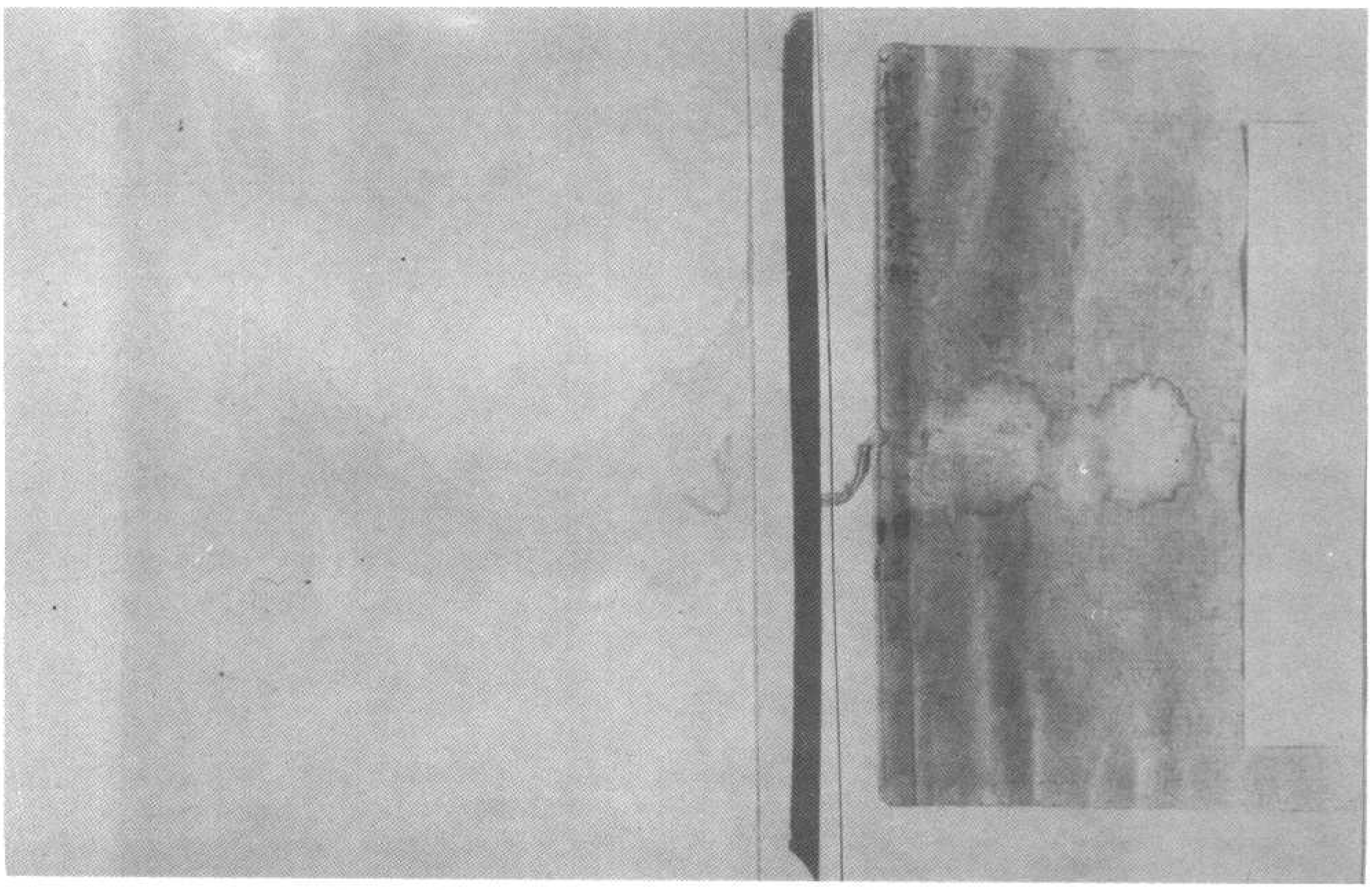
（大放張整附）經心多蜜羅波若般　號八六一二伯

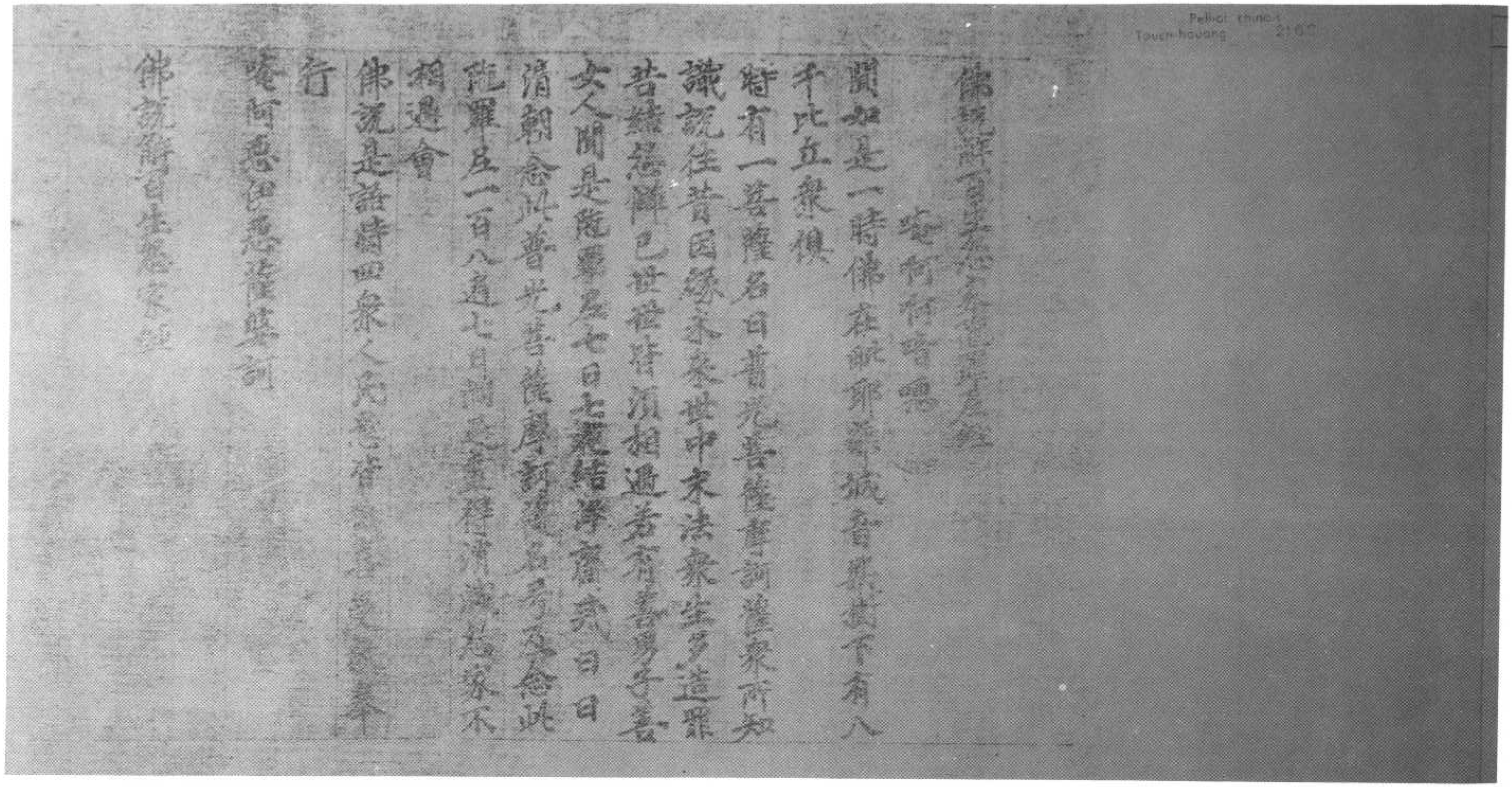



佛說
般若波羅
蜜多心經
觀
智
道
成
得
以
舍
利
子
是
故
空
中
無
色
無
受
想
行
識
無
眼
界
乃
至
無
意
識
界
無
無
明
亦
無
無
明
盡
乃
至
無
老
死
亦
無
老
死
盡
無
苦
集
滅
道
無
智
亦
無
得
以
無
所
得
故
菩
提
薩
埵
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
心
無
罣
礙
無
罣
礙
故
無
有
恐
怖
遠
離
顛
倒
夢
想
究
竟
涅
槃
三
世
諸
佛
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
故
知
般
若
波
羅
蜜
多
是
大
神
咒
是
大
明
咒
是
無
上
咒
是
無
等
等
咒
能
除
一
切
苦
真
實
不
虛
故
說
般
若
波
羅
蜜
多
咒
即
說
咒
曰
揭
諦
揭
諦
波
羅
揭
諦
波
羅
僧
揭
諦
菩
提
薩
婆
訶



（大放淺深附）卷一經尼羅陁家怨生百解說佛　號九六一二伯





佛說觀普賢菩薩行法經

爾時阿難白佛言

如是一時佛在祇樹給孤獨園

與大比丘衆俱

時有一菩薩名曰普光菩薩

讚說往昔因緣未來世中末法衆生多造衆

苦繫縛解已世世得須相

女人聞是陀羅尼七日七夜

消滅念此普光菩薩摩訶

陀羅尼一百八遍七日滿已

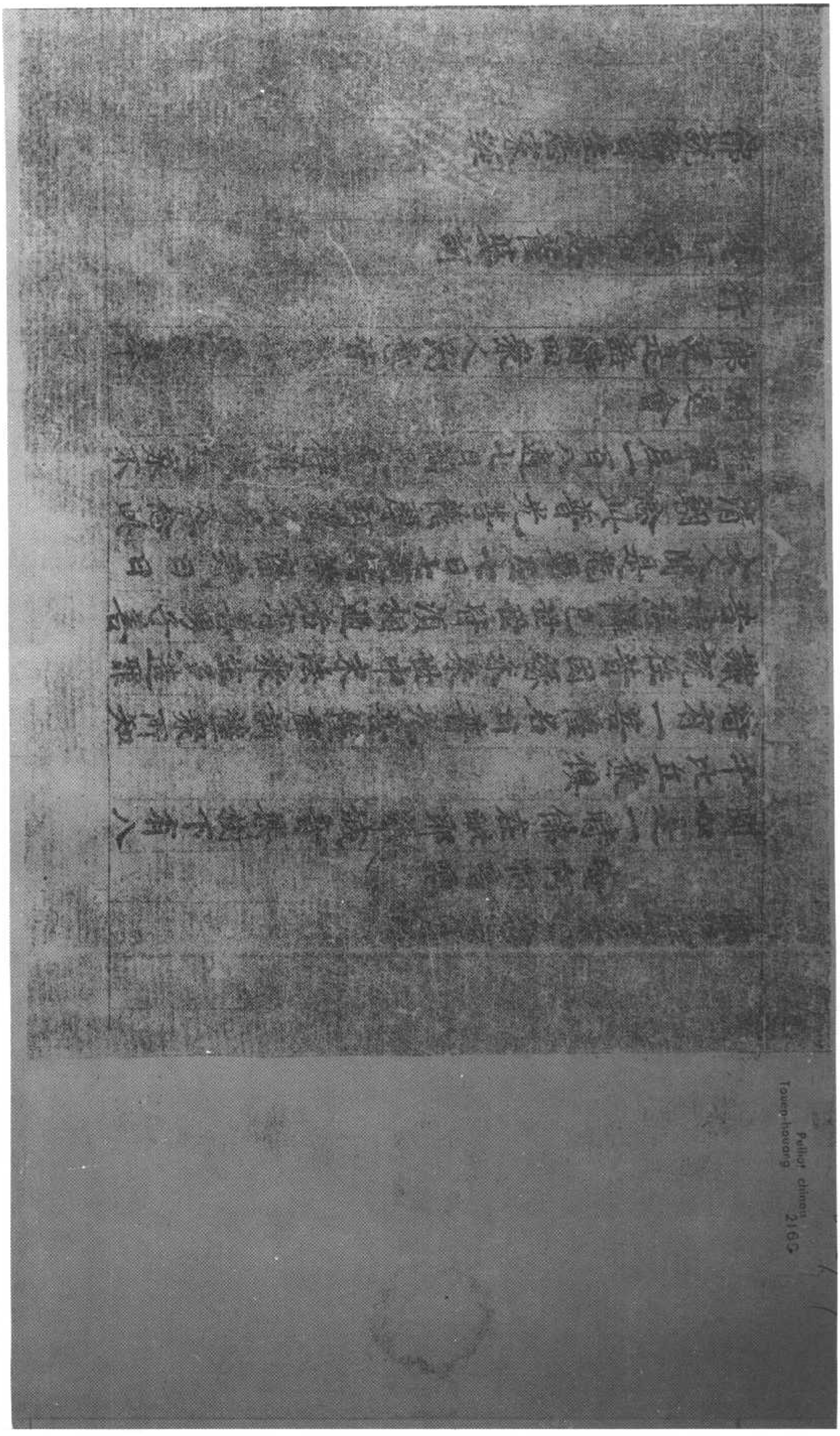
相過會

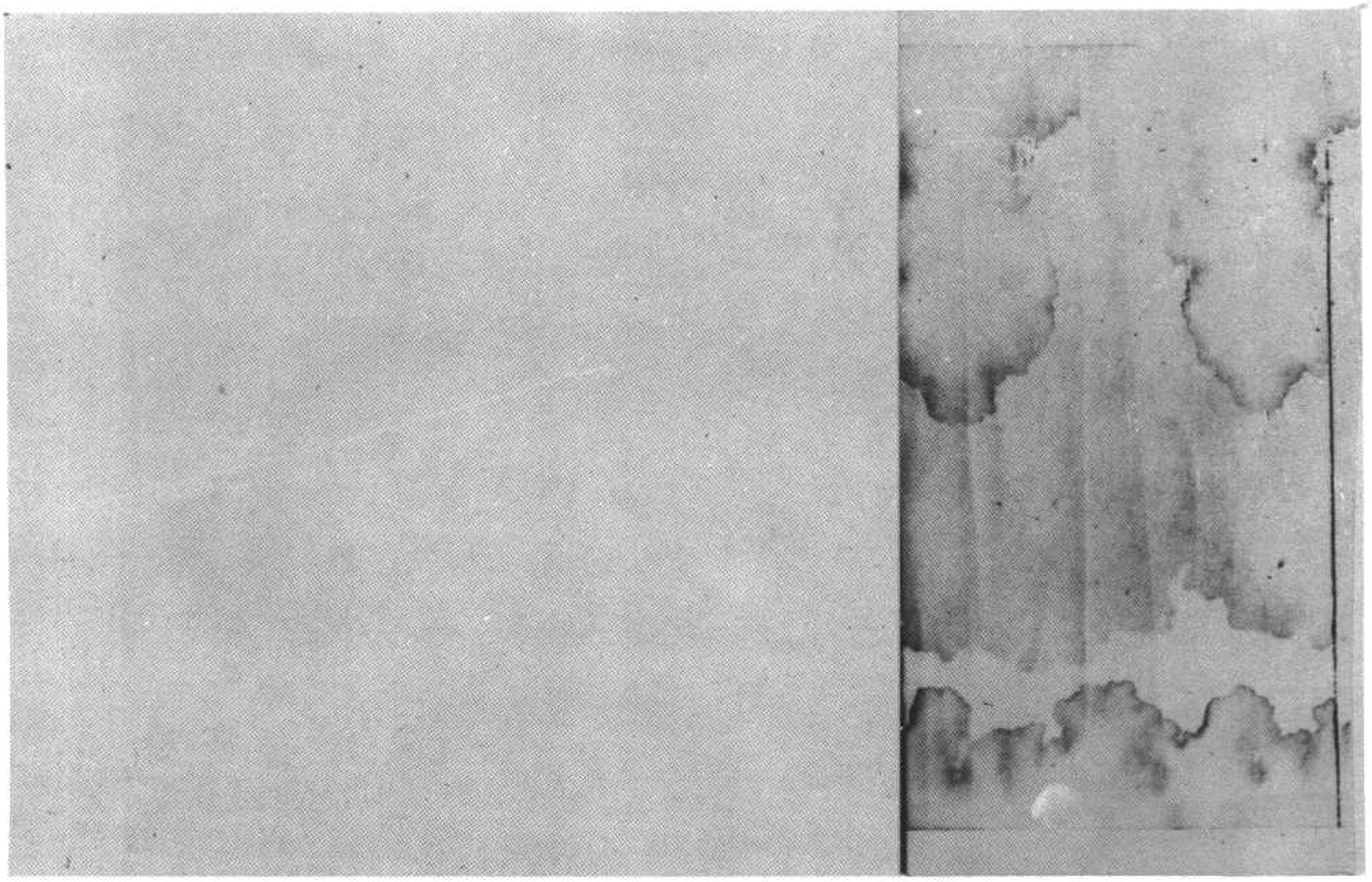
佛說是語時四衆人天無

行

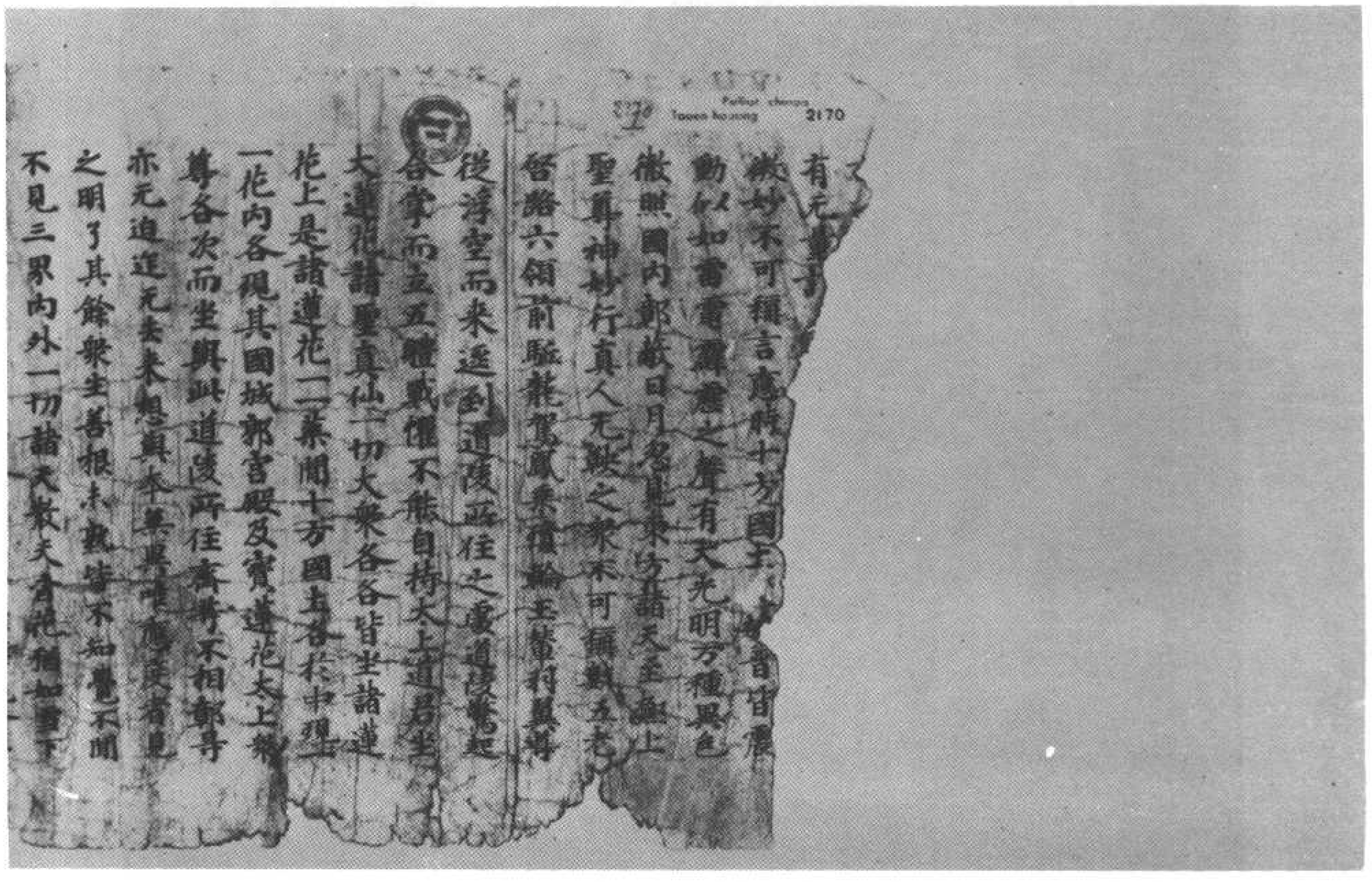
爾阿難白佛菩薩

佛說觀普賢菩薩





▼伯二一七〇號　太玄真一本際經聖行品卷第三



花上是諸道花一一葉端十方國土各有菩薩一一花內各現其國城郭宮殿及寶蓮花大小相容
尊各次而坐與此道俟所住處將不相妨導
亦无迫逐无去來想與本無異唯應度者見
之明了其餘衆生善根未熟雖不知覺不聞
不見三界內外一切諸天散天香花猶如雪下

*

繽紜芳馥悅樂衆心作衆天樂歌儛亂會吉
祥瑞應非世所有七日七夜快樂難言於是
道君彈指嚫唄一切衆會一時感悉是二音
聲過十方界皆演天尊上妙功德其中衆生
聞此音聲皆得安樂離諸苦惱地獄休息
三官寧閑百痾並瘳人天壽等皆發善念
迴向正道深殖德本積福上人皆發自然道
意任不退轉太上道君起神還想眄視十方
諸大聖衆發大洪音而作頌曰

十方天中天 三世衆導師 久殖功德本
功數難可思 一切甚深法 皆不皆受持
清淨身口意 了達希微典 忍普救危厄
身典飽滿 [illegible] 普捨 [illegible] 導慈悲
福慧具圓滿 結習盡无遺 超昇上花界
過度三清基 妙相明玉質 奇好曷金姿
清淨真自在 常樂享无期 方便設權教
試誦諒不欺 能依所說行 雲舉立可之
汝於天尊所 勿得起狐疑 勇猛發迴向
疾疫道慧資

*

道君頌已一切衆會同聲稱善稱善力故即
使道陵神開意解轉階聖位便整衣巾稽首
三礼右遶七帀於地長跪端心合掌仰瞻尊
容安詳正念而說讚曰

昔聞深妙教 奉脩成其真 存念三度師
進品玉清賓 冥機感上聖 神應靡不均
變現亟思議 昔所未曾親 轉此畢陋室
嚴飾无等倫 雖頭針鋒上 容衆巨微塵
道華滿虛座 稱可遍空身 大小相容入
形量无涯津 戰懼懷猶豫 退想眄視下
唯願說无始 所脩奇特因 開悟有緣者
增益无上心 疾登不退位 同迴正法輪
尒時太上道君住大慈悲方便善巧未无比身
微妙第一靈相嚴儀衆好備發皆悉映照諸
來大衆容狀光明晃曜希有猶如盛火焼金
到山如琉璃珠照百千日諸聖真仙身相光明
皆悉隱蔽譬如淨飛在玉山側叩齒合掌
色寶光從面門出照道陵身咂某歎音普遍
陵日卿可還坐入實相念端靈應其心增益慧力
靜授金色手摩道陵頂安慰其心增益慧力

色寶光使面門出無量諸佛
陵曰婦可還坐入實相念諸慶恩惟令心證
靜授金色手摩道陵頂善慰其心增益慧力

＊

道陵歡喜作礼復座悟神靜志伏聽教言道
君告曰天无轉運劫量无窮一无一生一滅一
壞滅而復興眇邈長久非是壽等所可計
以數十方无無世界取此世界復以爲未世
界之數如彼微塵復盡爲未此諸塵數猶
可得知天尊發行時節久遠所經劫數不可
得知亦復如是行六度行具四等心捨身手
足頭目髓腦國城妻子慇心布施安樂衆生
不可稱計習諸行法精進勇猛究竟終成无
有退轉讓持禁試信行檢勅事捨身命細
微不犯忍辱容非謙卑不諍衆來加我志在
不報靜之恩微妙心宴嘿想念唯衆尊一不
散雜諸酒色慧識明了照悟空有洞達真性
无生无滅非有非无清淨畢竟離一切法絶
言說道平等无导慈仁一切念與安樂怨親
中人平等无二悉使具足上妙妄隱悲隘在
普方便教授如母愛子必命免離齋等其心
无偏異想見他勝利內懷慶喜如己自得无

＊

嫩姶心常行善念除嫉恨想離視非親平等
如一於愛憎所常生捨心忍分別想損棄執
滯取捨兼忘入真實除未開度者誓使開度
未安樂者誓使安樂未解脫者誓令解脫未
昇玄者誓使昇玄以此弘誓開道初門爲習
法藥度衆生故應諸名岳尋訪明師祈請要
術三洞妙文天書玉字雲篆龍章金篇寶秘
皆悉具受所受諸法雖演无邊悉括綜踈唯
十二事部類分別隨根不同一者自然本文二
者神符三者寶訣四者靈圖五者譜錄六者
戒律七者威儀八者方法九者術數十者記傳
十一者讀誦十二者章表自然本文者天書
八會龍章是爲天地万物之本開化人
神成立諸法主召九天神仙上帝授定圖錄
調政從機攝制鄭都降魔伏鬼勅命水帝
召龍上雲天地劫期聖真名諱所治城墨衆
聖境界廣宣分別種種階差服御无精化形
之法皆演玄妙自然虛无無真妙趣明了具足
神符者雲篆之文神真之信召攝衆魔威制
神鬼總炁御運保命留年玉訣者天真上聖
述釋天書八會之字以爲音聲開示大道
靈圖者衆聖化迹應現无方圖寫變通令

神鬼總焉術運俯命曲年玉誌者天真上皇
述釋天書八會之字以為云音開示大道
靈篇者衆聖化迹應現无方普寫奏通令
*
物悟解諧錄者衆聖記述仙真名諱宗奉曹
胤神官位緒式律者條制勅約防非檢過詮
量罪福分別輕重威儀者具示奏式進退措
撰俯仰節度叙式容心方法者衆聖著述丹
藥秘要神草靈芝菜金水玉脩養之道術數
者明辯思神存真念道心齋靈妄遊空乘步
飡吸六炁導引三光練質化形於仙度之法記傳
者是諸衆聖載述學業得道成真通玄入妙
備回方所證果時節讀頌者衆真大聖巧餙
法言稱揚正道令物信樂發起迴向生尊重
心章表者師資授受妙寶奇文登壇告明啓
謝傳度悔謝請福開告之辭此十二事於統衆
法一切意趣无不備周化引三乘入一乘道
既從明師稟受尊教具得要訣闡已思惟洞
解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真實分析
攝察知世俗相皆悉空寂入无相門離愛染
心斷滅煩惚到解脫地詣長壽宮常住清淨
自在无導無隱快樂非身離身亦不不身而
以一形周遍六道現一切相隨類色像非心離
心亦非非心而以一念了一切法以圓通眼
道真性深達緣起了法奉源解衆生性即

*
真道性天眼了達一切衆生死此生破善惡
普樂无不悉知山河石壁徹見无導突根眼
淨了一切色若近若遠莫不皆見法眼明了
善知諸法明見衆生根性差別若人厭苦怖
畏世間靈妄不真如夢如幻无我无主不久
摩滅見身无常不淨是穢但樂長生以自過
度求世俗行政練尸形為說小乘導引丹藥
現得延年地仙之道中根之人力能進趣樹
德立切志欲騰舉為說次品飛天之法習
中乘道淨三業行飛昇三界諸天之宮轉練
信根伏諸結習至于四民雖免災橫隨類生
人轉形練質若諸上士志度一切志己外身
濟他利物但求道獲成无上道為說三洞大
乘法門使得循習悟真實性生无漏品白日
仙度登上清道進業圓滿超昇大羅證太一
果船法王位悉根永斷衆德普會智慧之根
曉了真俗一切法中空有之相非空非有忘觀
平等畢竟清淨猶如虛空以此五種明眼淨
智能照世法及出世法於一念中了達三世
一切諸法无所罣導深解法相知是知非了
衆生根利鈍差別所欲不同志樂各異隨所
稟行各成其性遠世間業作善惡回脩習靜
心亦非非心而以一念了一切法以圓通即
道真性深達緣起了法奉源解衆生性即

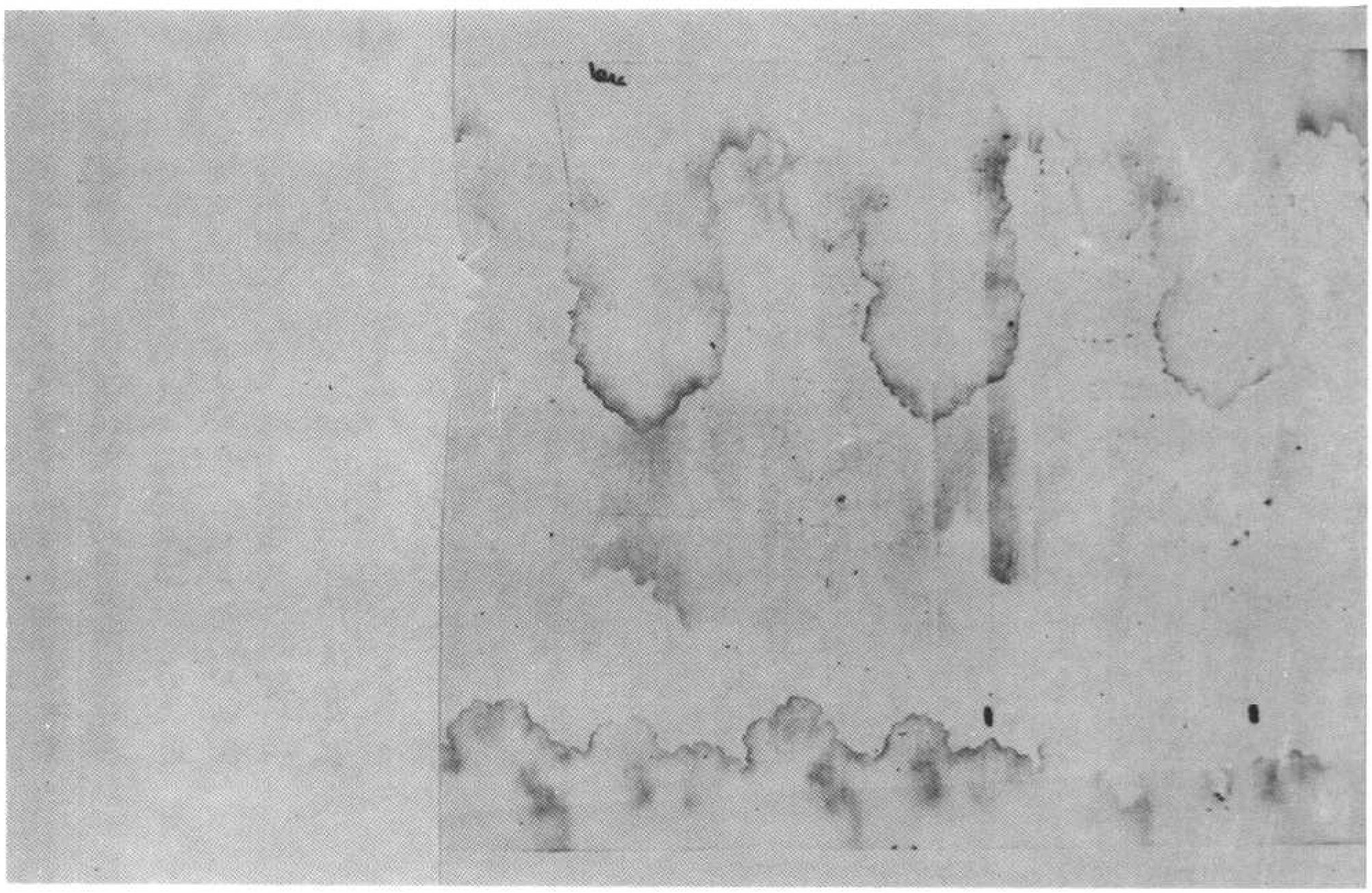
衆生根利鈍差別所欲不同志樂各異隨所
稟行各成其性遠世間業作善惡因緣習靜
定尊悉柔軟學道念真志求出世以天眼智
覺未來事以宿命通知過去法以漏盡故知
現在相巧說諸法而无窮盡知如是等種種
之相智力分明如觀指掌以一切智撿諸煩
惱亦復令人離苦盡欲能知能說決定无畏
異道耶論无不摧伏於諸世間獨一無侶以
大悲故捨恬癖樂遊於五濁化度衆生憐
愍將來劫運多惡水火兵災種種疾疫其
中衆生多造惡行偷盜傷煞具諸不善貪著
諸見不識正道滯染我人封執行起貪恚癡
憁惕自恣煩惱自纏不得解脫年命短促任
業死生造不善行輪轉无窮為此五濁諸衆
生故開教三乘及人天道調伏其心淨三業
惡既調淨已然後乃為演說假名隨順利益
開方便門令得悟入暁回緣相而觀而解究
竟真一平等大道道陵當知元始天尊所
脩所證无量功德若具說者終天窮劫不能
宣一唯得道眼乃能了知今略顯示宜諦信
受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時稱善
各還本坐諦想思惟同時發聲說頌歎曰

妙哉元始尊　切業亘恩識　太上不數演
一切皆能知　善惡捨憎愛　惠教遍所宜
弘誓荷羣生　尊極志不移　懃施信師煞
精進常柔雌　忍非常諫諍　酒色不能麻
天眼六神通　明達无所畏　智力无導礙
巧說无終既　魔精衰鬼兵　異道息耶謂
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无毀誹　我等宿福慶　預飡甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
蠢矇皆明暁　若有見此經　誦詠思所表
必定乘大乘　出離生死惱　雖有重罪人
不預聞法音　由此經力故　終起迴向心
亦以我等力　實導悟幽深　終得不退位
塘遊七寶林　我等感隨喜　令故稽首礼

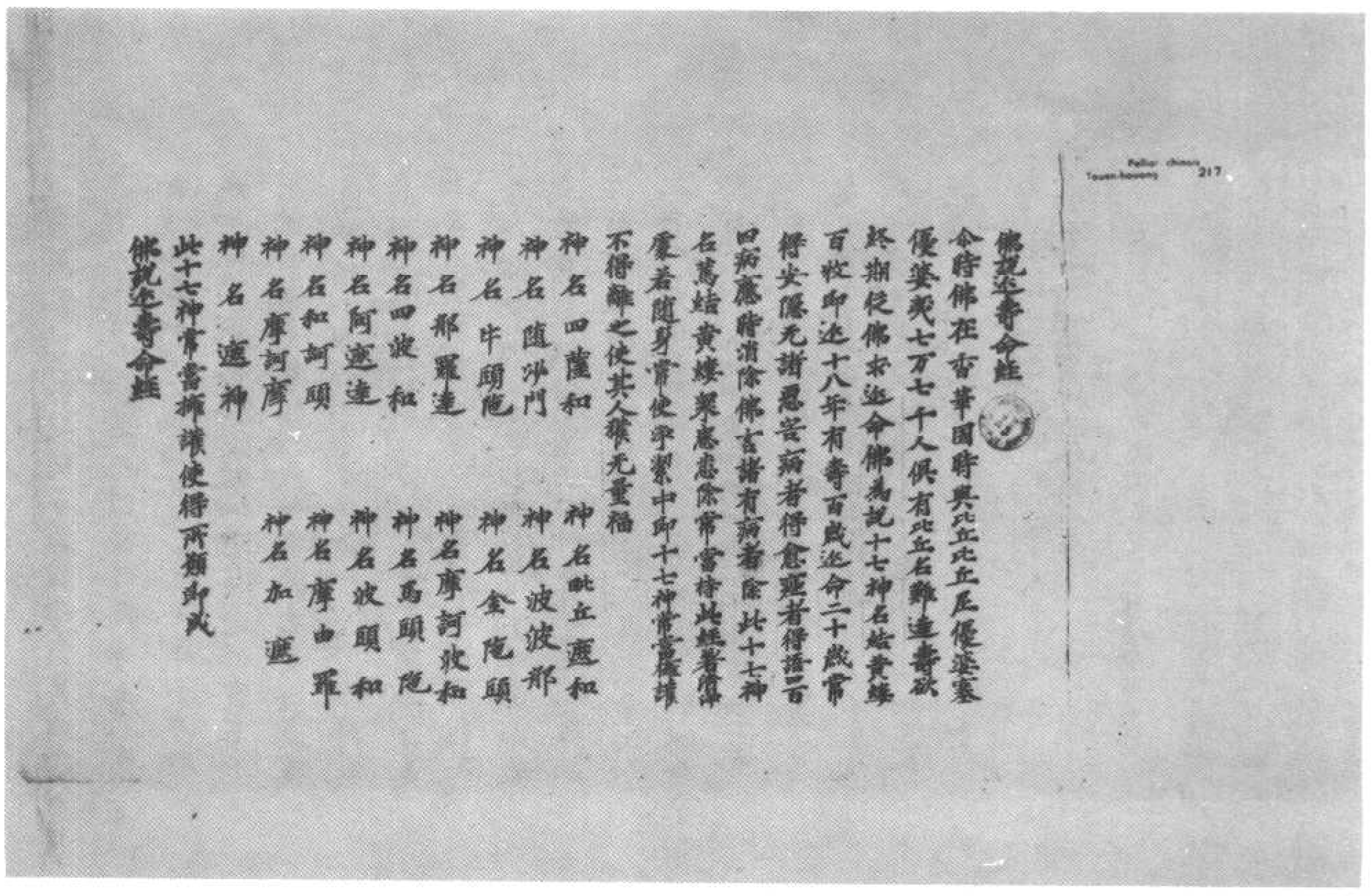
衆真大聖說是頌已諸天各奏神龍鼓樂散
衆名花燒无價香以用供養太上大道君經
七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力延促自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起稽首道前上白道言我自覩對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心
自欣慶不知所陳惟蒙慈愍重垂告示不審
元始天尊未得道時宗祖所因本根源起其
事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道

自欲慶不知所陳惟蒙慧憐重垂告示不審
元始天尊未得道時宗祖所因本根源起其
事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道
元也无祖无宗无根无本一相无相以此爲源
了此源故成无上道而獨能爲万物之始以
是義故名爲无始既稱无始何得復有宗本
者耶雖演運導一切道爲極尊而常處三清
出諸天上以是義故故稱天尊亦曰高皇高
出无上莫能過者故謂爲高皇者光明也以
智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝其德
真淳潤益一切不可染污諦了諸法所說
的當定爲物宗故稱玉帝諸如此等名稱不
同隨順世間人君假号引物歸依使重尊
敬摠一切有名日世間共所寶貴号天尊也
於時道陵避座而起頭面作礼上白道君良
以凡鄙忝預真儔雖叨榮司多所不了今蒙
弘慈示以衆要始知天尊神德施魏諒不虛
矣諸起預盡无復餘滯衛荷而已非辭可謝
是時十方諸來大衆聞所說法心開意解各
隨品位而得增長道君及皆授與記別於當
來世決定成道具一切智如我今日名号國土
无有異也仙人紀法戒承道威神與其同類
三十三人於大衆中而自言曰我等志小慕
求神仙厥畏死龐惠无常告覺身不淨穢
惡如賊逮求免離學地仙道遊通仙宮不求
出世今觀斯會始悟大乘奇特希有發真道
意誓捨小乘迴向大衆普度一切俱得昇玄
當竭身命擁護此法爲當來世開道津梁太
上告曰善哉善哉子能建意作大法師於此
身後必得解悟咸无漏慧登乎上清即勅道
陵紫書撰清齋三日付授派通使藏經
於玉清玄闕高上虛皇丹房之裏紫霊玉女
三千人紫房金童三千人侍衛其文檢制漏
慢有信樂者稽首而傳是諸大聖東海小童
四極真人大谷先生太真丈人扶桑大帝九
皇上真太素元君上清太真玄觀仙王太無
元景君等无量之衆受經畢訖作礼而退各
還本國忽然不見天師治舍還復如本

太玄真一本際經卷第三



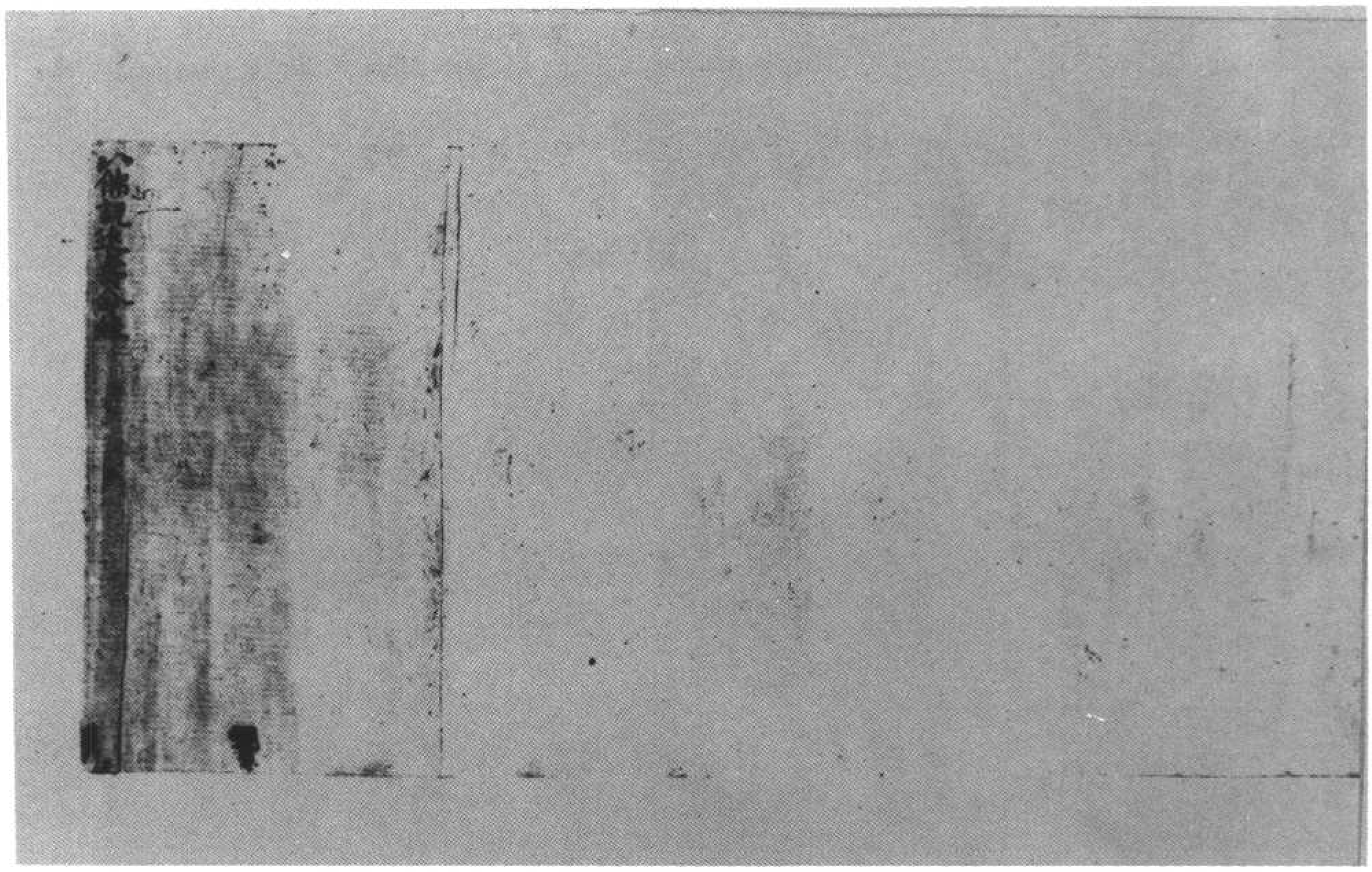
▼伯二一七一二號　佛說延壽命經


佛說延壽命經

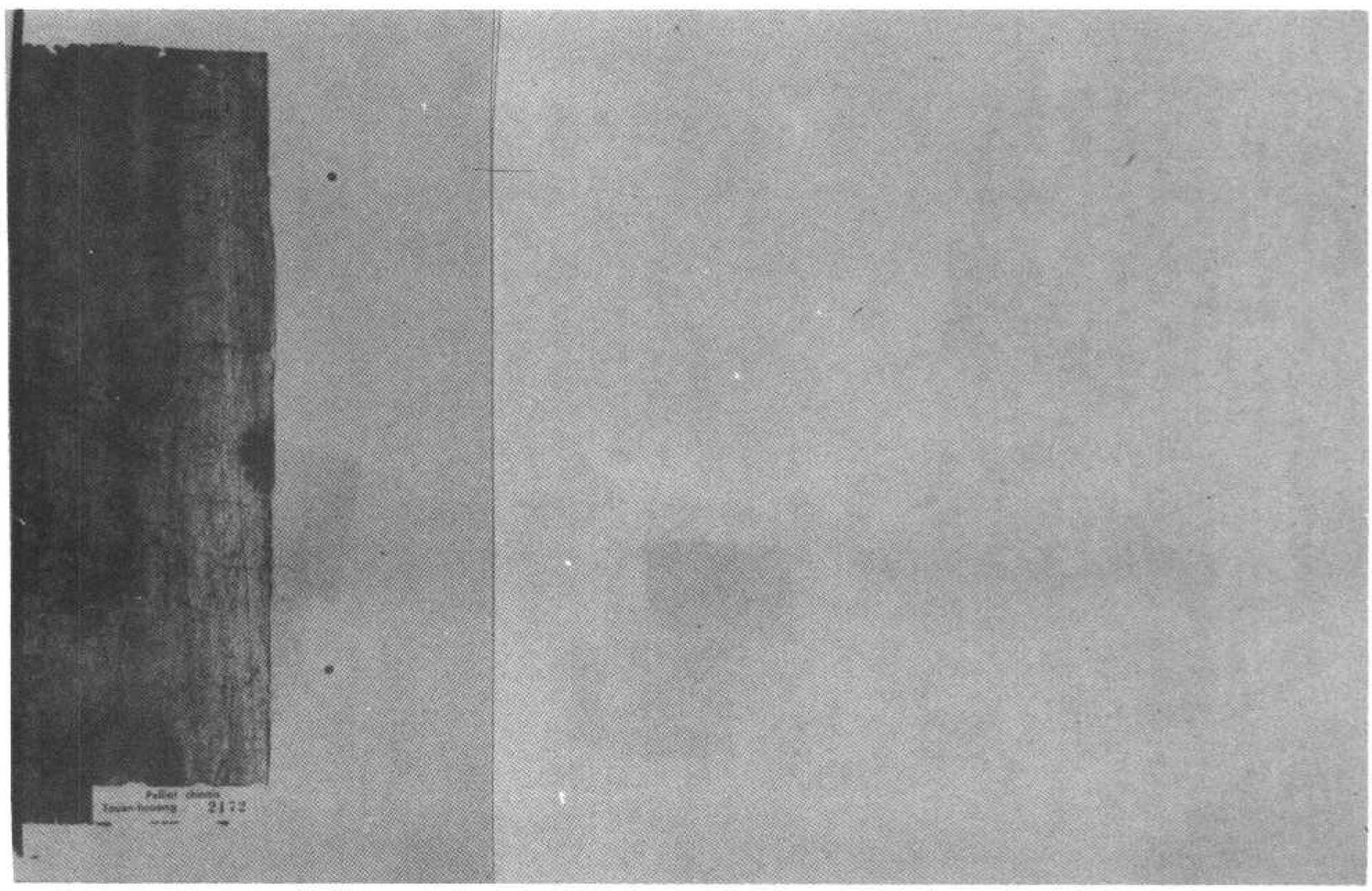
爾時佛在舍衛國時與九百九十九比丘比丘尼舍利弗目揵連等諸大聲聞及諸優婆塞優婆夷七万七千人俱有比丘名難連壽欲終期從佛求延命佛為說十七神名始貴縷百枚即述十八年有壽百歲迄命二十歲常得安隱无諸患苦病者得差隱无諸患苦病者得善四病應時消除佛言諸有病者除此十七神名焉結黃縷聚應患除常當持此經著頂上慶若隨身常使淨潔中即十七神常當擁護不得離之使其人獲无量福

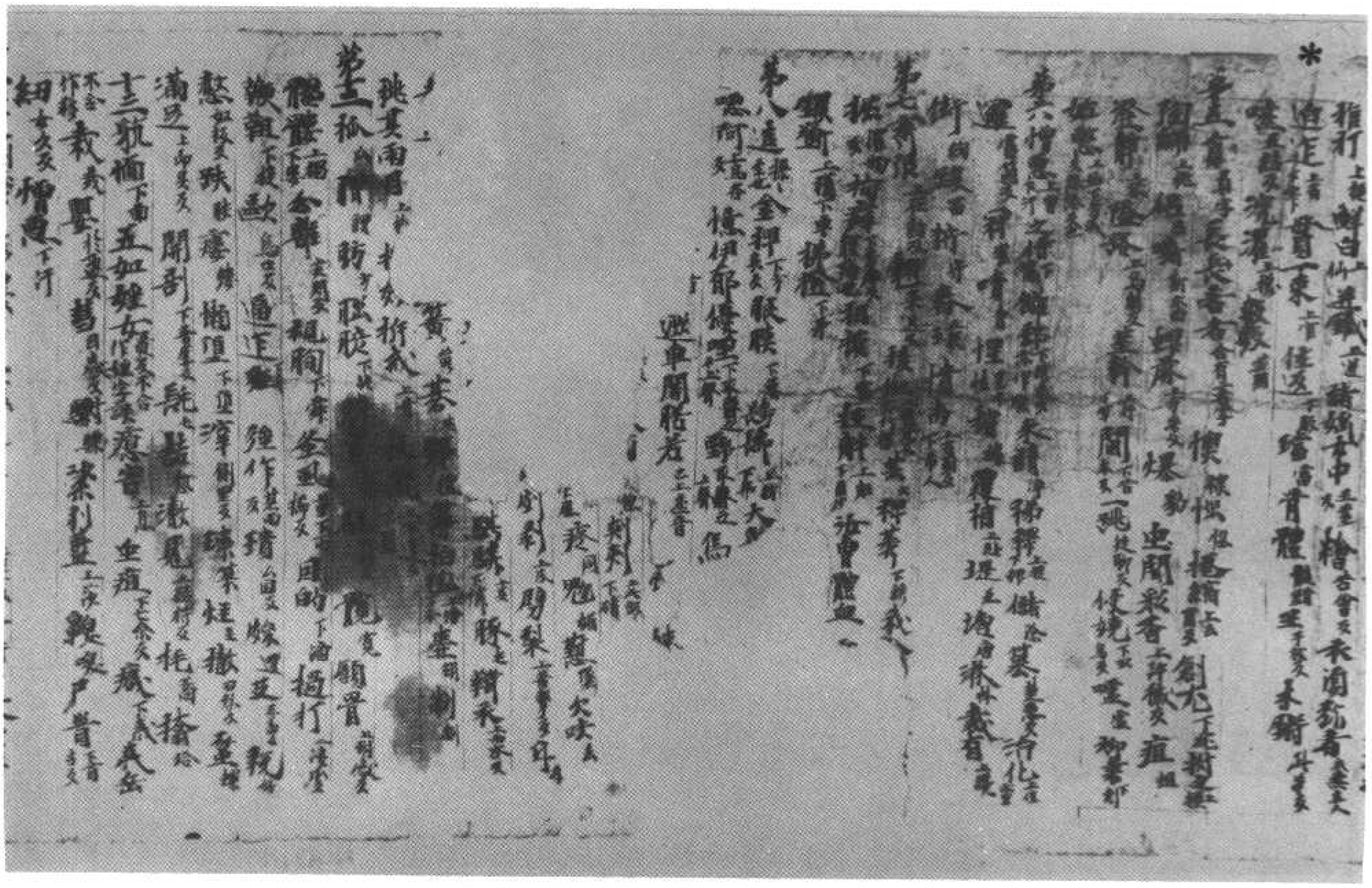
神名四薩和　神名毗立遮和
神名隨沙門　神名波波那
神名毕頭陀　神名金陀頭
神名那羅達　神名摩訶波和
神名四波和　神名烏頭陀
神名阿遮達　神名波頭和
神名和訶頭　神名摩由羅
神名摩訶彦　神名加匿
神名遮神

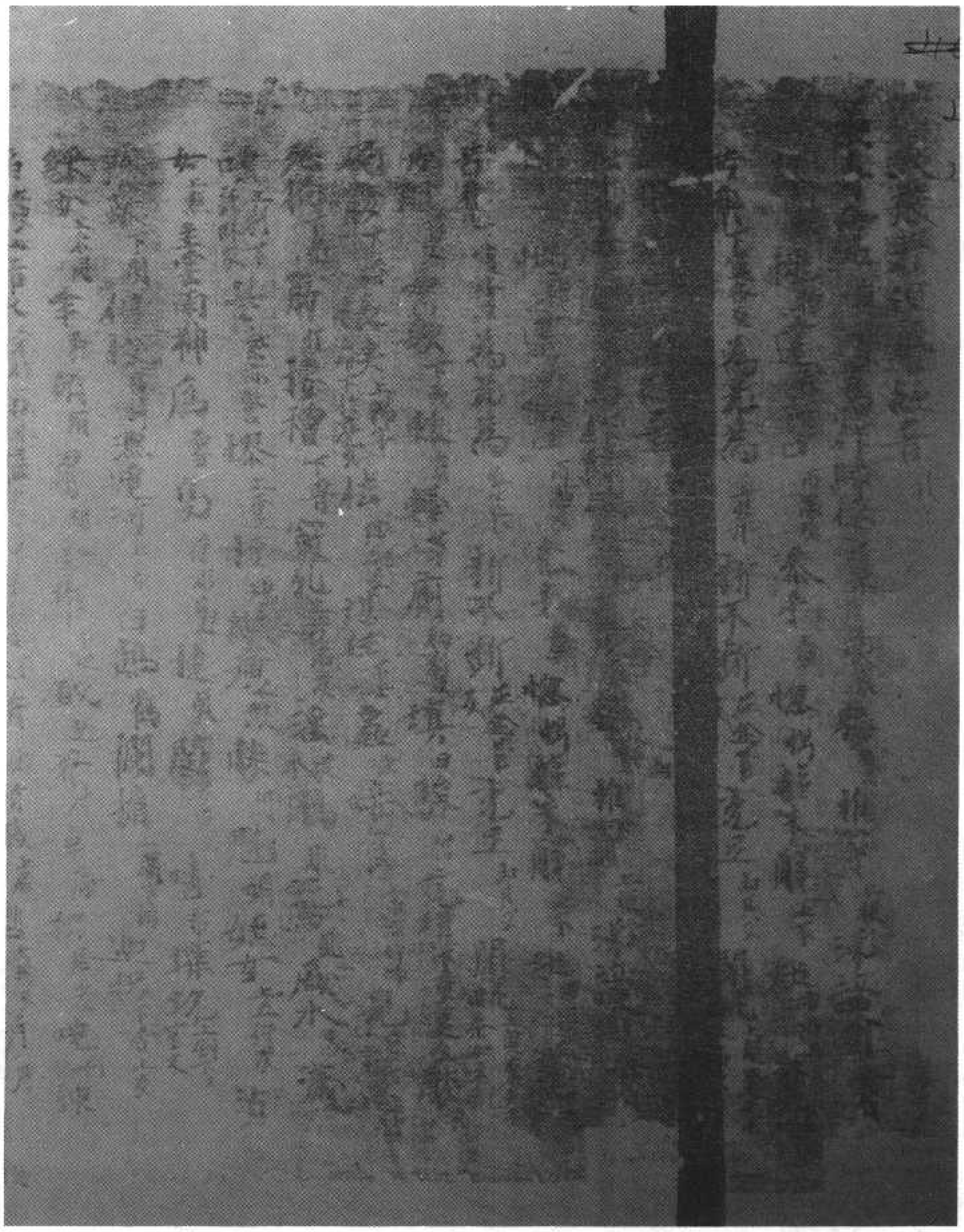
此十七神常當擁護使得所願即成能說延壽命此

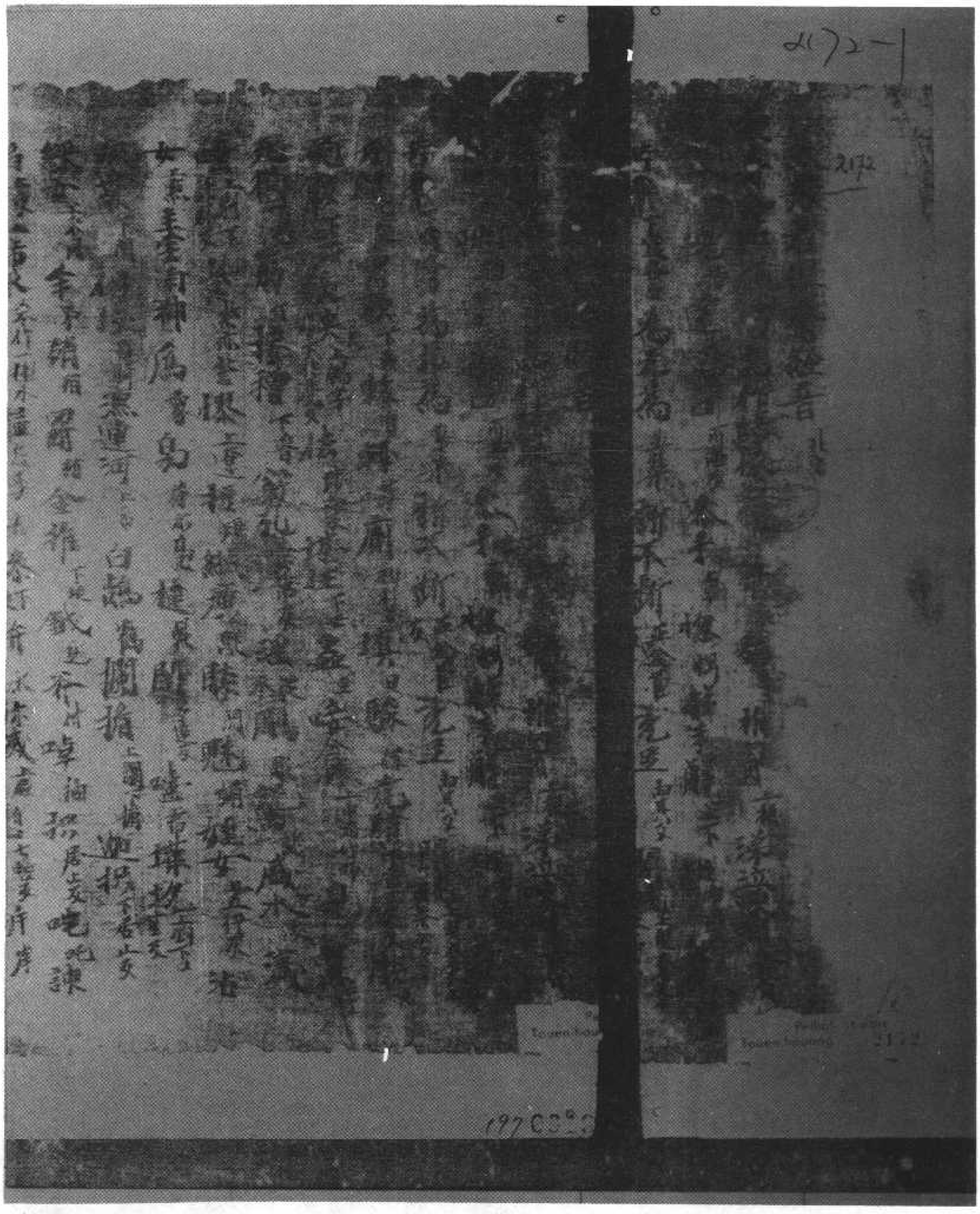


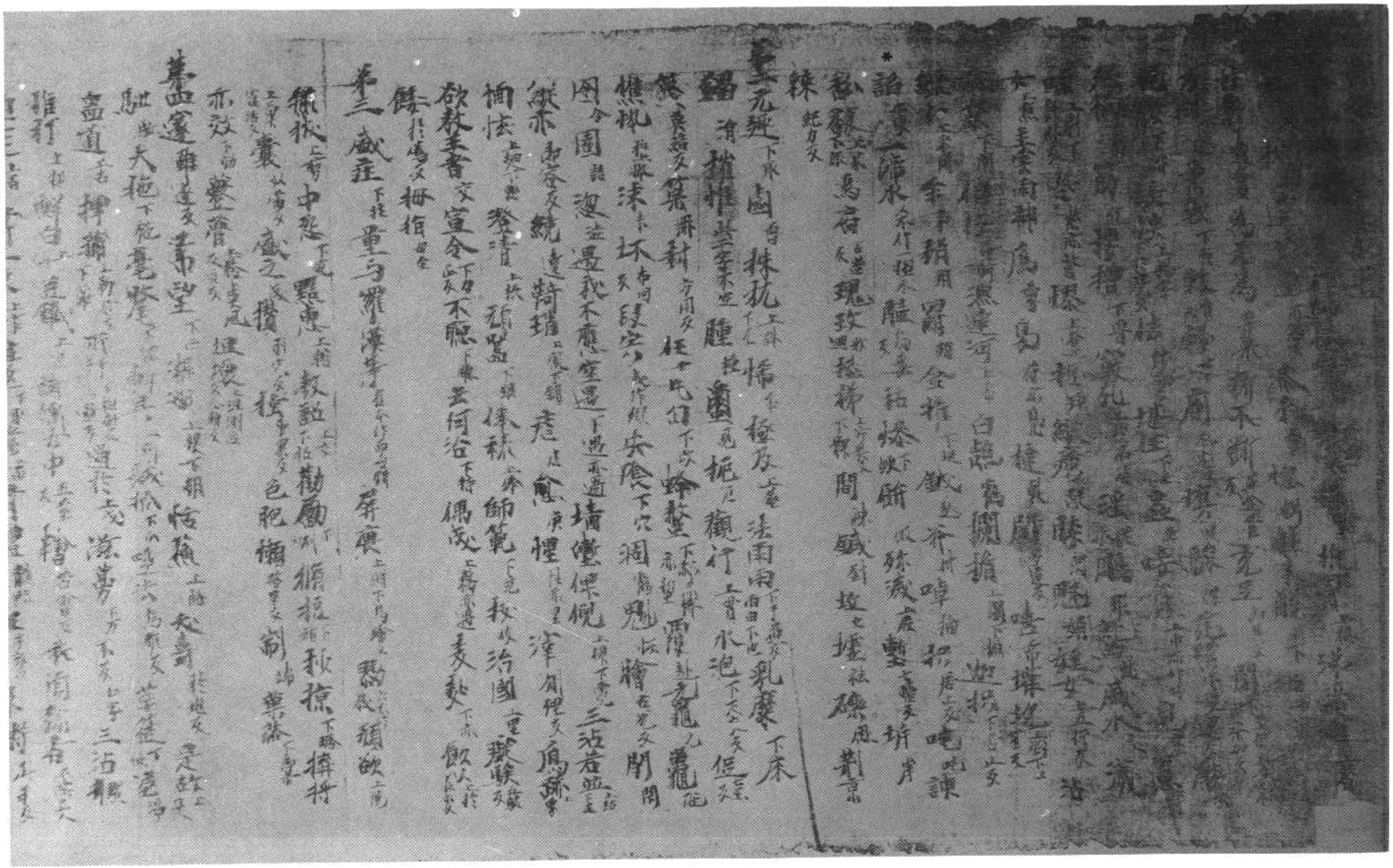
（大放淺深附）卷一音經槃涅般大　號二七一二伯▼

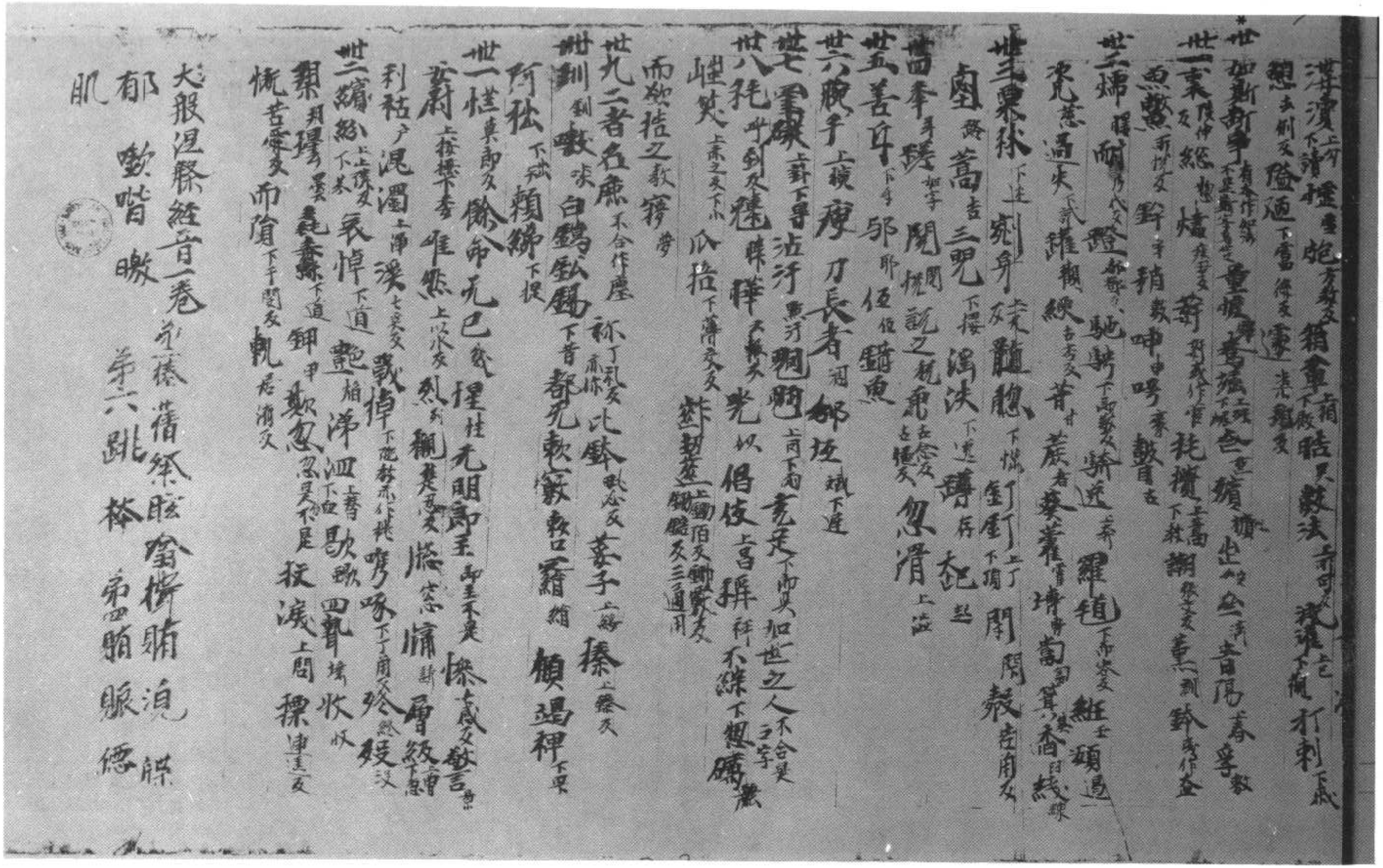


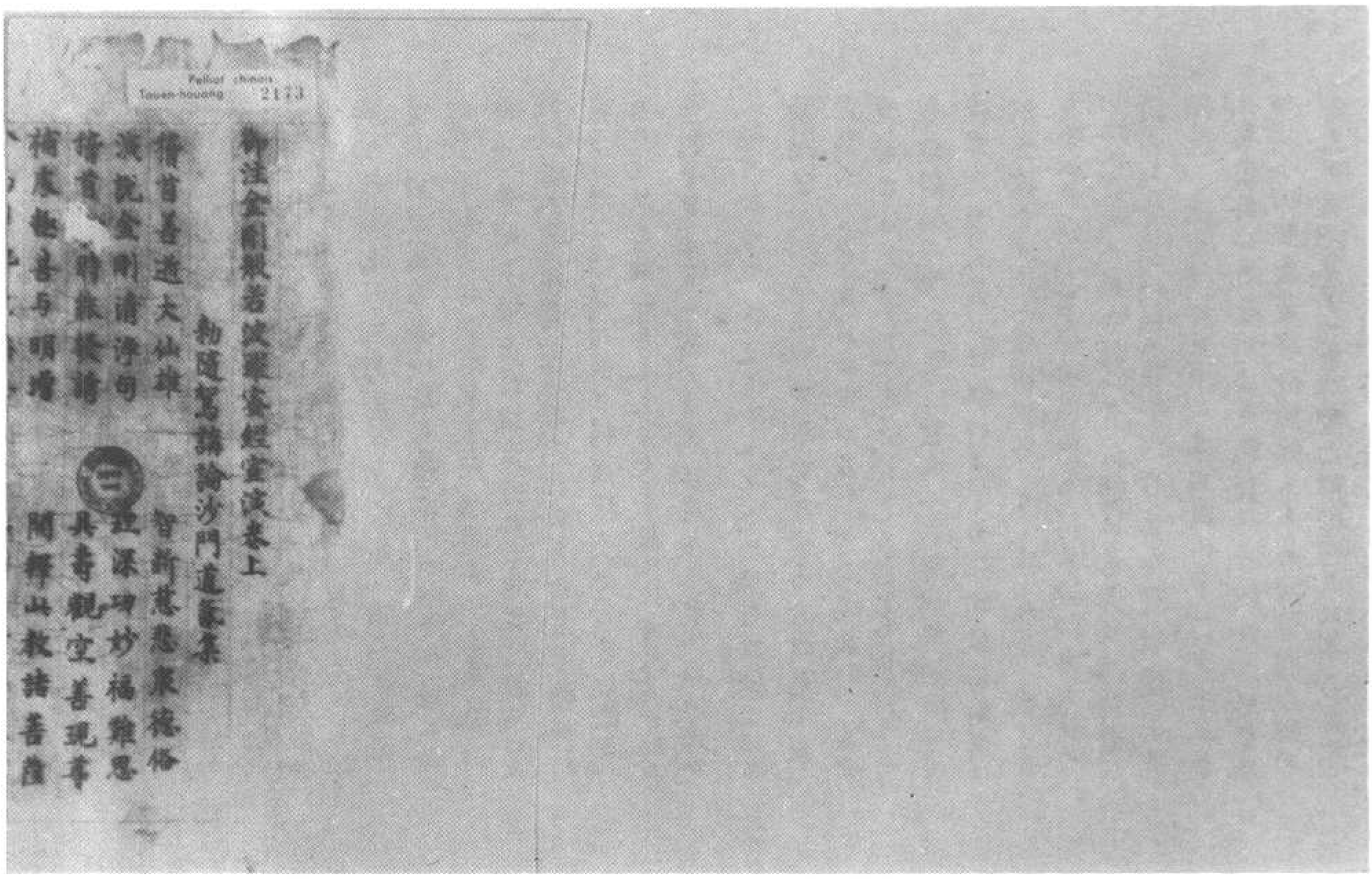




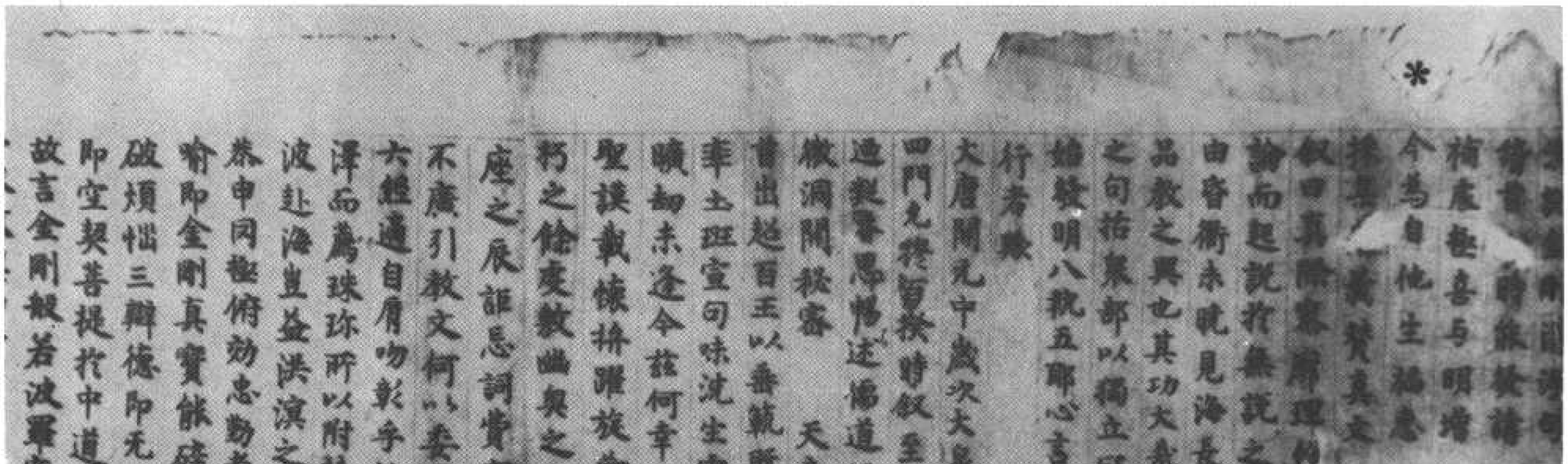








（大放淺深尾首附）上卷演宣經蜜羅波若般剛金注御　號三七一二伯



一叙教興由二明經體性三攝歸宗旨四所被根宜
五依文正解教興由致曲作兩門初叙教興意後得
譯年代初中復二先依論釋後惣料簡依論釋者
无着菩薩釋三問意何故上座須菩提發斯問耶
有六回緣且一部宗旨在乎三問善現為發教之主
既有斯意世尊順問而荅其意必同故六緣即教興
意其六者何論云為斷疑故為起信解故為入甚深
義故為不退轉故為生歡喜故為正法久住故即
是般若波羅蜜令仏種不斷云何〻此令仏種不斷
耶若有疑者得斷疑故有樂福德而心未成熟諸
菩薩等聞多福德於般若波羅蜜起信解故已成
熟心者入甚深義故已得不輕賤者由貪受持修行
有多功德不復退轉故已得順攝及淨心者於法自入
及見生歡喜故能令未來世大乘教久住者故滿日初五
為利樂衆生復一為正法久住前五之中初二仏法外
人以有疑惑不生定信次二已入仏法者雖欲正法永
解退修後一已進修者未能證違而教仏為未解
者解未度者度若已證悟言教都已是故此中為令
衆生不信者信未修者修未違者違然此六回攝
為三對初二除疑起信對次二生智攝福對後二悟
理興教對文前〻回能引後〻由疑斷故信解生信
解生故入深法故不退〻轉〻故生〻歡〻喜
〻故法久住其配位地至文當釋又依功德施并論
云仏所說法威神二諦一者俗諦二者真諦俗諦者謂
諸凡夫聲聞獨覺并如來乃至名義智境業果
相屬　演曰俗諦之中人法不同人中凡聖〻中三乘
大乘因果如是差別法中能詮所詮能緣所緣能惑
所惑各相繫屬是謂俗諦論又云真諦者謂仏聖
都无所得如說第一義非智之所行何況文字乃至无〻

般若中說不住布施一切法无相不可取不可說生法无我
无所得无能證无成就无來无去等此釋真諦又說內外
世間出世間一切法相及諸功德此建立俗諦如是應
知　演曰六塵外五眼內色外心內衆生器為世間无漏
无為〻出世間惣說此等名一切法相所有校量身命資
財持經福等及諸功德論意衆生不識二諦常廢沉
論為令衆生識達二諦發生勝智當得解脫始有
頌言非不見真如而能了諸行皆如幻士等雖有而非
真由觀勝義而生正智以悟真空由達世俗發生淺得
而知緣起略有六對理智事智一切種智如睡夢
覺智如蓮花開智空智有智自利智利他智如所有智量
所有智諸仏并无量功德二智為本回識真俗有此智生
是故說經令悟二諦又由證真故生智而不住生死由悟
俗故興慈而不住涅槃成无住處涅槃資糧永出二乘
利樂无盡故說經也上依論釋次惣料簡者先著并依
教起行功德施論依境生智各據一義二不相違然惣集
祥經之与論起一至六揩意周盡言一意者為令仏種
不斷絕故先著并惣結六回云即是般若波羅蜜令仏不
斷此意若翻六回段不住等勝智不生妙理不顯仏種
永斷由說經故除疑生信入法不退歡喜弘通當成正
覺故云仏種不斷言二意者即問論說二諦者是開為
三者一為悟教理之深微二為起斷修之妙行三為識果
德之真化初門漸二初教深後理妙言教深者仏說般若
波羅蜜即非般若波羅蜜一切諸仏從此經生須菩深
解義趣涕淚悲泣我從者昔來所得慧眼未曾得聞
如是之經无着論云令大乘教久住於世由斯廣讚持
說功德勝以无量身財布施令知教深其福勝大等心
受學言理妙者為顯真如无相法身究竟之理理不違俗諦故功德施論依經製名由破取着得入真諦

理不壞俗諦故功德施論依經制製名曲破取著得入真諦

＊ 不壞假名悟達俗諦廣百論第十云然仏所說无不基深二諦法門最為難測唯識論云撥无二諦是愚取空諸仏說為不可治者由此有云般若經說一切空者非盡理也二起新脩之妨行云為二初所斷後所脩言所斷者欲入仏法以信為先猶預據疑障生淨信依初入法論說斷煩惱所知尋其根源二理實此經無斷餘障二有二種煩惱所知尋其根本既盡更求隨已如經著執為本此經正除我法二執根本既盡更求隨已如經著有我人衆生壽者相即非菩薩等是除我執无法相云无非法相菩薩是除法執又障有三即三雜染我於往昔節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨等除煩惱障善男子善女人受持讀誦此經為人輕賤先世罪業即為消滅等除其業障當知是經義不可思議果報云不可思議等是除報障又准實性論障有四種一闡提不信二外道着我三聲聞畏苦四緣覺捨心今於經中隨文取義具除四障如經一念淨信者於多仏久種善根信心清淨則生實相等皆初障是故論云有樂福德石心未成熟諸并等聞多福德於報若波羅蜜起信解故上下經文說无我等除第二障忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜等論中判為忍若住處除第三障廣大第一常其心不顛倒等四忍之心除第四障若樂小法者則於經不能受讀誦為人解說等及无住涅槃文通除後二又依无着并八住處中攝彼十二為離障等一一對除謂少聞等故為除障而說斯經二所脩者万行雖殊不過六度世親論云攝度攝於實生无畏法此中一二三名為脩行住又捨身財等為攝後五百歲持戒脩福等為戒又離一切相等為忍辱衣法師貞觀年於玉華宮譯名金剛般若論三卷又有三藏地婆訶羅此云日照譯功德施并論兩卷為利益一切衆生等為攝衆生戒是三聚淨戒无諭加歌有為等三種發心為三德回是名為大悲摩訶

＊ 知五百世中長時修習是為精進前後諸文所脩親行論判以為三摩跋提此翻合那等是為定慧六度圓滿大經最後六明度此略舉標明无相脩引生後故三為識果德之真化者善現三問雖在回中回必有趣无上果色聲求我不見如來是真法身行住坐卧是應化身應化非真仏二非說法者令識化身來趣真仏又切德施論釋云何住者於何相果心住願求云何修行者當修何行而得其果云何降伏者降伏等心使回清淨諸法无回而後果何故先記果先讚果德令彼欣求而修回故无着并中間三回理包行果其二諦境通在果回上三意說開為四者一為令聞无說至教二為令知无生勝理三為令修无得妙行四為令得无為極果具如經應尋引之若開五意前四更加為令攝得无相妙福言六意者即論六回感即於前三意之中各開為二一者教二理三新四脩五真六化故依經論想意欲令除起新障生信起行識真俗理攝福惠德證法身果仏種不斷斯經起也

明傳譯年代者自漢明感夢摩騰振錫世高赴之後脩會迸吳之前微言雖被於中州盛典未流於震域始從苻秦之日暨乎　皇運之年通應有期凡經六譯

第一後秦弘始四年鳩摩羅什法師於長安草堂寺譯十一紙名含衛國第二元年天平二年菩提流支三藏於洛陽譯十四紙名婆伽婆于時并譯天親并論三卷金剛仙記十卷　第三陳太康元年真諦三藏於南朝譯十五紙名拭陁樹林并出本記四卷　第四隨開皇十年達摩笈多譯十六紙名到彼岸并譯无着并論兩卷　第五大唐三藏玄奘法師貞觀年於玉華宮譯十八紙名能斷金剛又有三藏地婆訶羅此云日照譯功德施并論兩卷第六大周義淨三藏聖曆二年於仏授記寺譯十二紙云

*

能所全時又云薄伽梵在名稱大城戰勝林等并爲
釋世親并論三卷前後傳燈異代俱美文雖少別
法實无差良由所得梵本乖有不同惑翻之人廣略
有異遠相參照理義思圓若乃經論合舉則周該各分
唐梵不虧則貞觀寂倫至於文約義著當根赴緣書
寫盛於寰區持誦周於道俗者期惟舍衛國乎聖軌
光輝課在茲矣故今用隨軌之論附姚秦之經問經
本可知諸家論請申作者各仏滅度後九百年中元
著初地之聖人世親煙頂之高士俗則昆季法乃師資
詮聖教必有所詮義故四攝法從心釋花嚴等說三界唯
各製論文贊玄此典然全到仙記判世親論云長行是
心又契經說諸識所緣唯識所現論說心心所色不相應行
弥勒并為无障导并說无障导轉授世親後尋經
及諸无為皆不離心故唯識心為此教釋若就增
論意更作偈頌廣興問荅釋此經者不然案論之
作偈頌為主長行釋之豈有先釋後偈之猶子先父
後又尋長行屢除偈文豈補廢慈尊所作八十行頌
頌為證故不可依今攝慈恩三藏等所傳八十行頌
是弥勒并造西方具有傳記若尒何故淨三藏譯論題
云无著造頌世親作釋荅偈頌之是慈尊所說後无
著造頌世親作釋故彼論初歸敬頌云
大智通達教我等歸命无量功德身應當敬彼如是
等頌而礼是而頂戴即是通敬本論大師及傳授者
而後論本題云无著造者據傳授說之不相違問意
尊造頌理為准的回何无著更自造論別起異端荅
法歸分別理有多途前論所无更補其闕尋文尋
異據理不差待至釋文一一通會若唯依无著斯義
之旨亦明次第天親行位之門益開兩義而雙辨頓曉行
之合難或乃偏弃惜珠寶之不全勿怖廣聞當勤勉
勵其切德施論依附天親時有異釋不乖於本意是
第一教興門說、第二明經幹性者先幹後性出諸教幹
凡有五重一能詮性用幹名詮自性句詮差別文即是
字為二所依此三依聲假實合明聲名句文四法為幹

*

十地論說、若聽者時、二事而得究竟一者善
善字、為所依、之論、之句成唯識云此三緣聲雖无別體
之不即聲由此法詞二无导解境有差別法緣名等詞
緣於聲二隱根談實幹雖名句文約用假立然无別幹
不離於聲但說聖教聲為幹性故對法有成所引聲不
說名等為成所引唯識云若名句文雖聲實有應如
色等非實能詮三能所詮顯幹瑜伽八十一出契經幹略
有二種一文二義由能詮文義得顯等此幹合取能詮所
詮聖教必有所詮義故四攝法從心幹花嚴等說三界唯
心又契經說諸識所緣唯識所現論說心心所色不相應行
及諸无為皆不離心故唯識心為此教幹若就增
說者心若取於未立能問者識心為幹故廿唯
上力二識成立定謂餘相續差別故今餘相續差別
識生展轉事為增上緣故五攝事攝如幹淨名經云一切
法皆如也衆聖賢之如也等又云文字性離无有文字是
則解脫又云法非見聞覺知等應、非一事相如
如水波不離水事法皆如故教唯、真如為體上表出體
從末向本從淺至深但說所不遮餘義後明性者謂
有三門一圓成等性二偏无偏性三善等三性圓成等者
攝事歸如即圓成性攝法從心依他性其前二門之
即依他若第三門通偏三性由計所執雖无實體之所
詮故偏无偏者據本質教如來所說一切无偏言十五界
是有偏者隨、衆宗非大乘義大乘仏身十八界等皆
无偏故十地并及三乘人說聽教者應須分別并第八
有偏性收所變等立唯有偏若於无偏心中說聽
通第六七此教像教立唯无偏由見相分性類同故
二乘雖有趣觀无偏入滅定等少不足言說聽法時
唯是有偏異生可知善等三性者无偏所變一向善
性其有偏心所說聽者所變幹等皆唯无記是性境
故開第八所變可唯无記若約六識善等位中所變如

故問第八所變可唯无記若約六識善等位中所變如何答見分善等所變无記以許見相雜引生故論說色聲非善惡性隨能發心假說善惡問聲唯无記名等如何答若隨所詮假通三性隨所依聲名唯无記若爾何故世親論云我法是善彼唯无記答彼小乘師聲界有漏名唯无記我大乘宗仏聲无漏故唯是善

第三攝帥宗旨者初辨攝帥後明宗旨攝帥有五一帥藏二帥分三帥乘四帥時五帥會初帥藏者藏有二種一聲聞藏二并藏獨覺教少入聲聞中此經即并藏攝由滿字教被大根性又藏有三謂泰耶泰呾纜阿毗達磨如次詮於戒定慧學各攝諸說不尒三藏俱詮三故今此經是泰呾纜藏又准十二分有論議經等可通三攝非別部祕　第二帥分者十二分義具如別章今應引名略配經說一契經相有通即十二俱名契經別謂長行鞞婆略所應說義此經俱通二應頌應重述頌謂長行已說後重頌明如下經云若色見我等三記別此有三相一記大人當成仏第二記弟子死此生彼三為記諸法之義今經可通第三記別雖釋迦法當成仏談往仏事非今記他故非彼又但經詮即彼尒故今非要仏四說訟謂前未說直以偈明可諷誦故最後偈是五皇說謂不待請觀機即說今法久住慇懃悲深今此經中今生企敬故无自說六緣起此有三相回一犯制戒二回事說法三回請說法此通第三七解喻謂以喻況昧所說義如說虛空喻施福等八本事謂除自身說於過去弟子及法名本事今經无此九本生說仏自身在過去世方彼所若生所說轉照持三種法輪法花經信解品亦有明說大意行并行等即說過去作忍辱仙等十方廣此有二相一說行并道二法廣多趣高大故此經具有十一希法謂說八眾所有共不共德及餘最勝殊特稀奇異之法如說曰捨三惡河沙身命求及信經十二論義謂摘經與猜疑

磨忙理迎一切了義經皆名磨忙理迎今着此經雖无顯

又准天親論乘前起後所有與請仏為斷除猶豫而說之是論識即通十分唯无自說及本事經三帥乘着或唯一乘如法花言唯有一乘法无二无三或立二乘如攝論云上乘下乘有差別故或立三乘如法花云為求聲聞着說應四諦法等如是乃至立五乘等如常具辨今此經着即一乘故下文云為發大乘着說勝鬘經云一乘即大乘故二三乘中上乘所攝為發聲上乘着說故四帥時着古立教時多少不定皆无憑據廣如意思

法師法莿叙破今着唯叙正義擇云慈恩三藏依解深密經立教三時彼經廣為勝義生并說三无性皆依遍計所執已勝義生并深生領解世尊讚歎善解所說勝義生并白仏言世尊初於一時波羅痆斯仙人墮處施鹿林中唯為發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇甚為希有一切世間諸天人等先无有能如法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸諍論安是處所世尊在昔第二時中唯為發趣諸大乘者依一切法皆无自性无生无滅本來寂靜自性涅槃者以大乘者依一切法无自性无生无滅本來寂靜自性真如隱密相轉正法輪雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪之是有上有所容受猶未了義是諸淨論安是處所世尊於今第三時中普為發趣一切乘者依一切法皆无自性无生无滅本來寂靜自性決定顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于今世尊所轉法輪无上无容是真了義非諸諍論安是處所此同夫經初教服乳次教惣斷後教有服有不服者之同金光明經所說轉照持三種法輪法花經信解品亦有明說大意論之對不定性大由小起斷次而被可有三時解深密等約此而說若准損悟大不由小則无三時前後次第非年月定劫後先但以義相從而說若不尒者花嚴經等最初宣說豈即初時遣教最後第三時問若不何故法花經

唯說二時彼云普於波羅柰轉四諦法輪乃至今復輪東
妙无上大法輪故彼八大小相對隱第二時但說前後實即
三時今者此經隨頓發性惣不立時若約漸根第二時攝
以初時教唯說於有此不唯有故非彼時若第三時顯
說空有普為發趣一切乘者此經下去唯為發趣寂上
乘者故第二時又无着釋不怖等約三无性悉
无性是仏密意說諸法空問解深密經雖說三時文中
不說第二時教是般若等准何得知答即彼經云唯為發趣
從大乘者此經之云如來為發大乘說為最上乘者說等
其文亦同若不更有何經唯為發趣備大乘者隱密
相轉況大般若數處有文如來說已諸天喜讃皆云我
今見世尊第二轉法輪等問准深密經說第二時隱密
相轉若尔此經非了義耶又准此經持說備行其福无
量不可思議而解深密以不了義持說讀誦所有功
德如牛跡中水比大海水等勝劣懸殊既尔此福即
應狹劣答何而法師釋云據乘以辨名為了義非約
顯密又彼約漸悟當隱密門此約頓悟即成顯了又復
具說五位備習豈唯空也　演曰深密經中說第二時隱
密等者以隨漸悟多分布而說以為密耳實
般若等者以有教何以知者准此二論釋經文中皆約中道
離空離有非一向空至下當悉又准唐摘論辨中違論
時引般若證彼三性通有及无非一向空況說諸仏從此經
生盛竟法身離一切相事非了義而深密經按量福德
有勝劣者若隨多分執空為了而持說等功德為劣
若解空有離相幷真而受持者与彼深密福德是同
於此教中當審思察五歸會者大般若經惣依四處十
六會說言四處者一王舍城鷲峯山二室羅筏給孤獨園
三他化天宮摩尼寶藏殿四王舍城竹林園白鷺池側
其十六會初之五分更无別名但以標其分目第六最勝

天王分第七勇猛室利分第八那伽室利分此之三分從
請主為名下八分名隨所詮立謂第九能斷金剛分第十
般若理趣分及後六分如此六度八題分名此經即是第
九分攝四處之中始孤園說唯據梵本有三百頌大經
部中第五百七十七卷也然古說有八部般若謂大品小
品放光讃道行勝天王又殊金剛由各異譯未見廣
本故云八部今即不然若約部袟六百卷經唯是部若
依部分乃有十六況復八部多是重譯如放光讃合入
大品道行般若即是小品故言八部未可為依此在諸
分處中而說蓋般若之鈐鍵大經之開軸又句盡錯意
象精微已真俗攝行位有憑斯道无執不除破相忘情
備心之惣銷災悲尼攝福之最是以西方造論廿餘家此地
弘宣不可稱數華窮劫讃美碎身設持豈足衒難思
之力報莫大之恩歟上攝佛說　明宗旨者先通後引
且通辨宗此方先德惣攝諸教以立四宗一立性宗安
立五藴界處有體如奚沙雜心迦旃延論等二破性宗破
彼三科所有實性而言諸法但有於相如成實論等
三破相宗言一切法非但性无相亦非有如般若等四顯
實宗明一切法真實道理隨其所應若空若有如花
嚴涅槃等准彼所判此經即是破相宗收然立四宗攝
教非盡如一說部世出世間但有言說都无性相其說根部
立藴是實處界門中法皆是假不唯立性復非皆相說出世
部世間非實皆虛妄故出世可實非虛妄故凡此等
類四內何收又復小乘二十部計宗類不同計法各殊豈
唯性相故分四宗未為准的又有法師立三宗義一法相
宗二破相宗三法性宗謂深密仏他等經瑜伽等論皆
法相宗依三性門建立諸法為宗竟故大般若等經
智度中百等論皆破相宗依勝義門破遣諸法為宗究
竟故花嚴楞伽等經實性起信等論皆法性宗

彼依法性如來藏門融會諸法為究竟故乃至立一味之理非言不顯理之言不能稱實由斯時墮空有等邊始自諸仏下至凡夫所說言教无有異也是故諸教有此三別者法師所雄名絶代英識遠時學富五乘理高千葉懷息舟於法海挂掉於智水翫玄判於義山銷鋒切玉判斯宗旨誠可軌模有所未明聊為質問何者法雖絶言本无名相然假詮旨許得法非不尔聖教應非定量表蹤尋法遠藤性等又諸凡夫言无意目說不得法可墮諸遠諸仏聖智親證法非如其所證无倒宣說如何得有稱教生解發真勝智而得解脫若不得實故隨所樂言墮空有等是則應有八万四千无量諸宗何唯有三又於三宗无教空說如何自意尔判聖教又云法相存依圓破相破三性法或存破各為究竟者了不了者便令教理違相乖違之違究竟一實中道豈可同凡若不尔者究竟猶豫多疏若為證會又依深密仏自會釋諸說空教唯依遠計說諸法空如何可言破相宗中三性俱遣餘一義有多妨尋唯舉可知不能繁廣當知斟細摘處宣說乃通解釋一切諸經勿謂但釋深密等教故彼論釋時敎頌云此論殊勝若遠花猶如寶藏如大海具顯諸条廣大義善擇其文无有遺又云今說此論所回云何謂諸有情无始時來於一切法、處中實相无知无覺顛倒僻執乃至如來出世隨其所宜方便為說種〻妙法處中實相令諸有情知一切法〻是空故非如〻是空故非有故非空了達諸法非空非有遠離戲論顛倒僻執猶行滅障得三善提證寂滅樂仏涅槃後魔事紛起部執競興多著有見龍猛菩薩極善地採集大乘无相空教造中論等究暢真要除彼有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是衆生漸著空見

无着并位墜初地證法光定滑大神通事大意尊請說此論理无不窮事无不盡又无不釋義无不詮與遠執无不破行无不備果无不證回為并令於諸有此三別者法師所雄名絶代英識遠時學富五乘理高千葉懷息舟於法海挂掉於智水翫玄判於義山銷鋒切玉判斯宗旨誠可軌模有所未明聊為質問何者法雖絶言本无名相然假詮旨許得法非不尔聖教應非定量表蹤尋法遠藤性等又諸凡夫言无意目說不得法可墮諸遠諸仏聖智親證法非如其所證无倒宣說如何得有稱教生解發真勝智而得解脫若不得實故隨所樂言墮空有等是則應有八万四千无量諸宗何唯有三又於三宗无教空說如何自意尔判聖教又云法相存依圓破相破三性法或存破各為究竟者了不了者便令教理違相乖違之違究竟一實中道豈可同凡若不尔者究竟猶豫多疏若為證會又依深密仏自會釋諸說空教唯依遠計說諸法空如何可言破相宗中三性俱遣餘一義有多妨尋唯舉可知不能繁廣當知斟細摘處宣說乃通解釋一切諸經勿謂但釋深密等教故彼論釋時敎頌云此論殊勝若遠花猶如寶藏如大海具顯諸条廣大義善擇其文无有遺又云今說此論所回云何謂諸有情无始時來於一切法、處中實相无知无覺顛倒僻執乃至如來出世隨其所宜方便為說種〻妙法處中實相令諸有情知一切法〻是空故非如〻是空故非有故非空了達諸法非空非有遠離戲論顛倒僻執猶行滅障得三善提證寂滅樂仏涅槃後魔事紛起部執競興多著有見龍猛菩薩極善地採集大乘无相空教造中論等究暢真要除彼有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是衆生漸著空見

諦二義不同一依人辨諦二約法辨諦二種二諦俱通空
有且依人者涅槃經古上智所知名勝義中智所知名
世俗二智所知通空有故知二諦空有俱通言依法
者法有勝劣乖相形於待而為真俗此有四重一座實
二諦說事林等虛為世俗俗藏眾界等實為勝義二
理事二諦並等事法虛為世俗四諦道理如為勝義
三洗深二諦四諦次立洗為世俗二空空真如深勝
為義四諦自二諦二空真如深勝義故有非俗而非
勝義故有五法初事林等五法相望展轉乖尒
非俗中間三法亦真亦俗乖相形故廣如唯識第九顯
揚第六大論等說然初一種世間共執以為實有我
法性故空而非有餘之四法通是依他圓成性故有
而非空故說二諦體通空有非如前說勝義甘空既
知二宗所說二諦次應徵問空有所由勝空者曰大經
說云說有一法過失者我之說為如幻如化觀若心云
色即是空即是色受想行識亦復如是此經之文
被若波羅蜜乃至无法可說等
准此等教諸法甘空又立理云法若有體自可依主既
藉眾緣明知非有如結手巾為兔等像无兔等性應
理者曰即准此經福聚无量如何非有又說如來有五
眼等又經阿耨菩提者於法不說斷滅相等又復經云
色即是空即是色受想行識亦復如是此經之文
有為无為名為有我及我所名為无又云无我无造受者
若惡之業之不亡等雖說藉緣豈幻化體都无所有由
應理者云以幻化喻依他故是釋經幻喻有為故又說泉
生我甘今入无餘夫滅度若甘空者何假令空花而般
若云泉滅空者云此等諸文甘皆據俗諦非真空中有違補事
應理難曰汝之俗諦与勝義諦為一為異若言一者有
空相違不見去集及涅槃等說俗諦勝義諦為一故若言異者二諦
本俱如何一有而一非有彼各二諦其體无別俗諦體
有可告集等非同幹過二諦相對長情是有真理甘

空今隨長情說俗諦有此實而說俗諦
俗長故今檢俗諦入真空者豈无諸法斷滅相過卷體
既是无可斷滅故言不說法斷滅相此与應理解釋全
別問依勝空說長有真无二諦體一未審應理所說二
諦為一為異答應理所說非一非異何以故勝義用別故
非一无別幹故非異即如執軍林等五法相望展轉甘尒
既非一異翻此即說或異或一甘无有妨仁王經云有无本
自二辭如牛二角並解是无二諦常不即解心見无二乘
二不可得非謂二諦一非二何可得於解常自一於諦常
自二通達此无二入真第一義頌意真如為勝義諦依
他遍計為世俗諦二智境故名為諦異唯約真智即得
解或異或一甘无有違唯識云去故此与依他非異非不異
如无常等性非不是此彼瑜伽七十五云於大乘中或有一
類愚取故作如是言由世俗故一切甘有由勝義故一切甘
无應告彼言何者世俗何者勝義彼若答言若一切法甘
无自性是名勝義若於諸法无自性中自性可得是名
世俗何以故无所有中建立世俗假名言而起說故應告
彼云汝何所欲名言世俗為從回有自性可得為唯名言世
俗說有若名言世俗從回有着名言世俗從回而生非是
有不應道理又應告言長老何緣諸可得者此无自性
此等俗諦 彼若答言顛倒事故 謂心顛倒於无 謂有如是空花 復應告言汝何
所欲此顛倒事為有為无若言有者說一切法由義故甘
无自性不應道理若言无者顛倒事故諸可得者此无自
性不應道理 此无顛倒從何起教而言顛 倒事故諸可得者此自性 滕空者曰大井歲經第
二卷云空与甘性无有二由无二故不可言說又云達磨取
執勝義諦中无法可得由性无故說名為空由此說空
為拙了義應理者曰此之非證為依瞬若遍計无故与
覺无二又瞬若多空性真如与覺无二不言善提幹即
空无若實甘空何空何覺若云隨破長情空覺无二

權勝義諦无覺无空即應分別无自性
何猶又云遠離取執勝義諦中无法可得不言非執勝
義諦中无空无法又若二諦體性是一而非有者應无凡
聖染淨作業人天五趣即无三惡悲所度生并使自行於
勤苦六空无故誰為誰說何法何求不應智者為除如斯
石女兒用為事根又凡夫妄倒可有世俗色心等法諸仏如
來妄倒已斷何有色身淨妙土等若言六仏悲心為衆生
故示現身土衆生妄倒若已斷盡諸仏身土亦不立者勝
義既空悲智之心應非有誰為能度衆生之本故言
空者是密意說教理既然故与前說
違過六違法教不空義故准識云云彼特違害前所引經
勝空者曰我六有教引前所說大般若等為證成故應
理者曰教有顯了及不了義違顯了教故汝為過謂深
密經說第二時六隱密相轉四法輪說一切空非真了教
又云相生勝義无自性如是六我皆已顯示若不知仏此密
意失壞四道不能往經既自說諸法无性是隱密相非
真了義今判說空為第一說是故為過問曰龍猛无著
俱登地菩同證法性智見不殊回何二宗所說有異答
曰說第二時六隱密相轉四法輪說一切空非真了教
說其二尔對根宜顯密異說并二尔對根
宜開研弘各異由著有見龍猛菩弘於空六見若生
六成其病故須雙說非有非空違離二邊契會中道如
向謝伽擇論等說又復大乘无相空教依真智境違一切
相密說時空諸大并對着有病弘斯密教非於中道
而不證悟未善不悟應異乖諍豈大并有所相違上
通辨宗隨其勝空及應理者所弘二諦並此經明如切
德論咸歸二諦通二宗辭智者當悉 引明宗者題名
德論咸歸二諦通二宗辭智者當悉 引明宗者題名
般若故即為宗歟若有三實相觀照及与文字意悉
三藏依諸經論更加二種謂即境界及六眷屬通有
五種一般若性二般若相三般若因四般若境五般若

*

伴從性相從俱名般若有義此經觀照為宗說斷
故如大經說六度之中其般若度為洲為清為道為目
為燈炬等故此唯六慧相為宗即无分別本淑二智通生
法空或取如行六不違理由十八住通攝地前地上住故有
義六六實相般若為經所宗能詮所性故真理為本智
方生故金寶六喻如來藏故經中廣明无相真理法身
般果是无相智正所觀故若辯如體諸釋不同如淨業
障經疏述問何故不取文字等三皆非經心明彼是末故
此二本故持涅槃二種故即五法性攝三身故能緣所依
若性若相切德本故第三問說
第四所被根宜着初
弁根性淺六教被且初根性差別不同一乘五性自故
約諍今略叙之三說不同一云衆生皆有仏性決定无有
定性二乘及无性者矣經第廿七云師子吼者是決定
說一切衆生悉有仏性又云一切衆生悉皆有心凡有心
者悉當得阿耨是多羅三藐三菩提是故我說一切衆生
悉有仏性又第卅七云為非仏性說於仏性非仏性者所謂
墻壁瓦石无情之物是名仏性准此
經文非是唯理有情五蘊不被簡故六非少分離无情是
仏性故豈可為非仏性說於仏性之中有仏性如說離
有為法說於无為之中有為耶又涅槃云一切衆生
皆有三定謂上中下上者仏性中者初禪下者大地中定
數下中二定非是少分故知上定六是一切同一文故既云是
定故非唯理說首楞嚴定為仏性故法花經云一大事
因緣出現於世欲令衆生開仏知見使得清淨等又云十
方仏土中唯有一乘法无二六无三除仏方便說但六假名
字引道於衆生仏性論云二空真如名應得回六應
得仏果故名應得因故知有理性者定有行果理既一
切皆有行果故非少分若謂法花二乘无滅悉成仏
此說不定二乘非是定性者不然不定六成仏教起初
五種一般若性二般若相三般若因四般若境五般若

山說不定二乘非是定性者不然不定之成仏義起
轉法輪今說与昔說若同何故殷勤三請許說增上慢
人起誑惑怖合利弗等與仏為魔良由今昔雖殊有斯
與誘故經云所以未曾說二時未至故今正是其時決定
說大乘故知先說非先說也　二云種性有五一聲聞性二
緣覺性三如来性四不定性五无種性問云何得知有无
種性答四卷八卷二楞伽經皆云大悲菩一闡提人畢竟
不成正覺若有性衆生即應有成仏盡如何大悲畢
竟不作又勝鬘經云離善知識无聞非法衆生二人天
善根而成熟之善成經云无種性人无種性故雖復發
心勤行精進終不能得无上菩地持瑜伽亦同此說又云
經三種商人第三若過一良醫決定不差若是有
性如何不差又恒河七人第一常沒七人各一即无種性大
莊嚴論第一說闡提有二種一時遇二畢竟時遇有
四一者一向行惡二者善斷諸善法三者无辭說分善
根四者善根不具足畢竟无爽法者无回故彼无
般若爽性謂但求生死不樂爽然有釋云畢竟者
一約所斷並善生得善斷三世回盡名為畢竟无爽
法而約時八有能根長時流轉不能生信名為畢
竟无爽法不言盡未来際決定无性名為畢竟此
釋不然諸斷善根但斷生約非方便善又伏現行
非无種子如何无回又与時邊普斷善法應无差
別又斷善根大小經論俱是利根者畢竟之与盡
未来際又別義同若不尒者究竟如虚空應非遍法
界又瑜伽第六十七更有五難六答廣成无性此應撿
叙上来无性次成定性依文最若五百九十三善男子勇猛
請言唯願世尊哀愍我等為具宣說如来境智若有
情類於聲聞乘性決定者聞此法已速於自乘而得出
過地於獨覺乘性決定者聞此法已速能證問自无
離乃至云若有情類雖未已入正性離生而於三乘性

不定者聞此法已速證无上正等覺心既決定之外別
說不定明知別有決定聲聞又瑜伽七十六辨深密
第二時說一向趣寂聲聞花嚴第四十說定性緣覺
大莊嚴經第一云尒爽第卅言我於經中為諸比丘說
一乘一道一行一緣乃至我諸弟子聞是說已不辨我
意唯言如来說須陀洹乃至阿羅漢辟支仏若皆得作仏若
作仏无決定性是辨仏意何須此說若尒如何法花經
中唯說一乘而為究竟各如攝論中八十義會深密三
有會一乘又悲依經論仏性有三聲聞有四闡提有三仏
性三者一理性謂真如二行性謂无漏種子三隱密性
即應梦之時聲聞四者一應化二退菩心三增上慢四
趣寂闡提三者一大悲二斷善三无種性上来兩家所
引教文並有明說其釋難及會違文一一研究應知別
記集廣言論勤說法者時應叙之三云此有種性及无
種性乃是如来秘密境界散在諸經仏不定說如何前
釋欲定是非此十力中理一界力之所知故唯仏与仏乃能
證了爽第十七云三乘之法說言一一乘一之法隨宜說三
乃至如来明見衆生根故終无虚妄斷罪過故雖无
虚妄若知衆生回直妄說得法利者隨宜方便則為
說之是則諸仏甚深境界非二乘知准此經文豈可下凡
諜為商略又彼卅四云善男子如来世尊為衆生故廣中
說略中說廣乃至云是故隨人隨意隨時故名如来知諸
根力善男子我若當於如是等義作定說者則不得稱
我為如来具如根力卅五云善男子如是諍訟是仏境界
非諸聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能摧壞无量
煩惱如須彌山若於是中生決定者是名執着乃至善
男子如是執着不名為善何以故不能摧壞諸疑網故
迦葉復言世尊如是人者本自不疑云何說言不壞疑網
善男子其不疑者即是疑也世六云善男子我雖說言一
切衆生悉有仏性如是等義隨自意語善男

切衆生悉有仏性衆生不解仏如是諸善男子如是諸善淺身并尚不能知況於二乘其餘菩薩文云若有說言一切衆生定有仏性定无仏性是人時名謗仏法僧准此等文推切歸仏證述而不故於諸釋隨所愛樂任情取捨不有教理各齊均故不應於中起用執心強生偏見謂契仏言无有是處然應具叙諸家教理欲令學者知所在故問理有一長不應俱示開釋教義令定擇仏商不定誰敢定乎問秘密難知誠如所道此土衆生樂聞仏性何故如来不作定說若言一向樂聞說有然諸衆生自有二類一聞仏性欣樂有憑勇猛進趣若聞无性无所回託息進求心二者若聞一分无性恐墮此流加功進習若聞時有情此仏性却生息墮由對機異教不定明但應精勤堅集行類而奉金剛背知矣上来解釋根性不同不經被者若依初得更无異論五性之家應須斟酌公所被唯是上乘經云為發大乘者說故即除經云為諸菩薩說應六波羅蜜令得一切種智若約無被通諸二乘及不无性下引四衆及於八部无所簡故大般若云般若波羅蜜多能辦辦聞及獨覺地即前所引善勇猛文之被二乘此下廣大之心三界四生俱令滅度无着并問云何故彰釋者有二初釋題目後解經文釋經題者奉耗梁本俱題金剛被若唐開兩本同号餘新金剛隨朝所翻准彼論後乃名金剛新割前三本略後三具足舉幷擇用但標法喻之名體用雙彰義無障礙之回廣略兼具義則无違初標釋後合釋梵云跋闍羅此云金剛被問羅此云金謂無堅利之回廣略兼具義則无違初標釋後合釋梵云跋闍羅此云金剛被問羅此云金謂無堅利之回廣略兼具義則无違初標釋後合釋梵云跋闍羅此云金剛被問羅此云金謂無堅利

切实尼二黄色能隨人所須出種、物三赤色能令人速行空中四白色能出水亦能清濁水五空色能出大六種色能消諸毒上釋奇特次舉義用先依諸教後據此論先諸教如夫弟廿四顯體金剛三昧體如金剛所喻之處无不碎壞而是金剛无所折損又云如諸實中金剛寶勝依梁攝論天親并釋金剛定四義為奇一能破煩惱二能引无餘切德三堅實不可破四利用通達一切法空既如是准智之然對法論第十二釋金剛定有四義一无間非世間行所間故二堅固能壞一切諸非陣所壞故三一味无分別性純一味故四通滿緣一切法共相真如為境界故金剛之四一解无間隙非沙石所雜二可知三能一類不要不具四通滿世界如金剛山金剛幷等悉摧諸文金剛十義一處勝二難見三除灭四堅實五得来六能引七利用八无間九一味十通滿此經文義之有十種家上第一希有法故義及果報不思議故單舉陣惱為消滅故能破堅執非彼被故利生最上得寺故能生諸仏集善法故通達无我智見淨故能住相心之所故諸法如義幷无為故福息如空恒思量故對前十奇如此配釋此雖義具非本論意奉論四義一無二單三能新四相仏初三共義親標後通在諸教後一不共文字般若中在此經論先標云金剛能斷者此名有二義相應、如如乳入心見行入耶然釋此文諸說不同慈恩解云三義相應者此顯金剛通能所治如說已下是舉例釋心見謂心定聚耶見謂定聚行善惡行能入彼聚名彼二行或說指言如乳善惡二人行善惡行此行入心見聚類此行入耶見聚類耶心雖殊俱名見行今者依持三惡所持二陣法善雖殊俱名金剛如堅万物不能壞除白羊角八龍甲意六二陣隨其所應見是二善所不能斷准是大時必三惡方能斷之新失之所斷合

不能斷唯發大菩心悉方能斷此八所斷唯
於金剛如入耶見行又如玉石性堅牢非物所壞堅有
金剛能摧破之二障亦尔非凡夫俗智二乘真智之所
摧壞二乘不斷惑障習故大乘三惠如彼金剛方能
伏斷究竟斷位金剛後惠故經唯說金剛喻定即此惠
斷喻金剛如入正見行故言二義一所破義二能破義
若唯能破耶正二見喻不相應然論文略不解出所
治金剛於能斷中卷舍方顯何南又釋金剛但喻三惠
及教所以然者泥槃經云喻如金剛極堅无能損壞除
龜甲等彼經亦尔唯除涅槃令立等之回既羊
角等以喻闡提明非所斷名為金剛而言二義者一證
真如理如入正見行二斷諸惑如入耶見行此金剛智能
破大乘有善根人根熟之者二重障惑不能除彼斷善
根人身中或故又有釋云唯此論初金剛難壞句義聚明
非所斷雖有別處說煩惱難斷猶若金剛而言二義者一證
斷不合以金剛為喻如說闡提難化以雖樂為喻若說
闡提可治即不用此喻而言二義相應者金剛能斷堅
不堅物名為二義　演曰初釋為勝順論文故正以金剛
喻能智慧喻所斷障顯智功能十喻經第二云何被相
續如金剛煩惱理有多途喻亦何定如說虛空以喻性
亦有以喻二障無重如正理門以通理智舉障難斷猶若
金剛以表智能殊勝超絕非喻所喻誰要令觀煩惱堅
硬起觀行耶若尔泥犁經白羊角等喻不相應害云何通
答矣文意非釋此經今借彼喻以顯金剛是彼二物對所
尋而喻所治非謂矣障喻金剛上解金剛通餘所斷論下
別釋唯就能斷乃有四義如前所列論云如者智回故字
者不可壞故隋朝諱堅故翻為細取堅義智回即種
子不可壞即現行智起惑除明暗不並故不可壞又釋
智能證如了回性故名為智回以无間隙非世間行所
雖文名之細義又以細妙非二乘等能所修故二名細要

雖故名之細要又以細妙非二乘等能所修故二名細要
言不可壞者顯所治障性堅難壞若依此釋論中四
義通能所斷論又云能斷者般若波羅蜜中間忍備
所斷如金剛喻而斷故此以智如金剛可斷二障如
石等名為斷喻即舉所斷以顯能斷若作二障喻金剛
斷者此舉能斷以顯所斷猶若金剛謂聞思備所斷之
障乃如金剛斷喻而斷故准論意即釋題名金剛能斷
般若以初標之金剛能斷者後又結云是名金剛能斷
中之尔先釋金剛後斷釋能斷此順西城語若言能斷
金剛則順此方語皆不相違想以能詮之教所詮之理皆
及所斷障喻花金剛論釋第四義云又如金剛於初法
門中則狹如是般若波羅蜜中狹者謂淨心地初漫聞
者謂信行地如來地此顯示不共義也　演曰依此經教文
字般若初後廣明中間即狹不同餘經名不共義是故
此經獨名金剛　之即餘分不同所以一如畫金剛神牌詩
則闕在膏則狹有動作故喻令進趣之如畫金剛於初法
頭闕中膏狹無動作故喻令退轉故廣明信行仏
地略淨心耶答此經意令發心備行仏種不斷廣說果
德勸彼欣樂而能發心地前初循有退轉故廣示行相令
其進入初地已去自證得故非退轉故不假多陳故初漫廣
中間略說又從凡位始終仏種及生仏果不斷義成中間
可知何煩廣說故經文義闕狹不同雖如來地釋者即是
十地位收然經不明十地行相還指仏果所有功德名如來
地故作是釋至下當知闕勝天王般若云般若波羅蜜
无有一法可為譬喻如何今說智喻金剛答彼顯智勝
超過万法无可全分相比況者此約少分義用相似故得
金剛諸有智者以喻解故法喻明徵由顯著舉已見
違證未見違和合一處令義平等所有政說名之為喻
即以顯了分顯未顯了分也般若梵音此云智惠想有
種文字即是能詮教法觀照總體實相真性境界即

五種文字即是能詮教法觀照息體實相真性境界即是空有二諦三无性等義為者相應四益性助伴五藏性隨其所應即空通共二種義何者四句故此般若名竟通故理說五種就勝唯取實相觀照如宗中辨釋此智息初別淺通言別相者具之梵音應言波羅皆若此翻為息梵云若那此翻為智體雖是同俱別境息義用有異故得名殊擇法次斯二種異故即准大品夫經事若字通目智息二義此智息二字界故般那兩字是其自緣般助若為息般那助若為智由是諸經十度之中智息二別勝天王般若云并具之般若具之聞那又云得聞那門能入衆生諸根利鈍得般若門分別說智一切无違即說通相者由體同故智慧說息、慶說智一切无違即說第六名智度等問題名般若何故行中乃明布施各約前引淺即檀度牧淨淺於前即智度攝等舉一種理實相似又立名據勝備行約初故檀智二所攝各別言波羅者此云彼岸法有四種理教行果但取於果菩夫八為彼岸教理通因果行唯在因故未起苦集八為阿誰現起集苦八為此岸六度為舟航即八行人五蘊假者而為度客多者雖義到義由備施等離出生死達到彼岸唯識第九要七家勝之所攝受方可建立波羅蜜多一安住家勝謂要安住菩提性二依心家勝謂要依心大菩心三意樂家勝謂要悲應一切有情四事業家勝謂要具行一切事業五巧便家勝謂要无相智所攝受六迴向家勝謂要迴向无上菩七清淨家勝謂要不為二障間雜若非此七所攝受者所行施等非到彼岸由斯施等對波羅蜜多一、時應四句分別辨中違論第二有十二家勝是故皆得到彼岸名對法論第十一有五義解深密經由五因緣此等相攝如別章辨經者梵音脩多羅此云契

也西云素怛攬乃目四義衣能席住猶如聖名仙陀婆等今取經義之取能義何者四句分律云如種、花置於素上風吹散落八能連持則不散失衆生根性如素仏說教義如花若不連持那見異風惑當隨散今結集家連綴仏語如能貫花如經持綽仏地論云八聖教貫穿攝持所應說義及所化生如次可配能經二義就其經字即与此方經語名同此方俗釋經者常也法也經也故今不易為常指它是非為法律通物理為仏教因之名无有失小乘論中雜心五義頌湯泉等義如常說經雖在教依瞿伽論出經體中通取所詮故總言經通教及理般若波羅蜜多之通理教由此對經綺季相望總有四句謂金剛般若仏記判為十二一、廣多特業依主隨應解釋解經文中先科判後解釋依先著科判釋此經有十義句十八住處餘二論釋无別科判真諦三藏西宗分中分四一漫念付囑受方可盡底也我言分者一教起因緣分二聖教所說分三依教奉行分名雖少義理无別即依此判經文有三始從如是至敷坐而坐為序分時長老須菩在大衆中至應作如是觀為西宗分餘名流通序分又二初通序即如是等淺別叙尔時世尊八下又是經此二序有立對名通別對請經共有當部別緣故二證信發起對初傳法者引證令信淺說法者別緣發起三經淺序經前對教置經前自有故西阿難序如来序對阿難淺請當時緣為說方便故五未来序現在序對阿難淺請當時緣起故雖有多名初二對名義理周盡餘各隨勝、

立二名不尒證起豈不遍也將釋通序證信先ㇰ三門分別ㇾ起之由二建立所ㇰ三門合不同起之由者摩訶摩耶經大悲經智度論等具述其事然大悲經優波離教阿難問大術經等阿泥樓豆教二人共教手舉其一請問四事者一仏滅度後諸比丘等ㇰ誰為師二依何住三惡性比丘如何調伏四一切經者當置何言仏教之云我滅度後ㇰ波羅提木又為汝大師依四念處住惡性比丘梵檀治之梵默然故不應打罵但擯默故一切經首當置如是我聞等言問何妨難但申四問不增滅耶答戒能止惡可ㇾ為師念處破惻依之脩學梵法默然能伏惡人初明正行次明正辨次明除障此之三門必依聖教由斯所問不增不減又破生死病要具四事一須名醫二求妙藥三識病四善經方藥如次仏大醫王滅度之後此四為要是故問之又此即是三寶不斷ㇰ戒為師即當仏寶不斷惡性比丘既調伏已衆得和合即僧寶不斷餘二法寶念住即通四行二法并集教法理事不斷果法自是故四義具足增減復結集時阿難依命置如是等建立所ㇰ者立如是等自有四意一為除疑二為生信三為閒邪四為顯正言除疑者真諦引徴細律阿難昇高座衆有三疑一疑仏大悲從矣起二疑更有仏從他方來三疑阿難轉身成仏為衆說法如是等三疑併斯二生信者智度論云說時方令人生信故信為能入智能度故問信何功能衆初令生善矣信體者心淨為性如水能与一切善而為根本故花嚴云信為道元功徳母且如發心趣向三乘有善法欲信為欲依故初令生於大乘位聖胎卌ㇰ信為首五根五力及七聖財時信為初入聖即證四不壞信ㇾ三寶故能越惡道由信成故離貧賤回故論云說有信現觀又婆沙論說學仏法者如大

龍鳥ㇰ信為首ㇰ捨為手ㇰ念為頭ㇰ慧為頂花其兩肩積集善法鳥所飲哦ㇰ鼻為手故學法者寂初令生文按衆生出生死泥須舉信首後陳ㇾ宗為仏教手序令生信為衆生手而手相接出淤泥故智度論云如人有手至於寶山隨意所取若其无手空无所得有信心人入仏法寶能證道果若无信心雖解文義空无所得是故經初令生淨信三字ㇰ訓於世衆生轉皆置阿溫二字去梵王有七十二字ㇰ訓於世衆生轉薄梵王唄起呑哦請字唯此二字在口兩角阿表於无溫表於有置彼教初令置六句為簡於彼故智論云一切經首當置何言簡異外道四顚ㇾ者三寶歎吉祥故我經初說化為仏寶我聞比丘為僧寶如是一時及衆為法ㇾ寶ㇾ三者一所說法二說時三說處說第三門合者真諦記中開為七事一如是者標所聞法二我聞者辨能聞人三聞者親承音四一時者顯所聞法善合時宜五仏者明能說主六住處者顯說有處七大比丘等顯非獨聞智度論中合我聞為一惣說六義一信二聞三時四主五處六衆世親并報若燈論ㇾ有六義故彼頌云前三明弟子說三證師說一切補多羅其事皆如是有引法花論云證信序中分六成就者諒也義惣分五如仏地論一惣顯又開二說經時分三明說經主四說經處五同聞衆即合如是我聞為一今又助釋可尒為无非根即我聞比丘三无非時即一時四无非處在舍衛等文惣為四真諦三藏所釋七事惣准有四初如是者明所聞法次我聞者辨能聞人次二證所聞法後二證能聞人今又解云能說能受所學依故分為四仏為能說主我聞比丘為受教人如是為所學法一時及衆為說所能依受弟子有衆到故說法所依有時處故或合

為三即前三實又依仏地義可分三一總顯已聞及說
教時二別顯教主及說教處三教所被根或合為二一
人法人稟法二成得法藉人二弘宣而相資成事為因果
一仏二我聞三比立衆此三為人一如是二時三處此三為
法人有師資二中傳證法有假實假中時處故總為
二或合為一即證信通序　經如是　演曰自古多釋
合釈三門一別解如是二合解如是三藉教聞解初即
如是兩字各別訓釋次即總申二字之意後持如是二
字連我聞解非釋我聞別解者唐梵道俗總有九
釋一妄法師云有无不二為如二非有无為是如无所如是
无所是故云如是二文公云教能顯理為如智依照理為
是三智者禪師云文為如理為是文巧詮為如理二
无非為是曲注法花云如是者感應之端如二順根受名
是二无非立稱衆生二无能為感如来二順根為應脩
法者欲顯名教出於感應故連言如是五注无量義
經云至人說法但為顯如唯如為是故言如是六陳州法
師云所說之法如於前事故云如說事如事說理如理
因果之爾此所說言時當道理故稱如是乘法為非小
法為是此約法解又約人解阿難道仏所說之法如通
去仏所說不異故名為如二如而非那故稱為是七梁武帝
云如即指法是即定詞如斯之言是仏所說故言如是
八長耳三藏云如是有二一就仏三世諸仏共說不異名如
是以同說故稱是二就法諸法實相古今不異故名為
如二而說故稱為是三就僧以阿難聞望仏本教所得
不異為如永離過非為是由此同說稱理无謬故經
可信无相俗釋真不違俗為如俗不違真為是順理為
如違妄為是撕福為如生惡為是教順於理為如依
教起行為是境如智是等歷法廣說義乃无窮
次合解如是直有六釋一肇法師如是者信順之詞信

即所言之理順二則師資道成詞无繁約非他不傳
是故經初述言如是二真諦記云如是者决定義决定
有二一又二理三理異皇法師云如是者无差異義由法
智泛照云如是者阿難自明之詞也金口所說言
深意遠非所仰測而章句始末必自如是也五臨公
云如者五誇名為如是第一句如是此經離執非有非无惡
誇第二句如是此經離執无損減誇三句如是此經離
執之有之无相違誇第四句如是此經離執非有非无惡
瘥誇第五句如是此經離執非二有非二无戒論誇六度
智論第一云如是義者即是信也不信者言是事不如
是復帶我聞二字如是復有五釋一无它法師云如是者
特傳聞前顯舉一部如是一部我親從仏聞即為我聞
作呼歡耳二息朗云如是者直指之詞謂如是之經我從
仏聞非自造也三切德施論云如是我聞四依許
是世尊現覺而說非自所作西仏地論云如是我聞四依許
四義轉一依摩訶衍論云如是我聞二依教
論謂告時衆如是者聽我昔所聞三依問答
言汝當所說昔定聞耶故此答言如是我聞四依許
可斟集時諸菩薩咸共請言如汝所聞當說令聞又如是言可審定說
并使許彼言如是當說如我所聞當說令聞
如是法我昔曾聞此事如是舊此處
流支依金剛仙論一發心如是二教化如是三解脫如是四
決定如是發心如是者自念我當如是發菩心修諸善行
教化如是者教示人言汝當如是發菩心修諸善行解
脫如是者是人如是成德成就如日光明智惠深廣猶
如大海決定如是者我如是見我如是聞等令言如是仏
取第四決定如是　演曰此之四種如次即當仏地所說許可
教誡解脫門答思惟可知總別凡有什家釋　經我聞
演曰第二能聞傳法菩自指己言身如是法親從仏聞
故名我聞非為我者定為一人所言聞者且小乘宗計

故名我闻非为我者定属一人所言闻者且小乘宗计婆多师耳闻非识经部翻此肆奇师说心心所法和合能闻依大乘宗根识心所和合为闻缘集第二问为眼是色为识等耶答非眼等六一切法无作用故由和合假立为是耳等之尔能说根闻六能尔别或说识闻具前二义说根识闻皆不相违又依世俗耳等能闻依胜义理耳非能闻之非识等喻伽五十六说法自性聚缘生故斜那灭故无作用故智度之云非耳及识意等能闻从多缘故得声闻及至云仏法中无有一法能作能是能知等又耳根识唯闻于声而不闻教若约名句唯意识闻故瑜伽言闻谓比量然由耳识亲闻于时亲见觉得闻耳意为缘重习在识回澜所成想说名闻离别耳等想名我闻故仏地论云我谓诸蕴世俗假者闻谓耳根发识听受离别而就于想故说我闻一时何须废别而就于想答若不言我不显自他耳通一切是谁耳闻又须闻时非唯耳等待缘数多若一一陈遂成烦广若唯说一义用不周顺和合闻想假者然我有三一是所就我谓外道等所横计我二假施设我谓大乘净常我除二乘倒猛施设故三世流布我谓世共传天授调授等今傅法者随顺世间自指称我不同前二即是无我之大我也遍计无胜圆成无相无不可说闻然就依他之无闻因缘和合假说名闻二闻诸仏说法本除我就何故不称无我乃言我闻答谢伽第六四义释之一言说异故若说无我通菩萨界知此说谁二顺世间故三除无怖故言我者为谁备学四为宣说自他净第一四悉檀中依世界悉生欢宅信解心故所以称我智论第一四悉檀中依世界悉檀就我无通即当谢伽顺世间故又云世间语言有三根本见二慢三名字前二不净后一通净一切凡夫三种

根本是二慢三名字前二不净后一通净一切凡夫三种语言是道学人二种除是今依第三说我无矣三闻既依名字何故不言阿难闻卷有五我一示不乖俗宗雅显真序不乖俗匡雅显妙言不乖鹿苑故二我闻者主宰自在之我仏地论云显示闻者有所堪能集法得云有三阿难一阿难此云庆喜持声闻藏二阿难陀此云喜贤持闻觉藏三阿难伽蘖此云喜海持并藏但尔一人随得名别阿难于时亲见觉名若称名字虽顺而理无于诸法得自在我由斯得不道阿难三表亲闻世间共言我见闻此持为亲证若言阿难闻或非亲闻破疑饲四不识阿难者谓言谁闻五有同名者为言彼闻四问庆喜于时亲见觉何唯说闻答有四义一名等诠义非色等故欲显深理要闻法故二此界以声而为仏事解为所依名等有故三希证并要闻重习由闻重习成出世故四显非现证故有释云诸承有所无自信之过即推切佛表已同位未现是法但闻而已若言见觉谓言同仏五闻为仏说法言我能闻为仏不说言我闻耶答有二解一者龙军无性等说诸仏唯有三法谓大空智慧久离戏论曾不说法由仏慈悲本愿为欲成熟诸有情故现种种文义相生虽现依自善根力起而就独缘名仏说辟如天等增上力故令于梦中得呪论等仏地一师二同此解二者亲光等言仏身具有证广果界等由分别名无戏论谓疑闻者善根本领缘力如来识上又义相生是仏利他善根所起名为仏说闻者识心虽不亲得然似彼相分显现故名我闻应智说此如是我闻意遵增减异分过失谓如是法我从仏闻非他展转是闻者有所堪能诸有所闻时虽增减异分遍失为令众生恭敬信受文义定无所增减是故闻者悉应如理思惟当勤精进六闻所堪是仏或

說惣名一時如夢所見謂有多生覺位唯心都无
實境三問說聽一念生已即滅如何識上聚集酵生
各畢唯一念然前ㄴ閉者重習成種後滅心上連帶
酵生是故文載聚集顯現如言諸惡者莫作至作
字時前之四字一時聚集乃至一偈一章一品連帶ㄴ
尒雖无過未而說受義成因此應明五心之義如別
章說四門如何不言四八等時各一日一月照四天下長
短晝寒遠近晝夜諸方不定恒二天下同起用故又
除已下上諸天等无此四時及八時等經擬上地諸方
派通若說四時派行不遍故ㄴ不定約成道已後
年數時節由三乘凡聖所見不同仏身報化年與
歲短長成道已來近遠各不同故經擬三乘凡聖
同聞故不定說成道已後若干年歲雖諸經典下
別文中有說四時十二時等即此經食時著衣持鉢
乃至敷坐而坐日ㄚ午時或說成道近遠時等皆
隨一方衆生聞見幹集之衆且作是說然非一部初
惣時明今惣明故但言一五問時中凡聖殊今但惣
言一晝中淨穢別如何說定方各處中唯淨穢據處
可定知時中万品差不准准言一、會根宜凡聖勝
劣利鈍長短有多差別不可定准故衆可定說而時
但惣言一　經佛　滅日第四化主成就智度論第
二五種能說一仏聖弟子三諸天四神仙五變化今明仏
說表可崇信都本名滅伽婆伽婆梁本言仏婆伽婆隋言
世尊具觀名薄伽梵隋此但言仏准經梵
本時得大師名薄伽梵即十号中第十号也仏地論云
具十種功德名号何故如來教傳法者一切經但置如
是薄伽梵名諸此一名世成尊重故諸外道稱本師
名薄伽梵又此一名惣攝衆德餘名不尒此故置此
名准閻梁本加仏名為簡外道餘本略也今翻譯者
更存有略隨方生善但據仏名梵云陁此名覺ㄴ者

具有三義一自覺簡凡二覺他簡二乘三覺滿簡非
仏地論云具一切智一切種智離自閒覺滿能開覺一
切有情如睡夢覺如滿花開故稱為仏一切智者離自
閒智如睡夢覺智觀花空智真智无分別智
如所有也惣相而言前煩惱障得一切種智者覺有
情智如滿花開智觀我有智事智俗智後所得智
盡所有也惣相而言前如障得又成實論十義得
覺大報若七義應捨取之薄伽梵者唯仏地論ㄟ二
義釋一成德義二破魔義就成德中滿有六義一
自在二威盛三端嚴四名稱五吉祥六善貴具義去
何謂諸如來永不整爲諸煩惱故矣猛智火所燒煉
故三十二大士相等所莊飾故殊勝功德圓滿无不知
故一切世間親近供養威稱讚故具一切德常起方便
大悲等故初得滿淨四悲德如次

御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上

勅隨駕講論沙門道氤集

稽首善逝大仙雄　智斷慈悲衆德備
演說金剛清淨句　理深功妙福難思
稽首一時能發請　具壽觀空善現尊
稽慶極喜与明增　開釋此教諸菩薩
令為自他生福慧

演說金剛清淨句　理深功妙福難思
稽首一時能發請　具壽觀空善現尊
補慶極喜与明增　開釋此教諸菩薩
今為自他生福慧　布種不斷法流通
採集一義贊真文　以威神見加護
叙曰真際寂廓理絶言　覺者冥奉亡言
論而起說於無說之域立名
於不名之境者是

更存着略随方生善但標仏名梵云陁此名覺ㇾ者
具有三義一自覺簡凡二覺他簡二乘三覺滿簡并
仏地論云具一切智一切種智能自開覺復能開覺一
切有情如睡夢覺如蓮花開故稱為仏一切智者能自
開智如睡夢覺智觀於空智理智真智无分別智
如所有也悉相而言斷煩惱障得一切種智者覺有
情智如蓮花開智觀於有智事智俗智後所得智
盡所有也悉相而言斷所知障得又成實論十義釋
覺大般若七義應撿叙之薄伽梵者唯仏地論ㇾ二
義釋一成德義二破魔義就成德中復有六義一
自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴其義云
何謂諸如来永不墜屬諸煩惱故炎猛智火所焼練
故三十二大士相等所庄飾故殊勝一切德圓滿无不知
故一切世間親近供養咸稱讃故具一切德常起方便
利益安樂一切有情无懈廢故初得後得四恩德如次
配釋二破魔義者彼論又云或能破壊四魔悉故名
薄伽梵攝大乘論云能破四種大魔悉故名薄伽梵
又自在等一切德相應是故說仏名薄伽梵二義正同
契経第十八有七渡次釋婆伽婆云婆伽名破婆
煩惱能破煩惱故名婆伽婆又能成就諸善法故又
能善解諸法義故有大名聞有大名稱有大功德无能勝故有大
遍十方故又能種ㇾ大恵施故又於无量阿僧祇劫
女根故初一離障後六成德如次配前仏地六義瑜伽
八十三云薄伽梵者坦然安庄妙莽庄任運摧滅一切
魔軍大勢力故　演曰仏地攝論及契経皆約二義
瑜伽論中唯約破魔廣略異故由能離障德自成故契
離障唯約煩惱舉ㇾ即破四魔問仏有三身此說
何者荅據標徴土為聲聞說即是化身論其實義具
是三仏由空无相真如妙理生智能破名法身說應化
非真仏之非說法者推功歸本即真報身若約十地并

伯二一七四號　釋門應用文範（聖主讚、法師讚、四時讚等）

風屋然不燒展施花之供或剪
苔永盡元依於身命則其三間論
祝奉供養雨衆石錯藥宇宙之
振金鐃授玉衡珠連五緯河清千歲
於元逮不屆元儀不治如以高辭為日又錢之雲聖道時而
道揚金輪飛而法輪轉者歟手作因緣
大法等我聖惠衆珠圓具頓其美詳都其音於談聲鬼九
洲塔記三輔　超越優婆義等高崇孔派
比泉山之林免從超楊臺之艷行善以
知棘湯仍其及重　法師猶巖
多其於都多是知夜光武彩魚目不得
基次為能將其曜但公　伶併野音妙讓文夫雖運前言
而課龍處著但以性非玉石不可以琢
不可以雕修為其用今惠來施業合處
汙靈衆先降慈悲勝善務拳　法
弘展扇玄風高禪仏日者惟法師一人而已矣微視時乳財
雇其多高僧者山拳堆埠過其高
拳義漢八方俊又募道衆趣四海英雲
年歲崔頹心神困悶擊轉罕中和紆難成雖奉馳驅終
衛視性於是道土不貴珠道　仰台見師廖淺知解不寬
御慨尊儀儒垂千訪唯知杜口豈敢當人　事土治演美盡
何演揮氣法傳正惠道為孔門推於傅九派實系時開
三藏不遺部略舌勝降昭跡奉來金仆漸擲名
閻名先郡縣作人倫之領袖為無土之楷模
花於杜風才文峯舉御煙河詞江湧海華難翻處絕光移前七寒
花於杜風才文峯舉御煙河詞江湧海華難翻處絕光移前七寒
問　夫感峻本清昆浪籍梯攀
之郎可以出嶽峯重峰之隆魁斟瑞
岸仰三尊以祐之越六排以渡之郎可以超生死宣誠之路趣證
證崖岸之境惟我大雄導伽梵之利陸也出生入死超老梭病
誤救理以雅知豈舟車以極前聖道海
大郎波索如等自惟力謝迷于蓋口塚
軒鞅三業遊十惡不識福利不知佛書
會房或侍死於勢或侯已推聘鵬鴞之
性抑雖孤弱特事梗敘同胃官司專行
遊請非殊死聲覺之心罕論即係之憲
為天央可遲自慕可遲過對岸岬舉同志共於
音救過死怯仁道不遠小斯行法寸步
題遊藏度容其業　鵠二意不挽淨心
唱共科餐雲道場順公情敷成惟識論每歲府
憧昌嗣覺業侍懇不絕庶使天親與旨煥矣惟新謬法

弧塋烟然光耀顯納其容奉物推為法師
我秘宗博我聖道既對琢凡遂敢不絕
高峻智恒出深譬古師訓猶志不屈於
誕生如連螺鈎纏之女鎖節藍很之義成
源永精求通示諸斯乎指聖掌授使擔簽
飛聚趙風問道之宿波騰霧委今其許以
聖論知頼斯凡於是尋法座歟哈雷發視
況乎像季之業弄事頼烟象喙之衛重
之光照侍矣扉土之感感深祐矣知今通
十方之歸結賜緣侍書火即昔祥鸞虛福不宣相容諸
題名如左
春　是日也鴻振羽儀而遊北塞名聞鮮
而評米桃花餐而散輕紅都業吐而含翠綠
夏　是時也朱魚馳於南陸大星曜於東郎蘭黛並莖
花鮮編野
秋　是日也九秋氣清
蘭餐而玉露雲城益浴而金風舉
冬　是日也寒樹條風之鄉雪霜歸下夏日之輝凍冷靜而凝
象書落閑而翻飄　夫鴻漸起一龍聖開三業行是
聖為增輝由其誠乘振孔宗於先察彼西軌雖
迹標其香且備教之為義也原於智因化治西河以移陽為
天地之氣用惠導為因緣之本悟之鄉積仁義禮智信以為先
清之綱建公侯伯子男成其用由是三千弟子宣絳帳之風七十門
人受聖地之訓去教之義也聖語其糟自然為
也道德成百家之首若乃冷霞松調吸露神仙寫百刷於
雲岸逸翮鱗於海際斯乃並四生賜壽三乘
吾之親未開無請之道聲香衢以通集福見海以來海棲雪

外道以死為義宗演八万四千之法門以回緣為教本是故
座衆并請六度而衆民恒沙數身開悟道上菊
名頂御金色以表朝地盡充遵順玉事而特故得楚之左
乎推乳並為我師尊卑之仲尼讓西方之聖其後人學頻
空刊時貝葉共書卑大趣業設集修多羅
時墜而復昇法雲卷而布於是遂義開土漆法雨於塵
法蘭上人仲憲燈於洛邑白馬興焉晉帝
於是道之時九時於先為之代方今八表
布而休氣和日重輪而昇抱常我開元皇帝
千六百名餘泰莞玉城繁華共前棘是以室山其而唯餘鴈以
空待賢嶺真宗祖配風而乱堕是以遠
手中代遂名捉婆龍樹大士馬鳴
為後高以硬心教化而後歸為論事而更調伏像法之被
未法之初去聖日遠化緣轉少名今四依
異說同先度大心而現小像高流英
內稱沖虛扶遂途於嶮岸遂

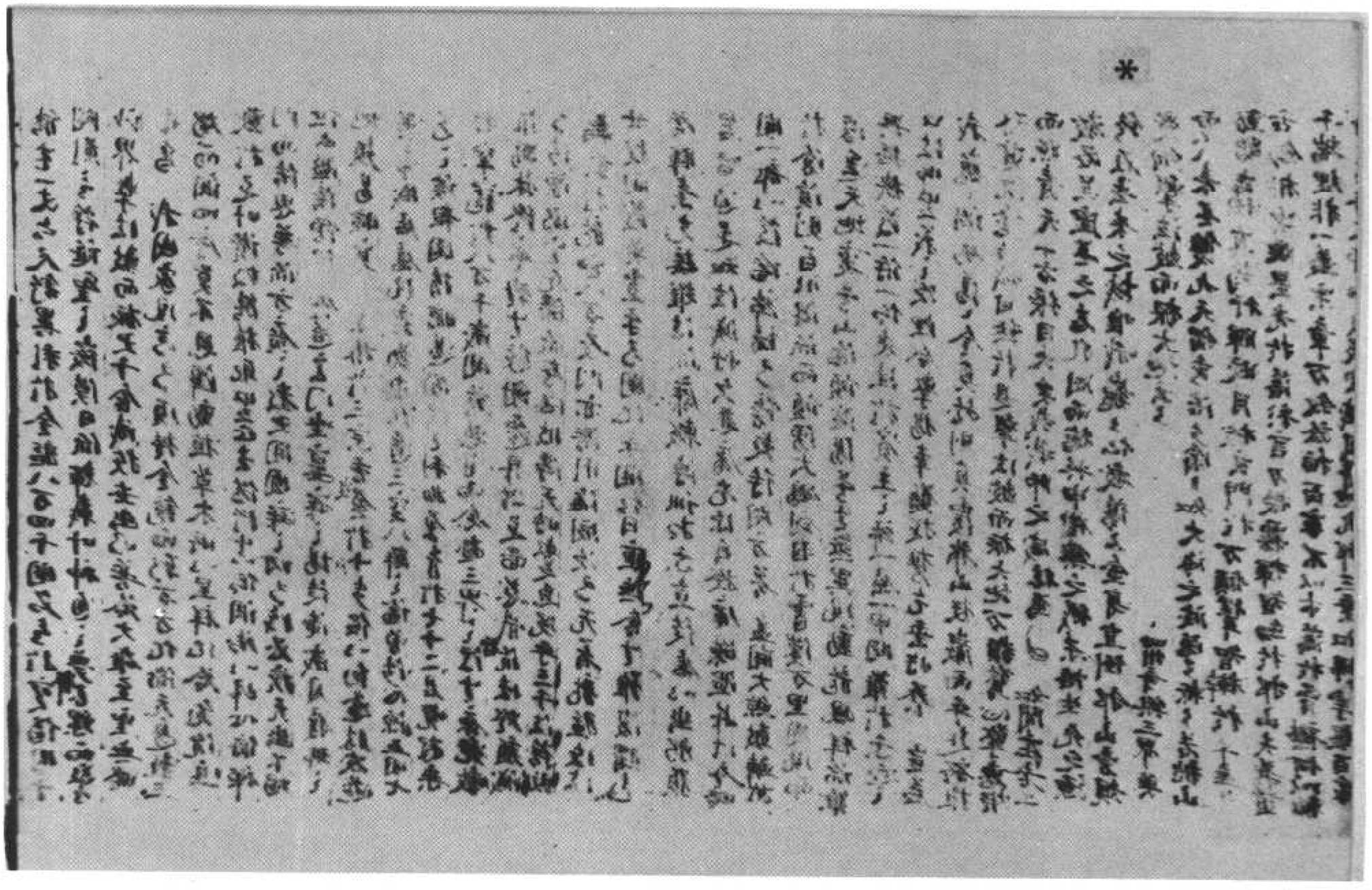
夫相教深與文義治汗而難詳妙理沖玄
所以古今永稟恭敬曾不聊歸待通祖論高言
仏之誡慚先哲情踪後能側聽高宣變難開展下坂不走使
便難遂唯列坐中無招領

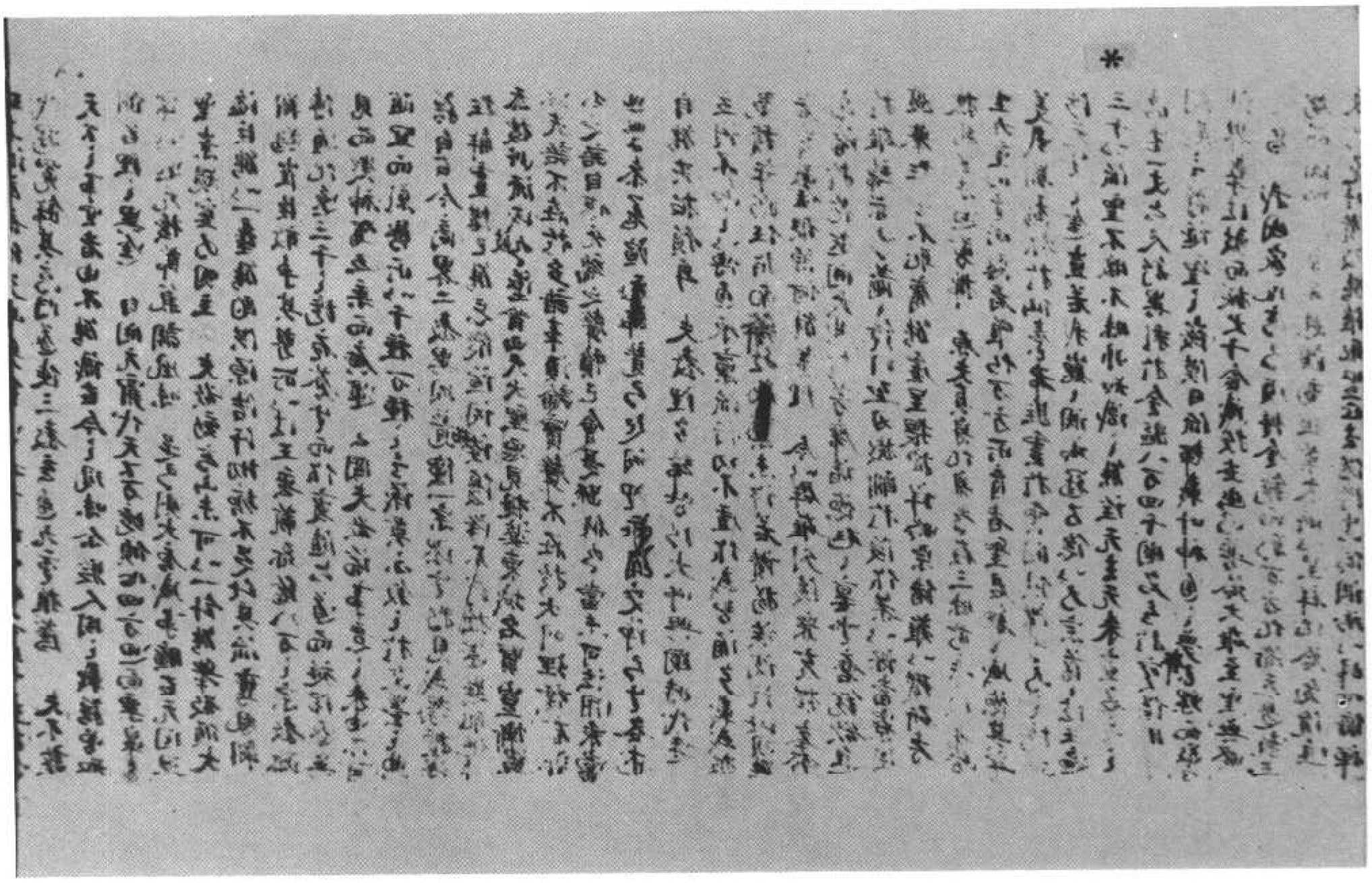
夫太
遂目海紅廣事知出其岸之史深竜
貴成成人所限於年歸仏所教為無
服名聞法而摩厚屋舍於明所求
夫論大德[illegible]而心度天地去成敗之
論為治法為心度天地去成敗之
隊洞聞於天地為治法為心度天地去成敗之
儲副雅康師左方隅未晓注兄重
教程衆苦

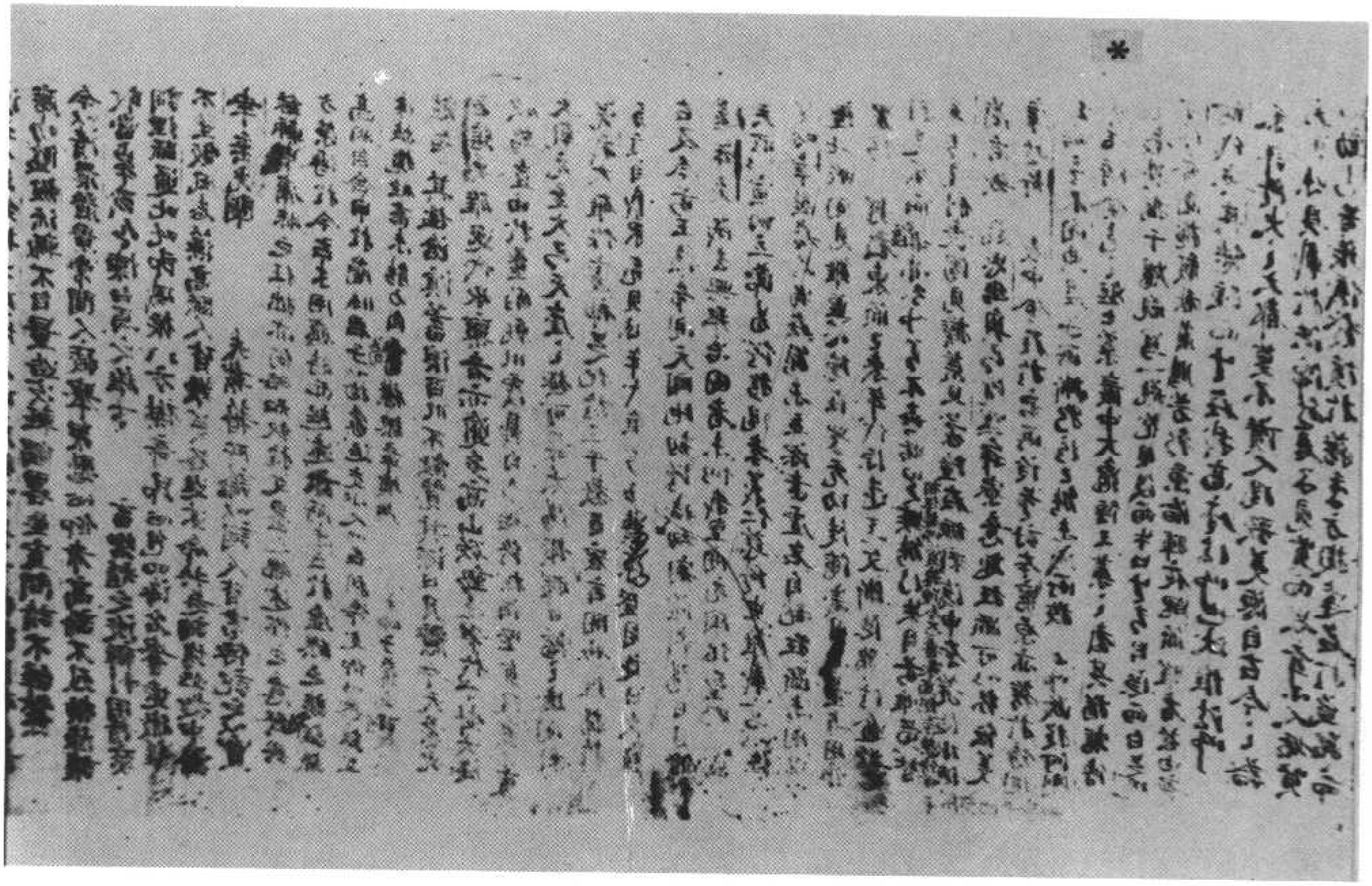
夫雅未於嵓山王勝光法
雲端法師三乗通照一代時教
華嚴為初後圓滿為終始
涅槃為後說秘密為前方
維摩為淨名思益為通
勝鬘為一乗寶雲為決了
楞伽為心玄楞嚴為雜
金光明為王般若為空
法華為會三歸一開近顯遠
會本垂迹開權顯實
無量義為開法華之序
普賢觀為發法華之流
觀音勢至為助揚法華
藥王藥上為讚歎法華
妙音為現神通
陀羅尼為護持法華
文殊為智慧
普賢為行願
彌勒為慈氏
淨名為不思議
迦葉為頭陀
阿難為多聞
舍利弗為智慧
目連為神通
須菩提為解空
富樓那為說法
迦旃延為論義
優波離為持律
羅睺羅為密行
阿那律為天眼
優陀那為無問自說
耶輸陀羅為比丘尼
摩訶波闍波提為比丘尼
羅睺羅母為比丘尼
善生為受六方禮
尸利崛為除病
鴦掘摩為降伏
跋陀婆羅為龍王
娑竭羅為龍王
難陀為龍王
優波難陀為龍王
阿那婆達多為龍王
摩那斯為龍王
優鉢羅為龍王
德叉迦為龍王
阿修羅為阿修羅王
佉羅騫馱為阿修羅王
毘摩質多羅為阿修羅王
羅睺為阿修羅王
迦樓羅為金翅鳥王
緊那羅為緊那羅王
摩睺羅伽為摩睺羅伽王
乾闥婆為乾闥婆王
毘舍闍為毘舍闍王
鳩槃荼為鳩槃荼王
富那奇為富那奇王
毘舍佉為毘舍佉母
大愛道為比丘尼
華色為比丘尼
鉢曇摩為比丘尼
須摩提為比丘尼
瞿夷為比丘尼
持地為地神
堅牢為地神
金剛密為執金剛神
那羅延為那羅延窟神
大辯為辯才天
吉祥為吉祥天
訶梨帝為鬼子母
散脂為大將
堅固為大將
金毘羅為大將
伐折羅為大將
摩尼跋陀為大將
半支為鬼神大將
毘沙門為北方天王
提頭賴吒為東方天王
毘樓勒叉為南方天王
毘樓博叉為西方天王
大梵為梵王
帝釋為忉利天主
四天王為護世
日天為日宮天子
月天為月宮天子
五星為五星天子
二十八宿為二十八宿神
十二時為十二時神
閻羅王為閻羅王
五道為五道大神
太山為太山府君
司命為司命
司祿為司祿
竈神為竈神
門神為門神
行神為行神
地神為地神
主水為主水神
主火為主火神
主風為主風神
主雨為主雨神
雷公為雷公
電母為電母
雲師為雲師
雨師為雨師
風伯為風伯
龍王為龍王
山神為山神
樹神為樹神
藥草為藥草
一切衆生為一切衆生
一切有為為一切有為
一切無為為一切無為
一切善為一切善
一切惡為一切惡
一切無記為一切無記
一切聖為一切聖
一切凡為一切凡
一切男為一切男
一切女為一切女
一切人為一切人
一切非人為一切非人
一切畜為一切畜
一切生為一切生
一切死為一切死
一切苦為一切苦
一切樂為一切樂
一切憂為一切憂
一切喜為一切喜
一切捨為一切捨
一切貪為一切貪
一切瞋為一切瞋
一切癡為一切癡
一切慢為一切慢
一切疑為一切疑
一切見為一切見
一切煩惱為一切煩惱
一切隨煩惱為一切隨煩惱
一切不善為一切不善
一切善為一切善
一切無記為一切無記
一切學為一切學
一切無學為一切無學
一切非學非無學為一切非學非無學
一切修所斷為一切修所斷
一切見所斷為一切見所斷
一切不斷為一切不斷
一切斷為一切斷
一切修為一切修
一切證為一切證
一切果為一切果
一切因為一切因
一切緣為一切緣
一切增上為一切增上
一切報為一切報
一切業為一切業
一切煩惱為一切煩惱
一切智為一切智
一切種智為一切種智
一切道為一切道
一切法為一切法
一切佛為一切佛
一切僧為一切僧
一切寶為一切寶
一切福為一切福
一切德為一切德
一切善根為一切善根
一切功德為一切功德
一切神通為一切神通
一切變化為一切變化
一切自在為一切自在
一切解脫為一切解脫
一切三昧為一切三昧
一切陀羅尼為一切陀羅尼
一切忍為一切忍
一切精進為一切精進
一切戒為一切戒
一切施為一切施
一切波羅蜜為一切波羅蜜
一切菩薩為一切菩薩
一切聲聞為一切聲聞
一切緣覺為一切緣覺
一切佛為一切佛
一切僧為一切僧
一切寶為一切寶
一切福為一切福
一切德為一切德
一切善根為一切善根
一切功德為一切功德
一切神通為一切神通
一切變化為一切變化
一切自在為一切自在
一切解脫為一切解脫
一切三昧為一切三昧
一切陀羅尼為一切陀羅尼
一切忍為一切忍
一切精進為一切精進
一切戒為一切戒
一切施為一切施
一切波羅蜜為一切波羅蜜
一切菩薩為一切菩薩
一切聲聞為一切聲聞
一切緣覺為一切緣覺

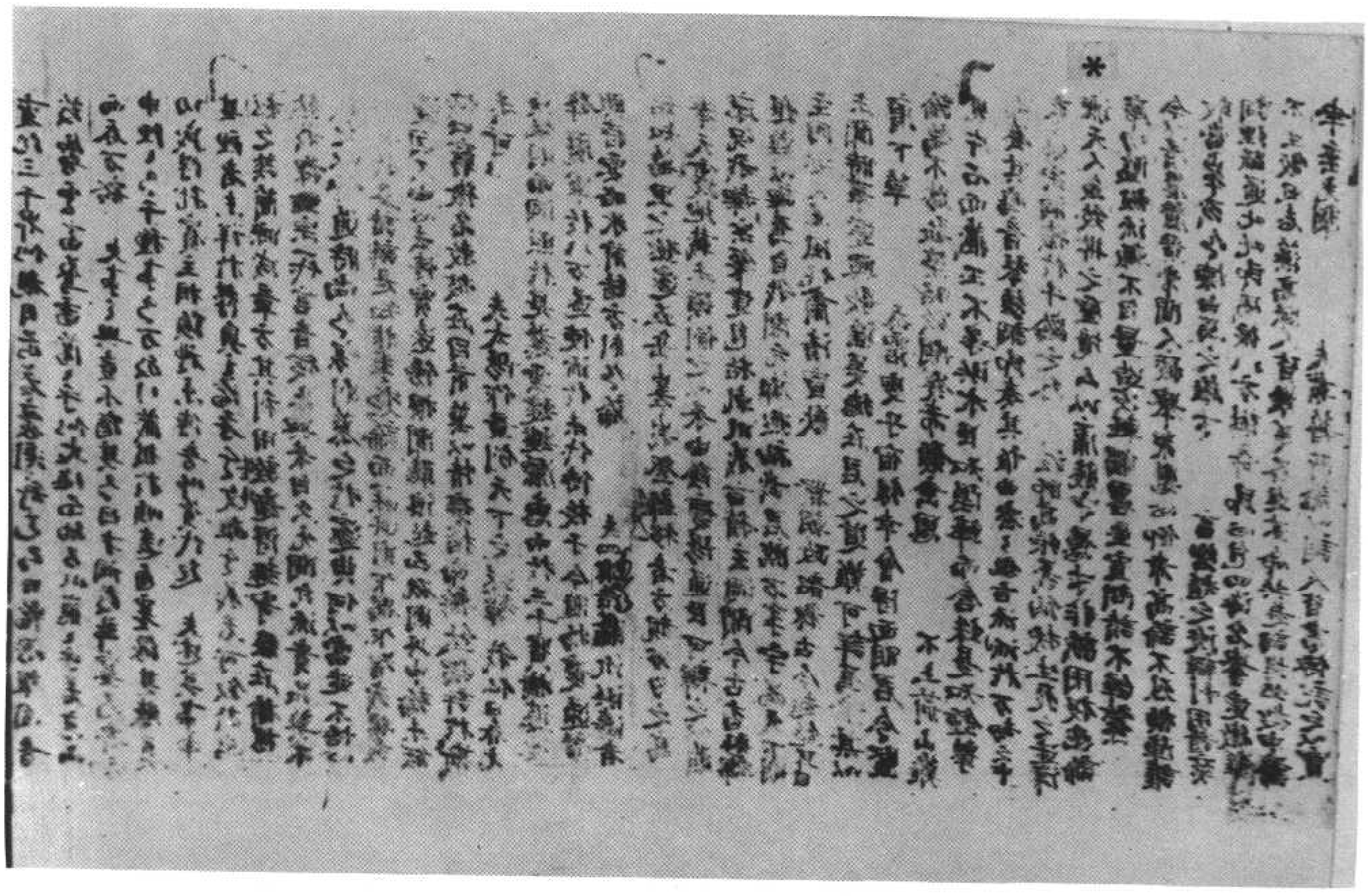
伯二一七四號　阿毘達磨俱舍論略釋記（第三行起）

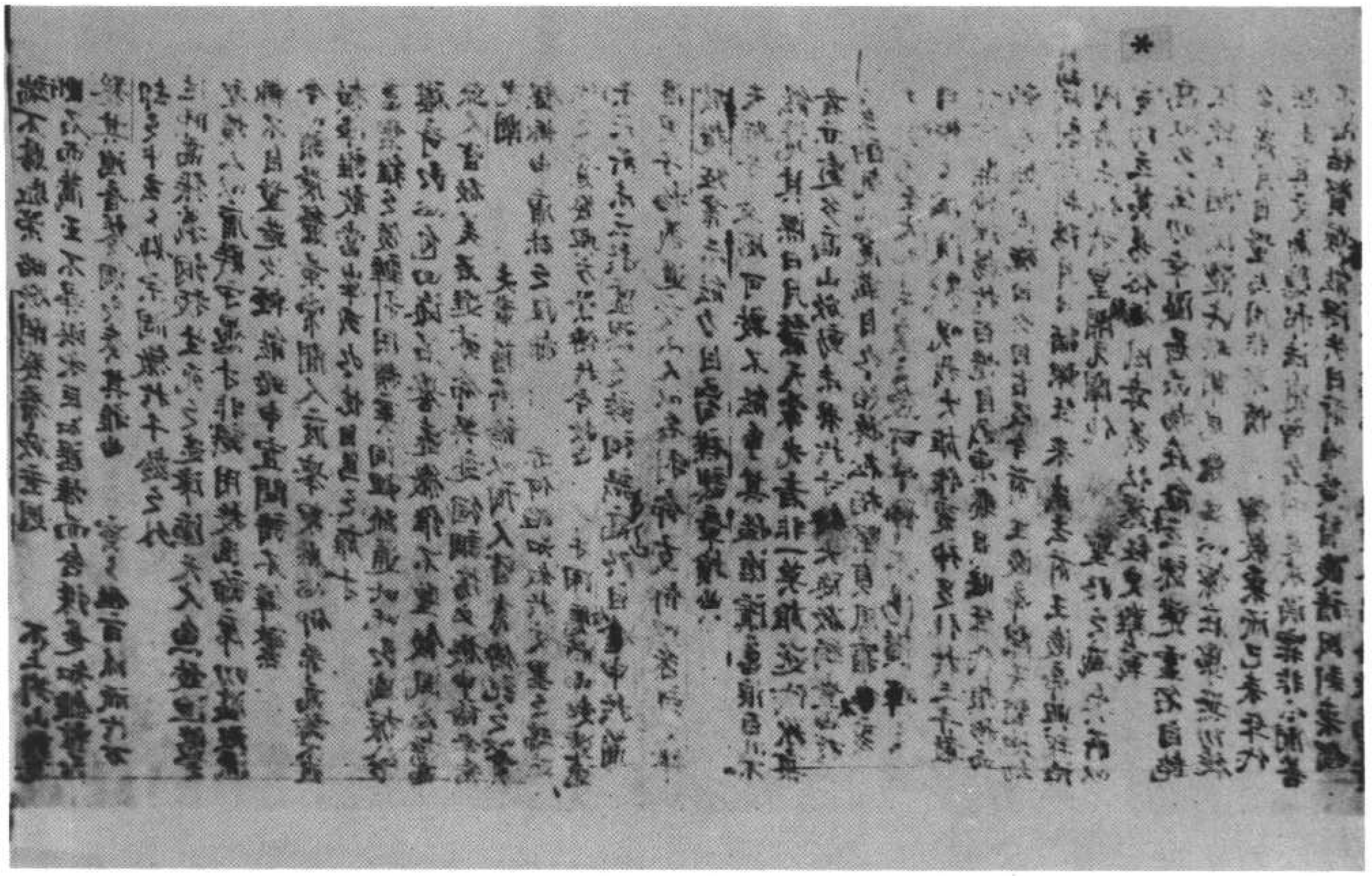
▼伯二一七四號　背　面　前文墨跡及「勘校」

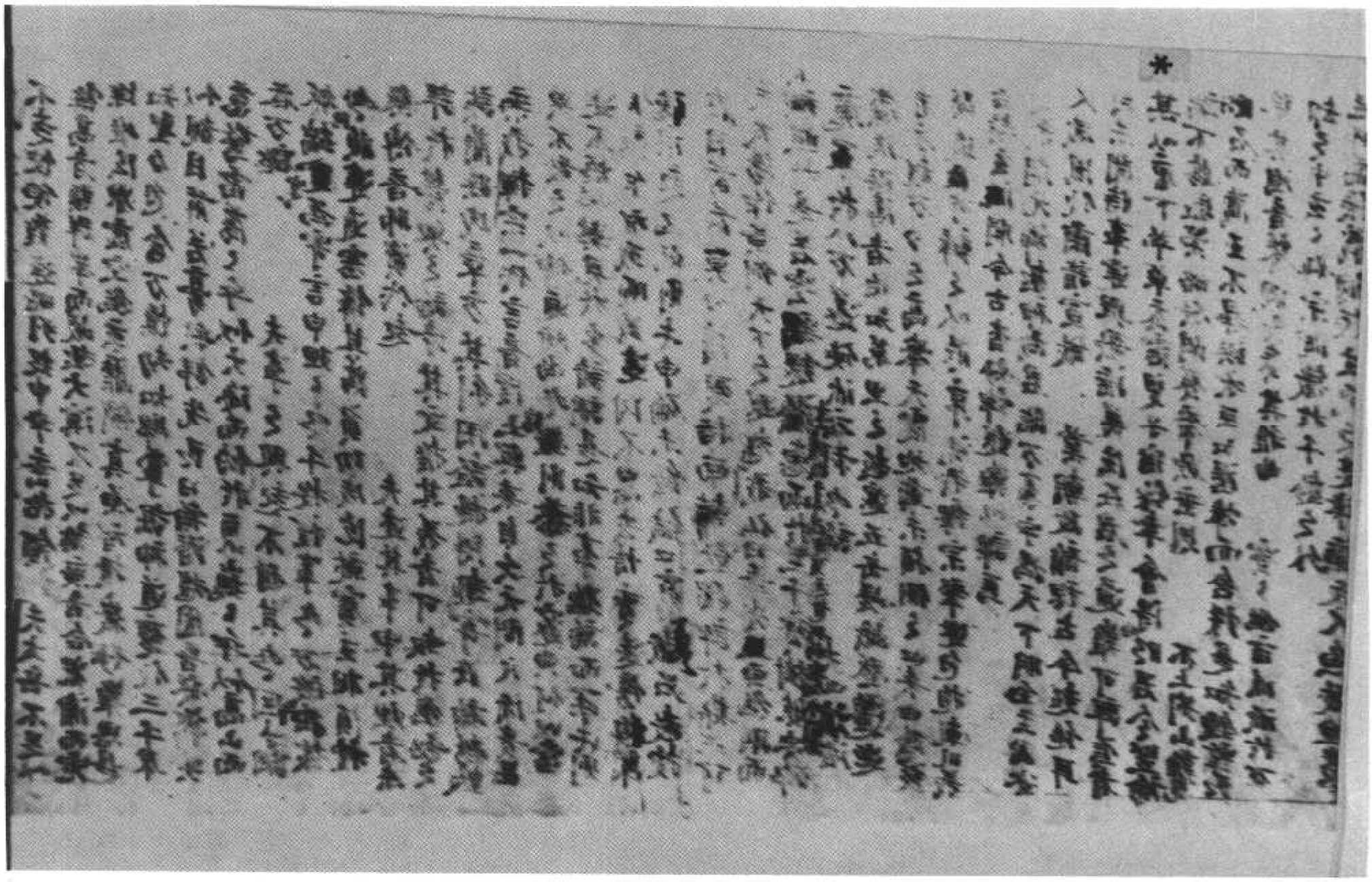


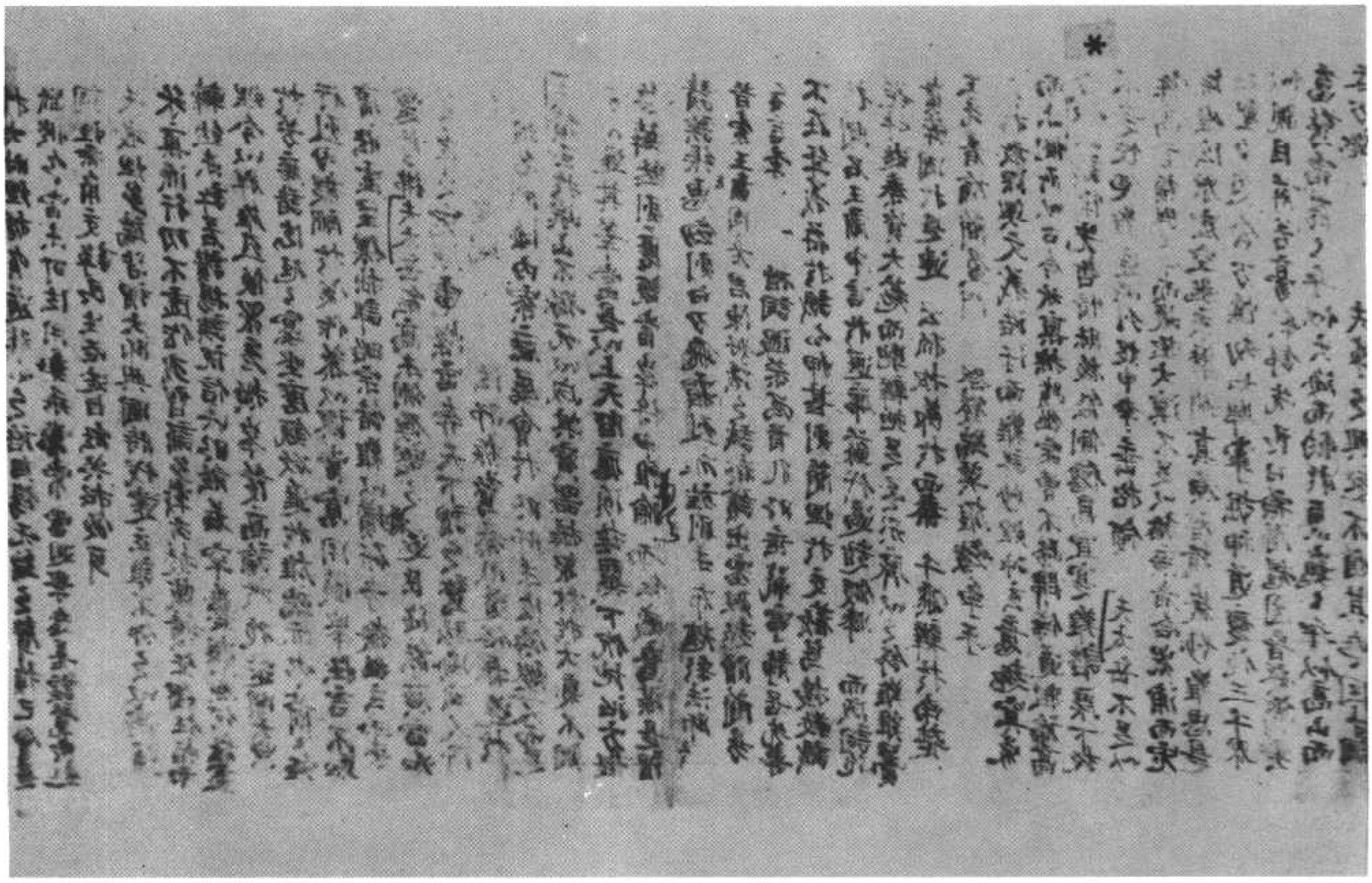


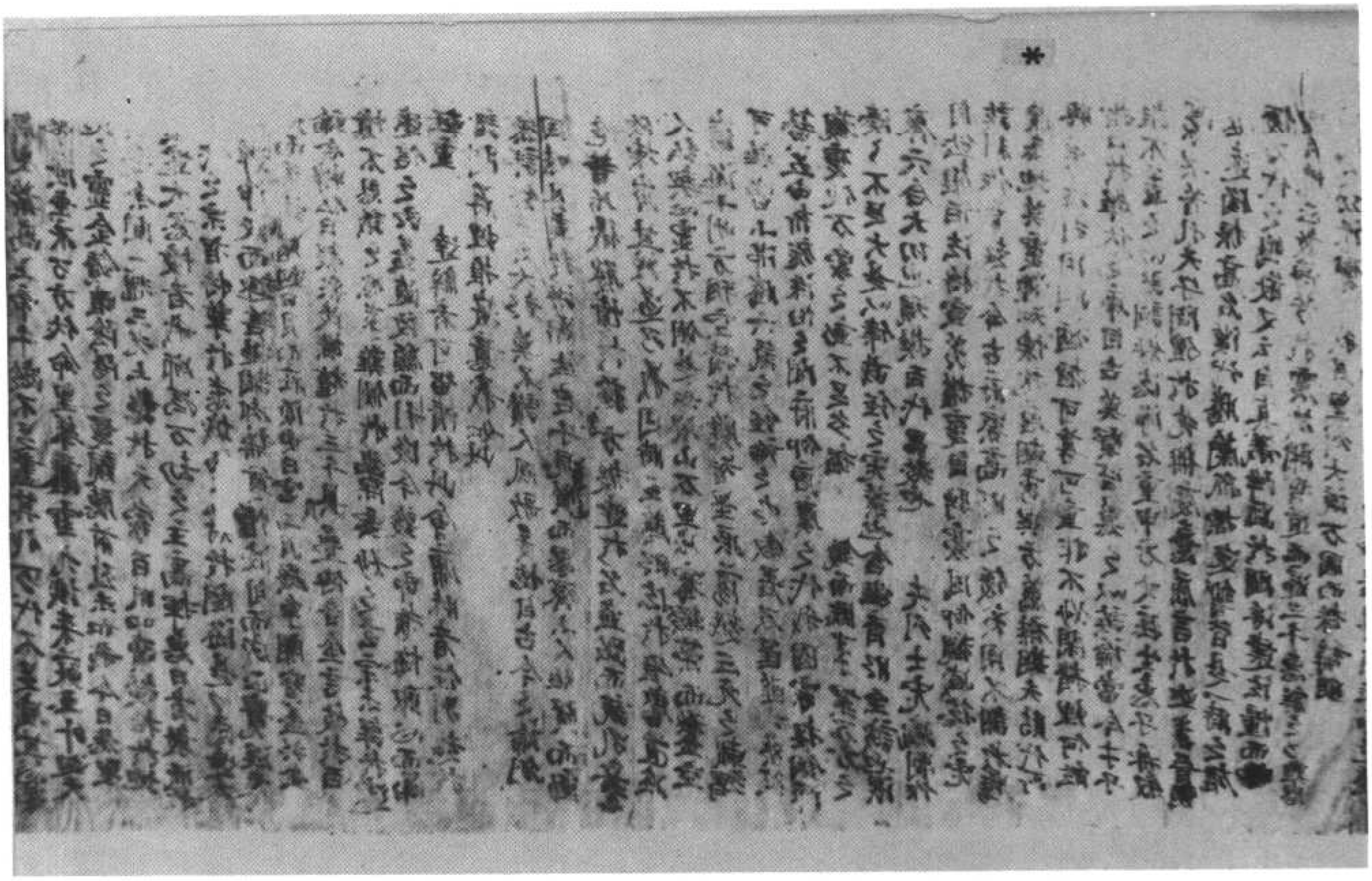


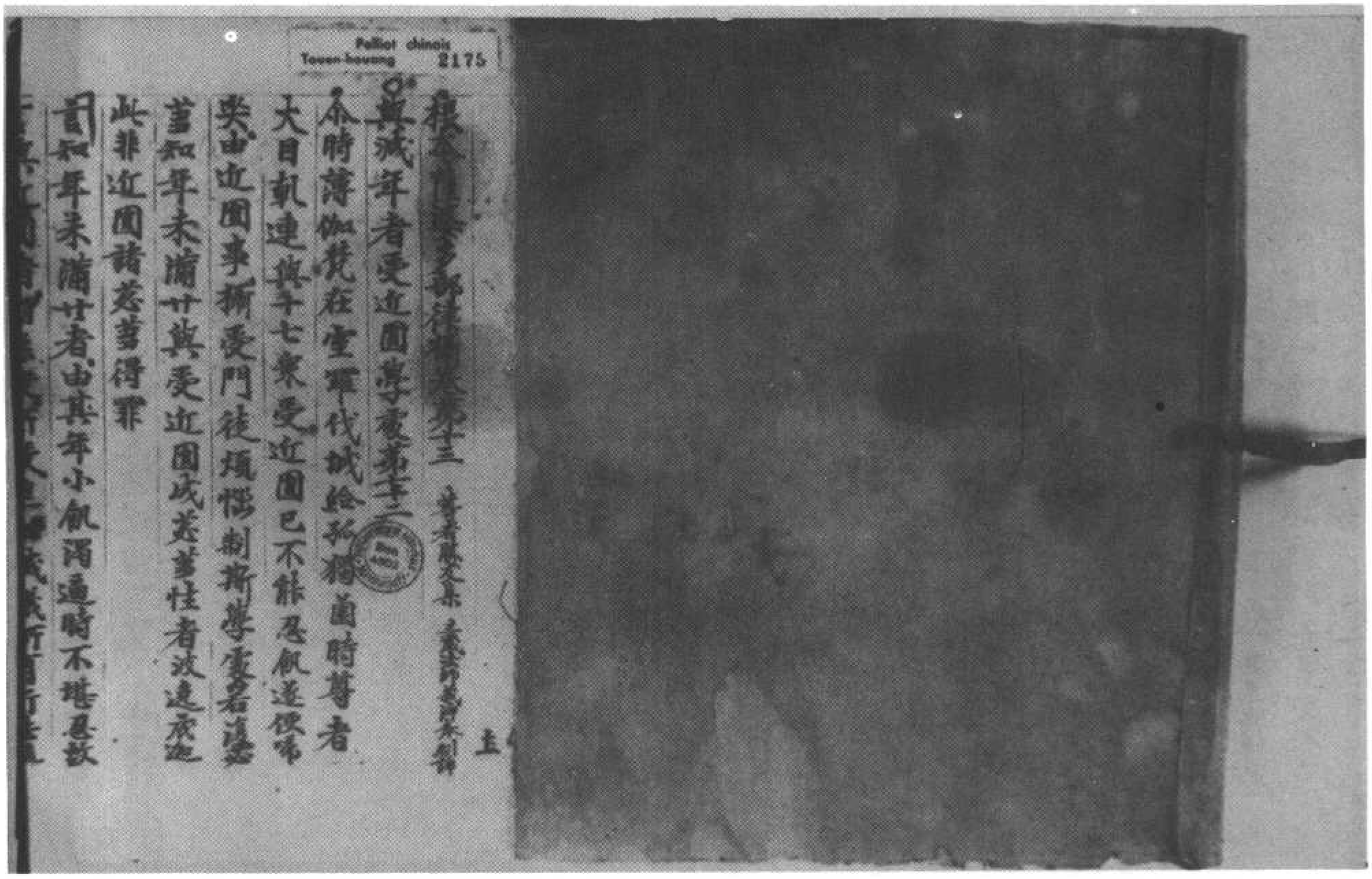




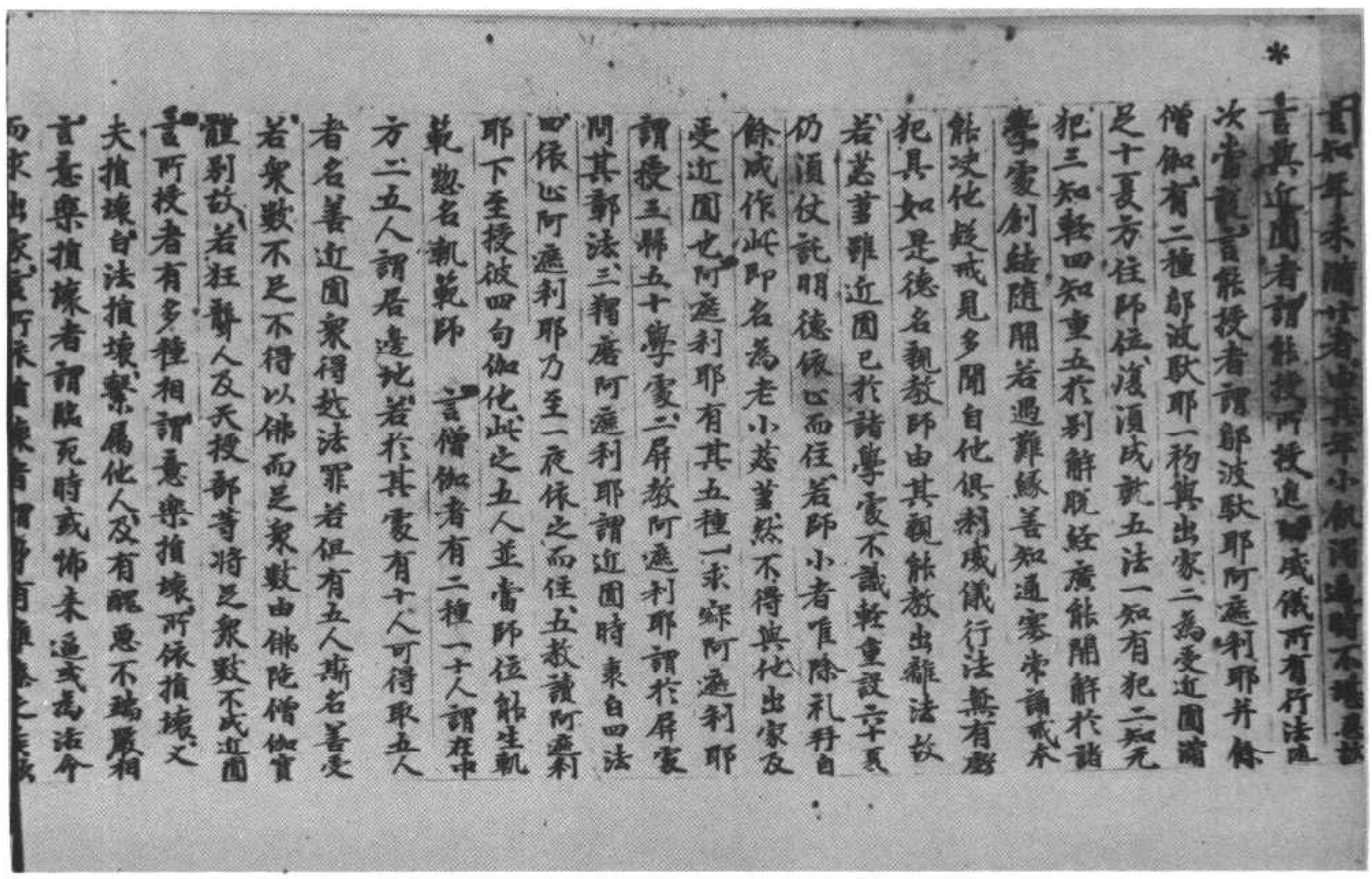








伯二一七五號　根本薩婆多部律攝卷第十三



言悪樂損壊者謂臨死時或怖来逼或為活命
而求出家言所作損壊者謂身有難療之疾欲
捉三實望得除差丈夫損壊者謂半擇迦此有五
別一生半擇迦謂生来不男二半月半擇迦半月
男半月不男三觸抱半擇迦他抱觸時生欠方
起四嫉妬半擇迦見他行婬婬而根起五被嚢半
擇迦謂過兩傷或被刀割此五黄門出家近圓悲
皆非分後一不定若近圓已被傷損者若性行不
移還依舊位若性改変應滅擯初一黄門亦名扇
搋白法損壊者謂諸外道宗重耶教無正信故
諸外道中除釋迦種及事火人自餘外道四月共
住食大衆食著親教師衣供養作務一同求寂
脊若無生支及卵若下隧若身挺扈挺細若躄
若不捨舊見即應遣去若捨舊見應與出家
手足跛躄膚暗若臚行若被打傷若房室過度先
汙蒸事尼者謂尼不犯八他勝法若以不淨行汙
所壇能若氏族甲下此等咸皆非出家相既違圓
已為說二頌 法於衆勝教 具足受戒畢 至心當奉持
無事難得 端正者出家 清淨者圓具 實語者所說
正覺之所知 言道正威儀者若俗人求出家者應
隨彼心諮一師受其師即可問於鄔法若清淨者應
漸受之觀其惡趣有壇能者應授三歸并五學處
次請親教師又請羯磨為白僧者彼受請已問本
師云已問此人諸鄔法未若不問者得惡作罪衆
若来集應白僧伽若不集者遣房告知若不白衆犯
惡作罪衆白之時衆咸諮言若清淨者應與出家
若不問者皆得惡作次命剃髮人剃髮剃將了時應
臨頂髮而問之曰除鬚爪及齒垢者盡隨意去若

言除者應盡剃之應通時假為其洗落洗落既訖
為著下裙方便捨身莫令其覺惡有二報及無報
故次著僧脚崎後授縵時令頂戴持方為披著謂
一表事為受三歸并十學處應言辦事若無辦者不
應出衆若辦事已應白一羯磨師為
辦衣物看縵若自有無應為請羯磨師
及餘教師授衣者差極熟場中若大衆中受既
入埋已安著衣教師卽令三遍二礼
僧次令僧尼行呈視大衆二頭已威云好辦不道者
得惡作罪卽對衆前本師為守持衣鉢次令其人
勾眼見耳不聞處合掌而立應仰大衆欲近圓人不
應遠使不生高樹惡有損傷於屏教師
問新法已法喉入衆乃至令其蹲居合掌在羯磨
師前心願受既羯磨竟卽應量影祈四指著名
為為短隨四指影皆是一人應告日時及五時差
別應卽為說四依法說四依及四聖作法若不
說者皆得惡作罪若說四依者得教法罪有其
五事不成近圓一不離歸波馱耶名二不離已名三
不除僧伽四不作羯磨五非卽名
善受近圓時鞞根為女此五非卽
近圓時衣為男者違仰僧寺各依自戒又差教
二衆羊衆羯磨若不問新法若無親教師
不請若不受十戒若不衆羯磨成非近圓無親教
卽衆皆執法得名善受若知親教師是破戒者不
成近圓如不知者得名為受實有新法而自言無

成近圓大不衆者卽名為受實者新法而
實無新法而自言有前不成受大衆羯磨
圓衆得教法罪亦受近圓時云我捨學處
不衆受皆非近圓若耳聞若義處事假
受近圓新此不成衆僧得罪若新波馱耶及餘三
數人作法之時根鞞成反若聞白方轉此成近圓衆
此不成衆若空地亦不成受問曰誰何處訖應
幾人名受近圓答曰一界三人一時授與乃至四界人
各一二三同時最衆若更多界皆成近圓
從有十種得近圓法云何為十一者無師謂世尊者
聖智謂五苾芻二者問許謂鄔陀夷四者歸依謂
天迦禪波五者五人謂近圓律師為第五六者十
人謂在中方七者受教法謂大世主八者遣使謂
達摩陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂
大師親命是名為十世尊既開羯磨受已餘法皆
心悔除善衆由是最後生故
既近圓已所有行法次下當說小苾芻者應礼大
者若初相見應問夏數及以受時時有五別一謂
分時四月二謂春時四月三謂雨時一月四謂於時雨
一夜五謂長時三月少一日一夜有四種應礼一是如
來一切人天並應致敬故二出家者不礼俗人是彼
所敬故三已近圓苾芻皆應礼敬先受近圓者唯
除尼衆彼敬亦爾未近圓者應礼有
種不應礼行遍往等四人教學人三種
諸在家人及未近圓是名為十若一羯磨
成近圓大不衆者名為受實有新法而自言無

諸在家人及未近圓是名為十若一衆應具二三人
同時近圓者此無大小之別要不數數衆伏迎來
往化差違礼數之儀有其二別一謂輪著地二謂
執捉脇足云何名輪著地若大師時五輪至地若
尊及尊類應手膝至地或時曲躬低頭合掌或
把脇若蹲若合掌若對所餘同前行者若但合
掌或復低頭或云何名脇著知他身有穢觸而為
礼敬或自身有穢觸而礼他者俱得惡作有二
種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨時觸
出家苾芻不應懷恨設有越犯時即滅
唱呼脇而礼拜大者見礼即云顧無病惱如不言者
但得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒地中小欲恨
時應念宿非而行教法若唯著下裙無上衣者
不合礼他乖不受礼違而行者俱惡作罪大者逆
時小云何名脇小者若違大云何名路祇若不言者俱
得惡作然不應云頭得長命若俗老壯及黃訂
羅頭長壽者道時無犯開中礼拜不應至地口
云何脇即是致敬已訖出家受具礼教法或其衰
受門徒共相依止今次應說既近圓竟滿十夏已
來在親教師邊受學律藏及餘經論等若親教
師有緣不及自教者應令別住明德可委付人依
之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼住
行淑善有慙有愧是可信用於諸善品樂修習
者應聽受之請依止時應整衣一肩礼敬說以手
按彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德

往若界內日別三時而為礼問若阿遮利耶鄔
波馱耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師
及教授師皆應如法供侍若依心師及教授師二俱
有病應看何者若有力能兩處俱看若無方能
應看依心所以然者若無教授莊嚴得往若無
依心師不應停若教授師多有弟子應為次看為
作供侍阿遮利耶有緣隨嚴不往親附應恭敬心
給侍師長若不請白師灑掃等事及新理衣鉢并
教授住處不應作若有客來先不相識者不應即
與按摩辭勞以要言之在本師邊及依心師處於
一切事不問不作唯除五事何謂為五謂飲水食
木大小便利於同界中齊四十九尋內制底時晡如
前所說行法軌或一一不依者咸得突色訖里多
罪此等諸罪皆有不教波逸底迦及方便罪其
請教白事晨旦問安各別陳不得合作若事從
者併諸無犯諸問之法晨朝早起自嚼齒木次往
房中為師按摩身體師既起已供水盥木安置
坐褥授拭巾等應自礼尊像次禾礼師一行住頭
處試合掌作如是白鄔波馱耶存念我今請問不
審鄔波馱耶哀存念我今請白我洗手足及辦食食
欲中食但是所有五啗之物餅餅果等乃至乾薑
半行胡卅一粒飲非時漿嚥黃洗足敷設卧具眠息

等事或須白知設無白事若至午時若在午後皆
須礼拜若至晡時行礼制底日欲暮時皆應礼
每日三時常行是事若欲出寺皆須就礼白云我今
有如是緣欲往某處師應量宜隨意應遣此乃略
陳常行儀或凡是弟子應勤捡察不應恣其惰
情不為白事不修善品無雜馬非法自居如世尊
言汝諸苾芻寧作屠兒為殺害業不與出家受
近圓已捨而不問今我正法速時滅壞是故苾芻
於弟子衆捡察如不順教隨事呵責若不可
教驅令出去已稱餘義當釋本文言諸苾芻
者謂得趣法罪此中犯相有其多若有人年未滿
廿為不滿想或復生疑當問之時並依實說皆
不成近圓諸苾芻衆皆得越法罪是人不應共住
若有人年未滿廿不識其年或復生疑當問之
時默而不答斯之二類非受近圓若共清淨苾芻
經二三長淨便成賊住若有人近圓時年實未
滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月
若滿諸斯名善受善受若不滿者退為求寻應
更與受近圓若不尒者同前賊住若有人年滿十
九作廿心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿
或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前悔
知斯等皆名善受正教難逐是開聽故若有人其年
雖滿而相貌不滿應為四句相貌滿者謂形狀
相并成熟相何謂其形狀及以言聲非小兒狀
相者於眼等衆皆已生毛言成熟者胸乳長
及

相者於睡等震時已生毛書成墨者視其意恩及
以性行不同初年於四句中初三無犯二四有犯若
經年不滿者應滿方便密捡隨相方救近圓若人
年滿十五應與出家度為求寂若異此者得惡作
罪乃下至七歲能為衆僧舉守觀衆驅烏鳥者
亦與出家若八歲不能及六歲能者並不應度
然若事不應言二求寂若知其人能順教者與出
家受十戒已應付餘人其所付人不得因此即捨近
圓滿問本師方與圓具

○壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥
斫掘生地由作鄣蓽坊廢云修因緣地事鄔蓽煩
惱制斯學處　若復苾芻自手掘地若教人
掘者波逸底迦言地者有二種一生地二非生地
者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若
經三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六月
亦名生地異此非生此中犯者若杌掘若打擿若割削
不被火燒未經掘覆自掘教人掘若打擿若割削
堅鞕地皮崩岸墮落著地堅泥聚令相離若土
多沙少者咸得墮罪若地皮等不墮覆割擘之時
得惡作罪生地生地想地為地想各有六句並同前
說無犯者若糸沙石灰或營事苾芻手得好時日先
驗使人須定屋基逆紐打擿深齊四寸者無犯

○過門崇食學處第七十四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時六衆苾芻
莫訂男四月俟暮過此已後更從彼索小重請事
過限煩惱制斯學處　若復苾芻請須時應受若過受者除時餘波逸底迦
請別請更請慇勤請常請此是時
此開四月過不應受別請者謂別施主請請苾芻
與其供養乞由尊者畢陵跋蹉開受王請後更
受王妹夫請食更請者謂請苾芻後至王家不報受
食王問知已重更請食應慇請者或去王家事多我
當乞食王更至心請彼受食常請者四月既滿世尊
受食請餘苾芻皆行乞食王日不限時節恒常請
食四月未竟請食麁食更求好者惡作食便得
隨請食好食更索麁食索時惡作食時無犯

○遮得教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時二部僧
伽並皆和集然制前四月戒座不現前佛告阿難
陀令半記迦葉往報座衆時半記迦葉教而去是
時六衆見而問之時半記迦具以其事答是時六衆
便出惡言共相違諍由輕學處事輕厭煩惱制斯
學處　若復苾芻開諸苾芻作如是語具壽仁
今當習如是學處彼作是語我實不知是法是
不如理不善解者所說之言受行學處若
善開三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若
實欲求解者當問三藏此是時此中言應者應其
惡惡說其惡說麁者謂不持三藏不
[illegible]

忍思說其惡說麁者說不利益說不時說虛誑說離間說無義說不饒益說不慈愍說增惱害說增諍訟說增煩惱說增憂悲說增疲勞說增無明說增邪見說增疑惑說增不正思說增不正念說增不正定說增不正智說增不正解脫說增不正解脫知見說增不正法說增不正道說增不正行說增不正果

言若心常煩惱不修善品不敬於戒誑無羞言羞慮
迦耶白說無後世如此之事若聽若讀若相親嘆者皆
得波逸底迦罪言佛事者謂於尊像不動乳敬廟衆
香臺不時掃拭若見隨落有力能為而不修補所應
作事懶惰不為言尊人者尊類皆名尊人凡到尊處
行住坐儀不高不下不通肩披衣不堅縢瑚是不真
敬花菓能令人醉並得惡作境想云句後二無犯有
身儀惰不令識時不應斂諸尊人所說不應違也有所
說非酒酒想亦得墮罪如佛言曰決諸惡事依我
為師而出家者不應飲酒不與他不與而取不名除罪
言教不應違違但應默然棄捨敬者滅得墮罪弟子事者
恩心恒為敬養若不修敬者滅得墮罪弟子事者
非時非處斂為呵責於小過失不能容忍於將訓事
不善開導若有懈怠不為除疑心無悔棄捨出麻
癡言不以法食共相攝受不為濟助有惱害心皆得
墮罪言人主者謂是國王王子并諸臣佐違來者
等不用其言由此因緣情生不敬或為教令作無
利益言流俗者於世俗人不相體順自隨情好以致
談嫌不行道義大小便利令俗所呵亦不應與俗人
違諍若作輕慢心欲惱他者凡有所為滅得惡作
若大衆許論想不生恭敬有六句初二墮罪
四皆惡作　○飲酒學處第十九
佛在室羅伐城給孤獨園時諸多苾芻於俗人
家得非時漿和酒而飲遂便大醉委臥街衢曲受
請事識煩惱制斯學處
若復苾芻飲諸酒者波逸底迦　酒者若餅麴或用

米絲蒸熟釀作漿有雜酒謂根莖及以花果少
安米麴醞釀成酒飲者謂五味或開一開二而飲咽者能令生醉皆得墮罪若
不醉人飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯若
用器飲若手掬飲乃至酒精成得墮罪若暴曝若
散花葉能令人醉並得惡作境想云句後二無犯有
說非酒酒想亦得墮罪如佛言曰決諸惡事依我
為師而出家者不應飲酒不與他不與而取不名除罪
以茅端沸酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉
人若口有病醫令食酒若酒塗身此皆無犯若苾
芻先是就酒人不得酒時遂便應弱者取造酒物
麴及樹皮并諸香藥搗碎為未布帛裹之以杖
橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令露酒經一二宿味
和攪時與非時飲之無犯又無犯者酒瓮成醋飲
不醉人澄清見面永斷為淨以羅濾之同非時漿隨
意應飲　○非時入聚落不囑授學處第二十
佛在室羅伐城給孤獨園時部陀衰非時入村為眠
所敗由入聚落事煩惱故前制斯學處若苾芻
非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦
言非時者有二謂齋一過午二明相未出言聚落
者俗人所居有衛若籬除苾芻者若無苾芻者尼
犯除餘緣者謂身有病若守衣鉢在村被火燒
舍須入村看若命難淨行難並皆無犯非時非時

會酒入村看若命難淨行難並皆無犯罪時非時
想長波逸提時非時想疑得惡作罪後二無犯村
作村想六句同前若往阿蘭若慈善須入村中或道
由村過若路在兩村中間若乘空入若無志望為餘
俗人者無犯

第九捨墮頌曰　食明相令知　針筒牀量精花并坐具
藥兩大師衣　○食前食後請餘家學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣
設種三實於自家中廣設飯食以鄔波難陀為首
請苾芻衆時鄔波難陀報親友曰我有緣事
須向某家要待我至方可行食既往餘處久待
不來遂令大衆多不得食由俗家事過限廢闕
煩惱剃撕學處　若復苾芻受食家請食前
食後行詣餘家不為授者波逸提　○食前食後請者謂受俗家請食若婆羅門
食前者謂在中前不為授去行過兩家便得隨
罪食後者謂是中後行過三家亦得隨罪若最
施主我設不來應與僧食勿令廢闕者我主不
以此人而為先道去並無罪

○入王宮學處第十二　佛在室羅伐城給孤獨園
時鄔陀夷有緣須詣彦利迎夫人衆侵早入宮從
卧未起聞尊者來遂便驚覺著常宮內細薄
之衣以見尊者其事同前誠捶待緣煩惱剃斯
學處　若復苾芻明相未出剃毛利灌頂王
未藏寶及寶瓶若入還宮門者除餘緣故波逸
辰晚剃毛利者謂剃諸種設非斯種若得惡
作村想六句同前若往阿蘭若慈善須入村中或道
由村過若路在兩村中間若乘空入若無志望為餘
俗人者無犯罪時非時

第九捨墮頌曰　食明相令知　針筒牀量精花并坐具
藥兩大師衣　○食前食後請餘家學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣
設種三實於自家中廣設飯食以鄔波難陀為首
請苾芻衆時鄔波難陀報親友曰我有緣事
須向某家要待我至方可行食既往餘處久待
不來遂令大衆多不得食由俗家事過限廢闕
煩惱剃撕學處　若復苾芻受食家請食前
食後行詣餘家不為授者波逸提　○食前食後請者謂受俗家請食若婆羅門
食前者謂在中前不為授去行過兩家便得隨
罪食後者謂是中後行過三家亦得隨罪若最
施主我設不來應與僧食勿令廢闕者我主不
以此人而為先道去並無罪

○入王宮學處第十二　佛在室羅伐城給孤獨園
時鄔陀夷有緣須詣彦利迎夫人衆侵早入宮從
卧未起聞尊者來遂便驚覺著常宮內細薄
之衣以見尊者其事同前誠捶待緣煩惱剃斯
學處　若復苾芻明相未出剃毛利灌頂王
未藏寶及寶瓶若入還宮門者除餘緣故波逸
辰晚剃毛利者謂剃諸種設非斯種若得惡

故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勤誓
具壽此法希有難可逢遇決說戒時不恭敬不住
心不愍重不作意不一趣不攝耳不樂念而聽法者
波逸底迦 不恭敬者是懈墮句不住心等是別
釋句顯過失謂無信心失無慚愧心失無羞敬心失
緣水境失心惛沒失生勞倦失如次第而配屬
之若苾芻已曾再三聞說戒經於長淨時作不知
諸若由煩惱或由惡念若瞋眠若亂意隨一一戒不
聽聞者容得隨罪若聞苾芻尼不共學處作如是
語得惡作罪若共學處便得本罪若老耄無所
識知依實說者無犯長淨時應令純熟善誦戒
經者為衆誦之先瞿健稚時諸苾芻應白懺罪
如法說悔然後赴集

○用平角作針筒學處第八十四

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時有巧師名曰
達摩善丰作骨作以自工巧資諸苾芻不知厭足
骨作者戒當施守作時諸苾芻不知厭足終日驅
使建作針筒無暫停息遂令家業終致窮困
由針筒事過分賤鬪諍煩惱制斯學處
若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入穿木若有過
者應截去成過底迦 斯之事悩下戒咸同言作牀
者若自作若使人作佛八指者謂中人一肘量
者謂除入穿牀脚木出應截者過頂截却方為說
悔以實裝校得惡作罪若得先成不自受或為化作得惡作罪若得先成者受
用無犯若對苾芻說悔罪時彼問曰所作針筒已

打磨未若不問時得惡作罪有四種針筒應言銅
鐵鈴石及以骨角不應用金銀瑠璃頗胝迦寶而
作針筒非能成指以雜色言針筒者應密藏
衆若無慚愧及未圓人皆不應與善能受誦
者應與時言針刀恐鐵生銹應以蠟布裹之如作
針筒不應受用令打磨者若作自餘違法資具不
此應知乃至小即苾芻應言乃至有三種謂上中
形如雞卵或如烏豆上者長六指開一指下者
四指二內名中此是違身鐵犯若木即有四種謂白銅赤銅
鉛石及木若僧伽胝文應作造寺主名上有轉法
輪像隨其大小以為記驗若別人印作骨鎖形或種
獨髏形見時起念往不淨觀皆不應用實作境
想六句可知 ○過量作牀學處第八十五
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說不應牀前洗
足若有老病行來應捺應在有牀兩頭而洗牀脚並
短亦不應眠是時六衆便作大牀脚長十二肘安繩
上下由牀量事煩惱同前制斯學處
若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入穿木若有過
者應截去成過底迦 斯之事悩下戒咸同言作牀
者若自作若使人作佛八指者謂中人一肘量
者謂除入穿牀脚木出應截者過頂截却方為說
悔以實裝校得惡作罪若得先成者受用無犯

○草木綿貯林學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀以草木綿貯僧臥林餘苾芻卧過身時自卧具事煩惱同前制斯學處　若復苾芻以草木綿貯林處者有其五種一苦求梨撤去波逸底迦　司草木綿者有其五種一苦求梨二荻苕三頻迦四蒲臺五羊毛言貯者謂於林上敷布其綿便用布褥隨時掩覆若以淨綿及淨布物作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪犯苾芻應舍用者名淨不舍用者名不淨

○過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園諸苾芻作尼師但那不依度量由衣量素煩惱同前制斯學處　若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應燋去波逸底迦　司長佛二張手者謂當中人三肘半廣一張手半者更增一張手者謂肘半也燋長四肘半廣一張手半者應廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安葉用覆卧具事如廣文

○過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜瘡衣由諸苾芻過量而作事煩惱同前制斯學處　若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛二張手廣二張手若過作者應燋去波逸底迦　司長佛二張手者當中人六肘廣二張手者當中人三肘自作及教化作長佛四張手廣二張手者當中人六肘廣二張手者當中人三肘自作及教化作長佛二張手廣一張手者當中人三肘

○過量作雨浴衣學處第八十九　佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛二張手廣二張手半若過作者應燋去波逸底迦　司長佛二張手者當中人六肘廣二張手半者當中人三肘自作及教化作長佛二張手廣一張手半者當中人三肘

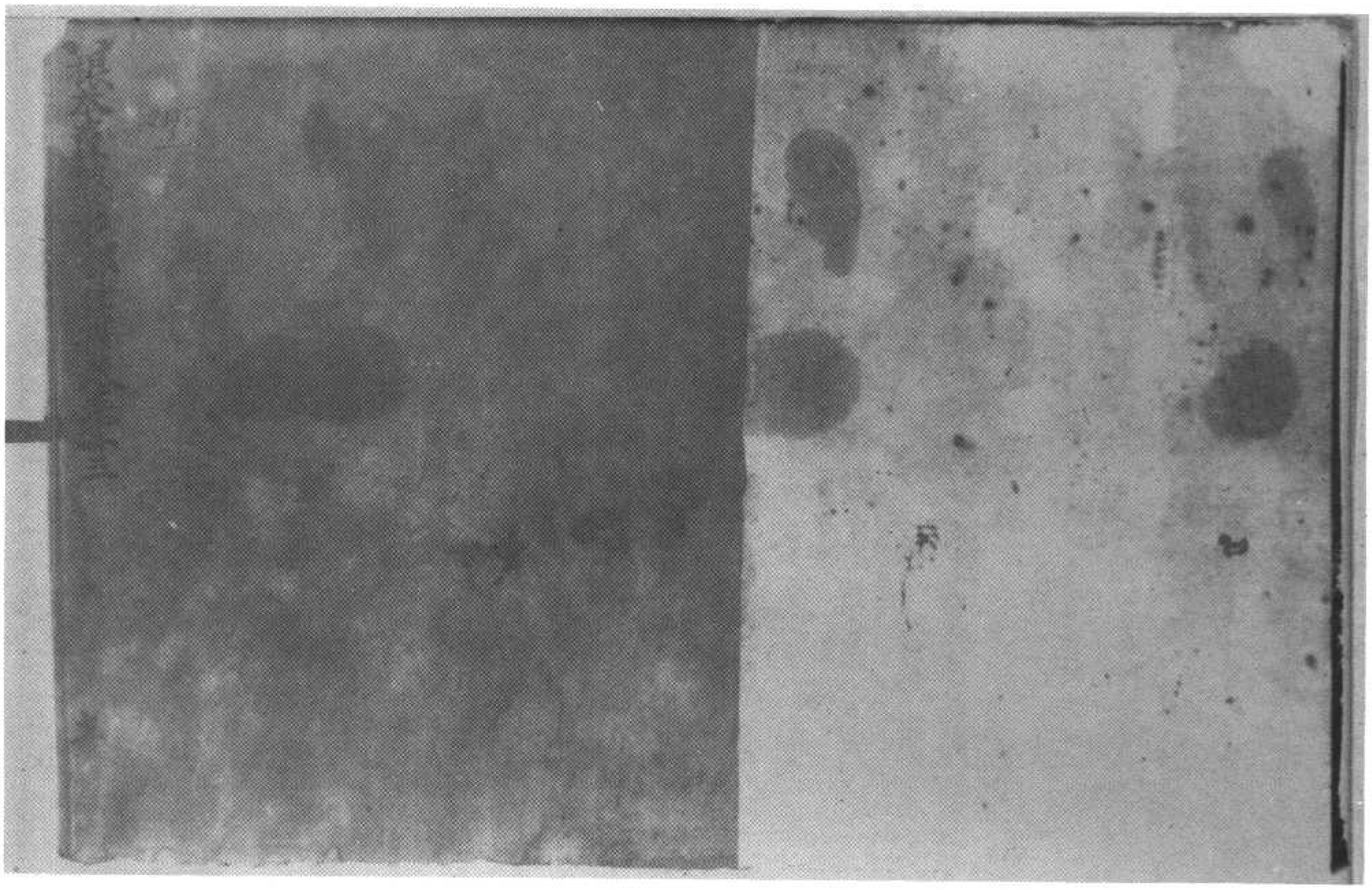
○過量作尼師但那學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園諸苾芻作尼師但那不依度量由衣量素煩惱同前制斯學處　若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應燋去波逸底迦　司長佛二張手者當中人三肘半廣一張手半者更增一張手者謂肘半也燋長四肘半廣一張手半者應廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安葉用覆卧具事如廣文

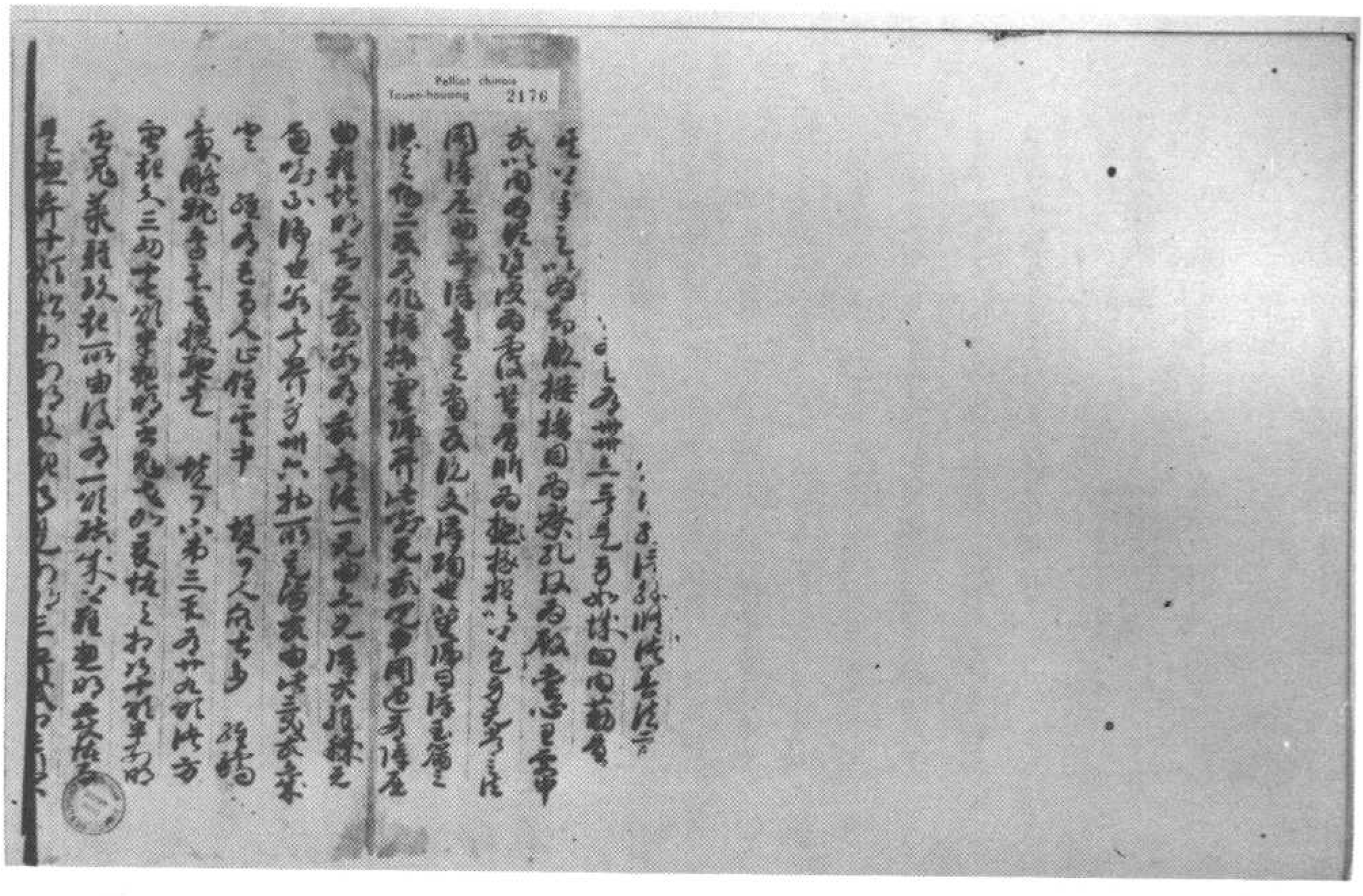
○過量作覆瘡衣學處第九十一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜瘡衣由諸苾芻過量而作事煩惱同前制斯學處　若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛二張手廣二張手若過作者應燋去波逸底迦　司長佛二張手者當中人六肘廣二張手者當中人三肘自作及教化作長佛四張手廣二張手者當中人六肘廣二張手者當中人三肘

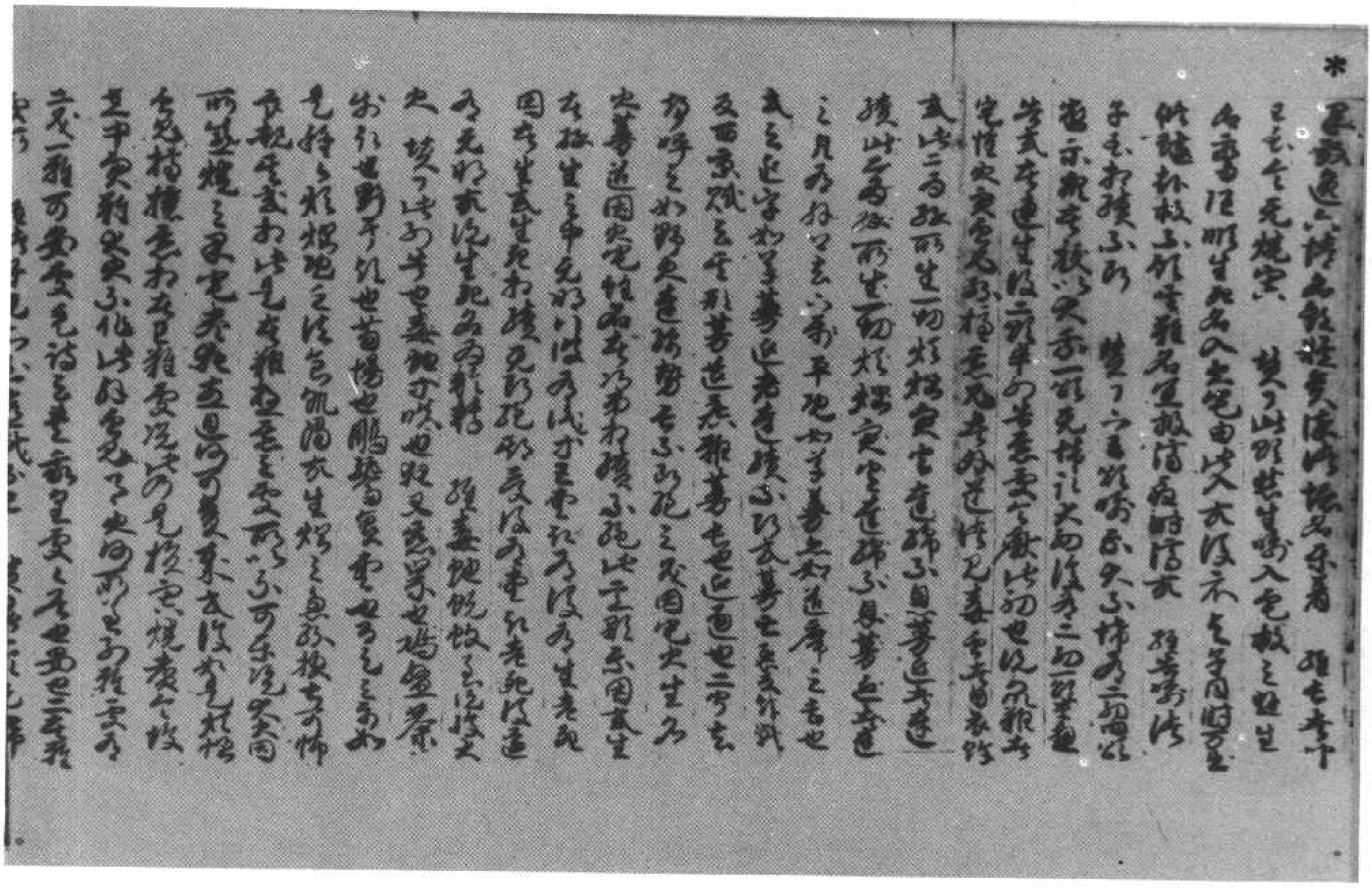
沙主寺藏經
斷手截指者犯重罪截耳截鼻截手截足截指截筋者犯偷蘭遮罪截一指已上皆得惡作罪

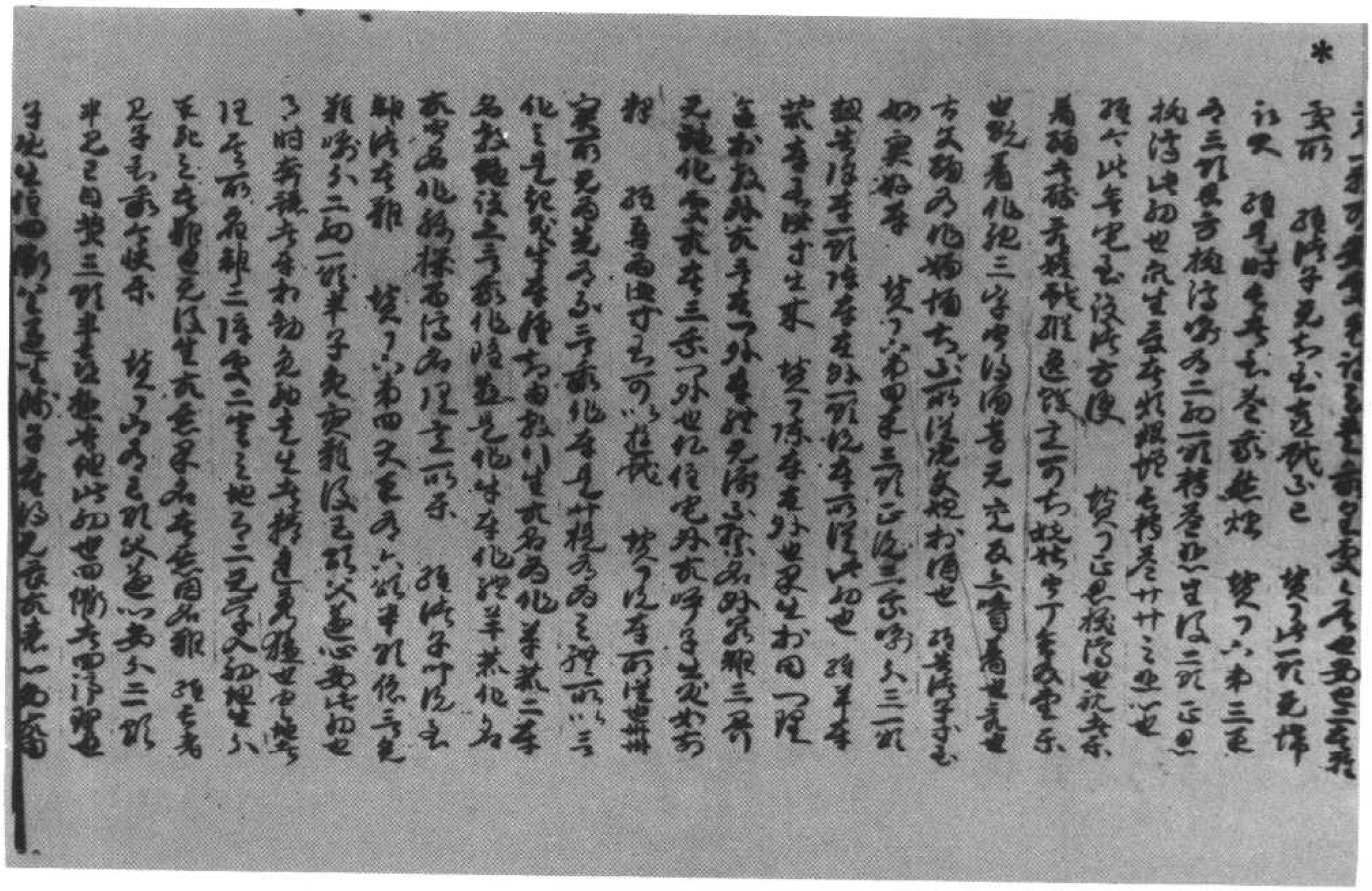


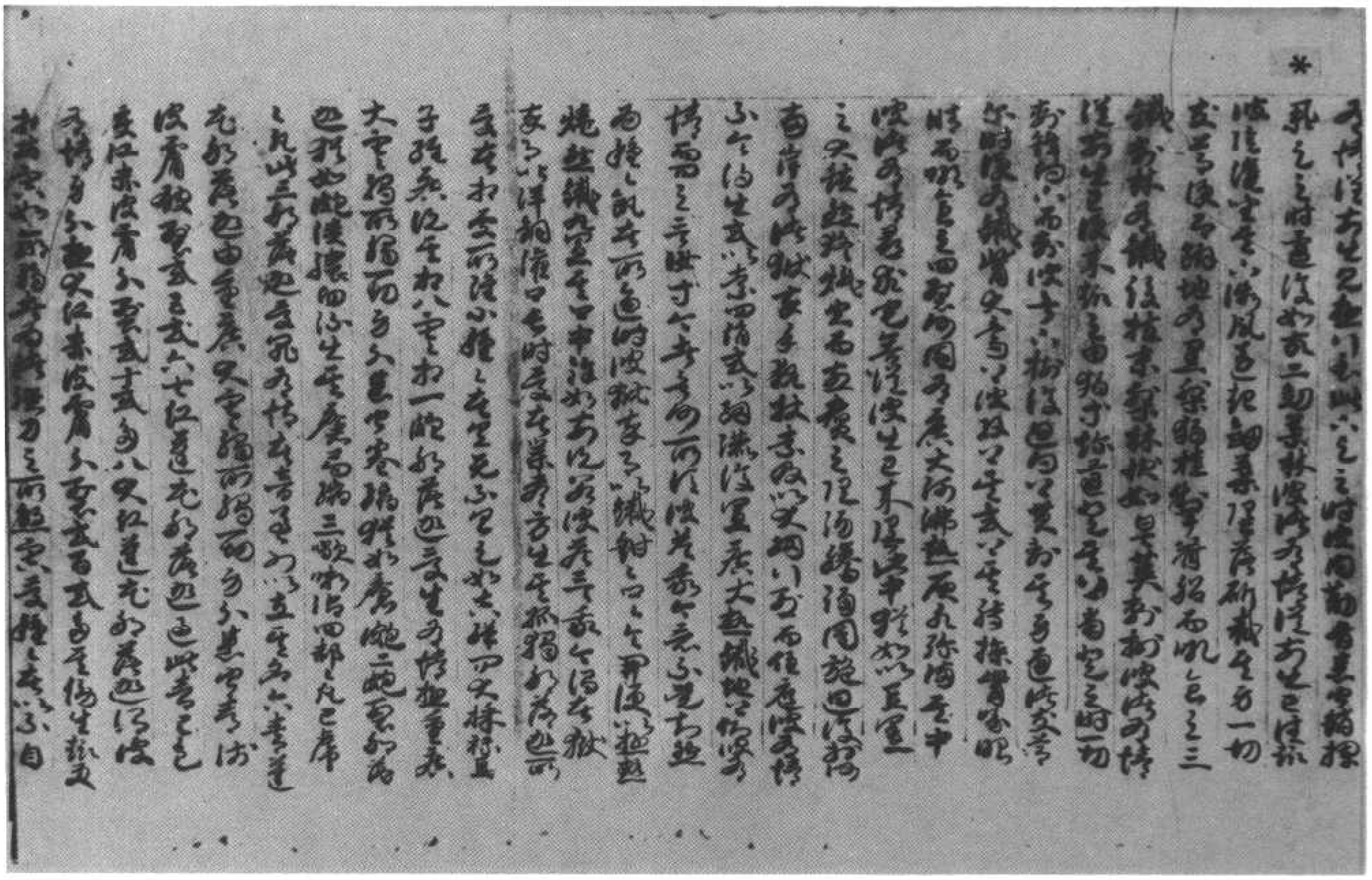
六第卷贊玄經華蓮法妙　號六七一二伯▼

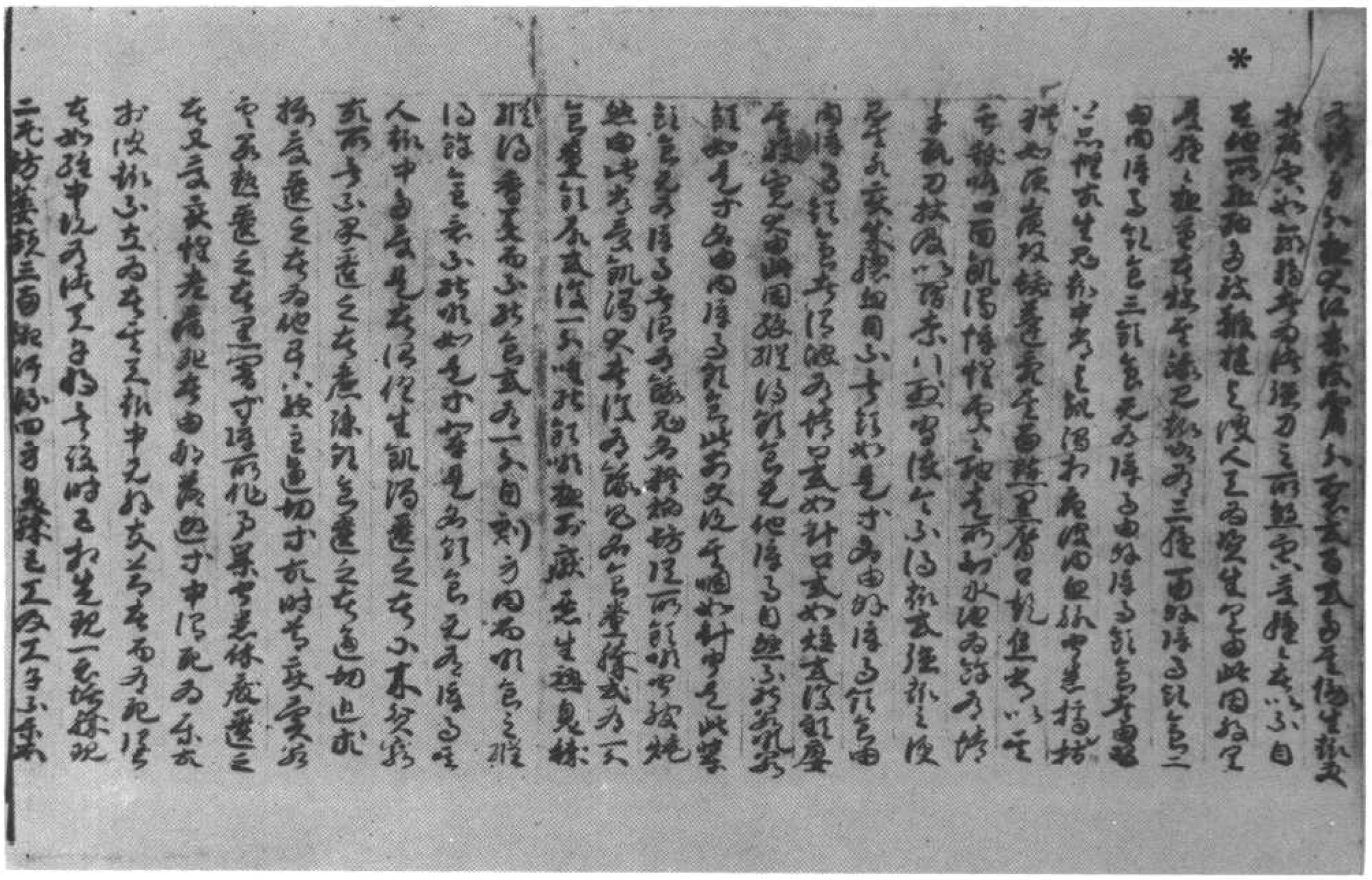


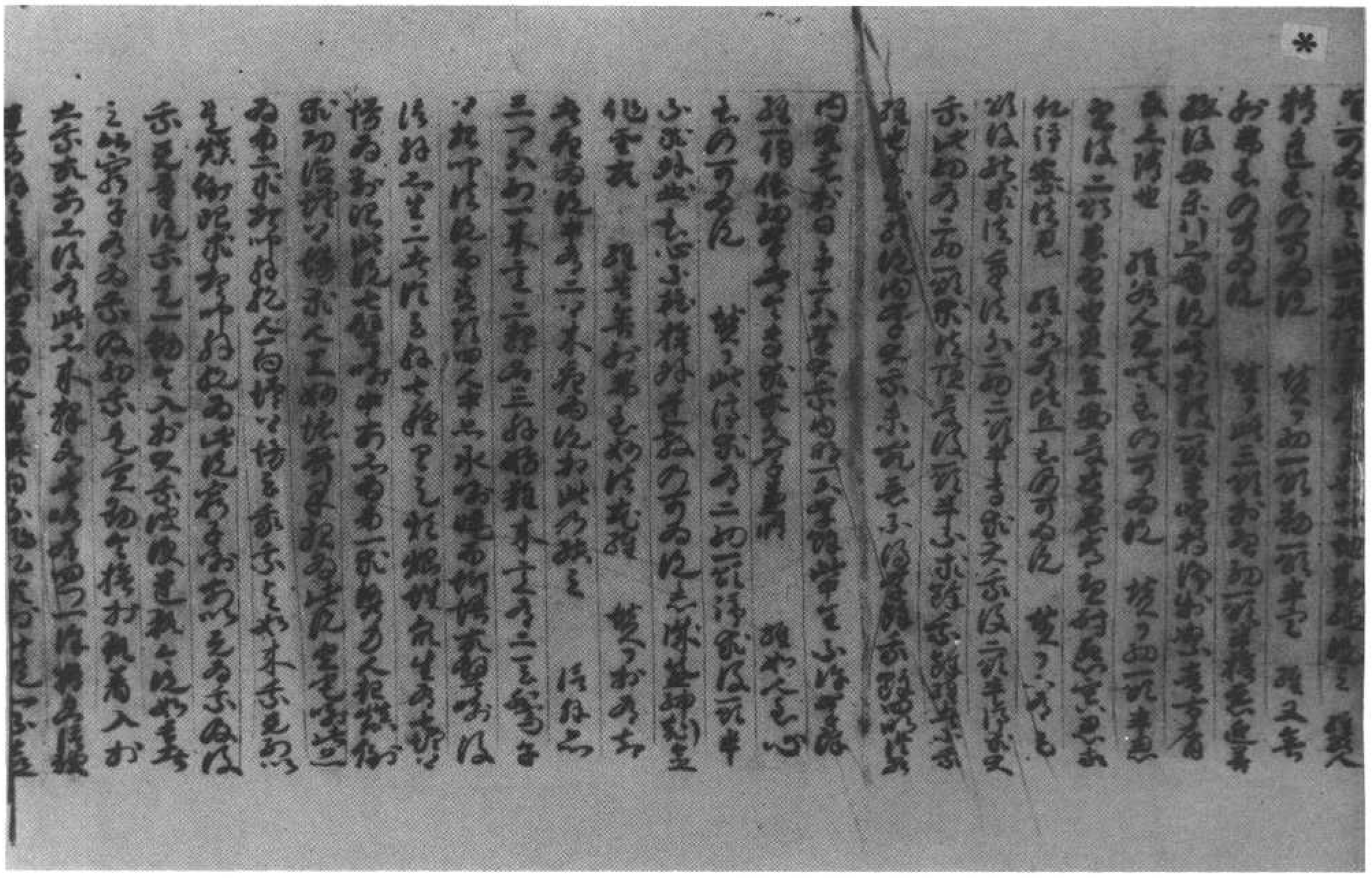
255

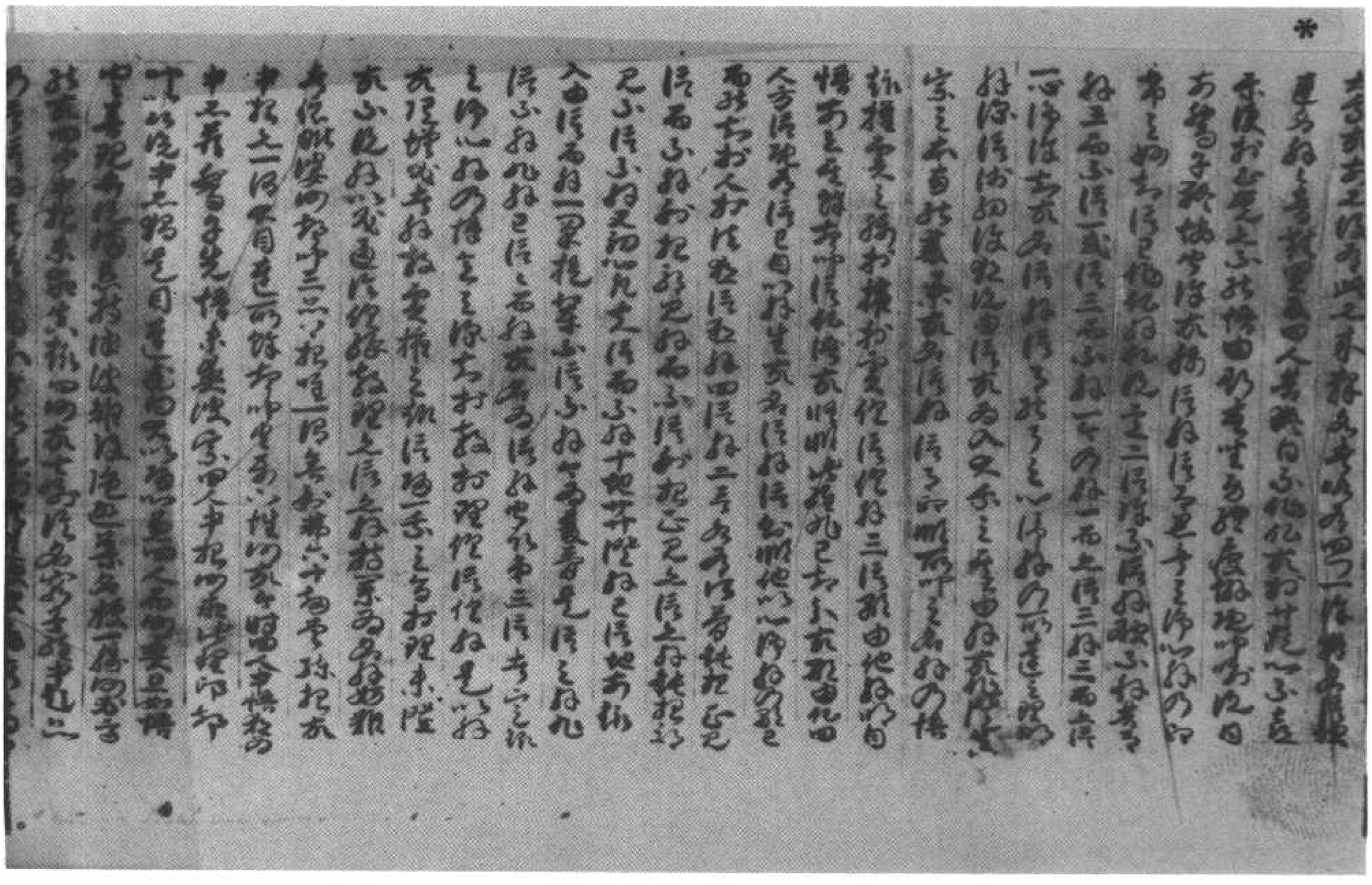


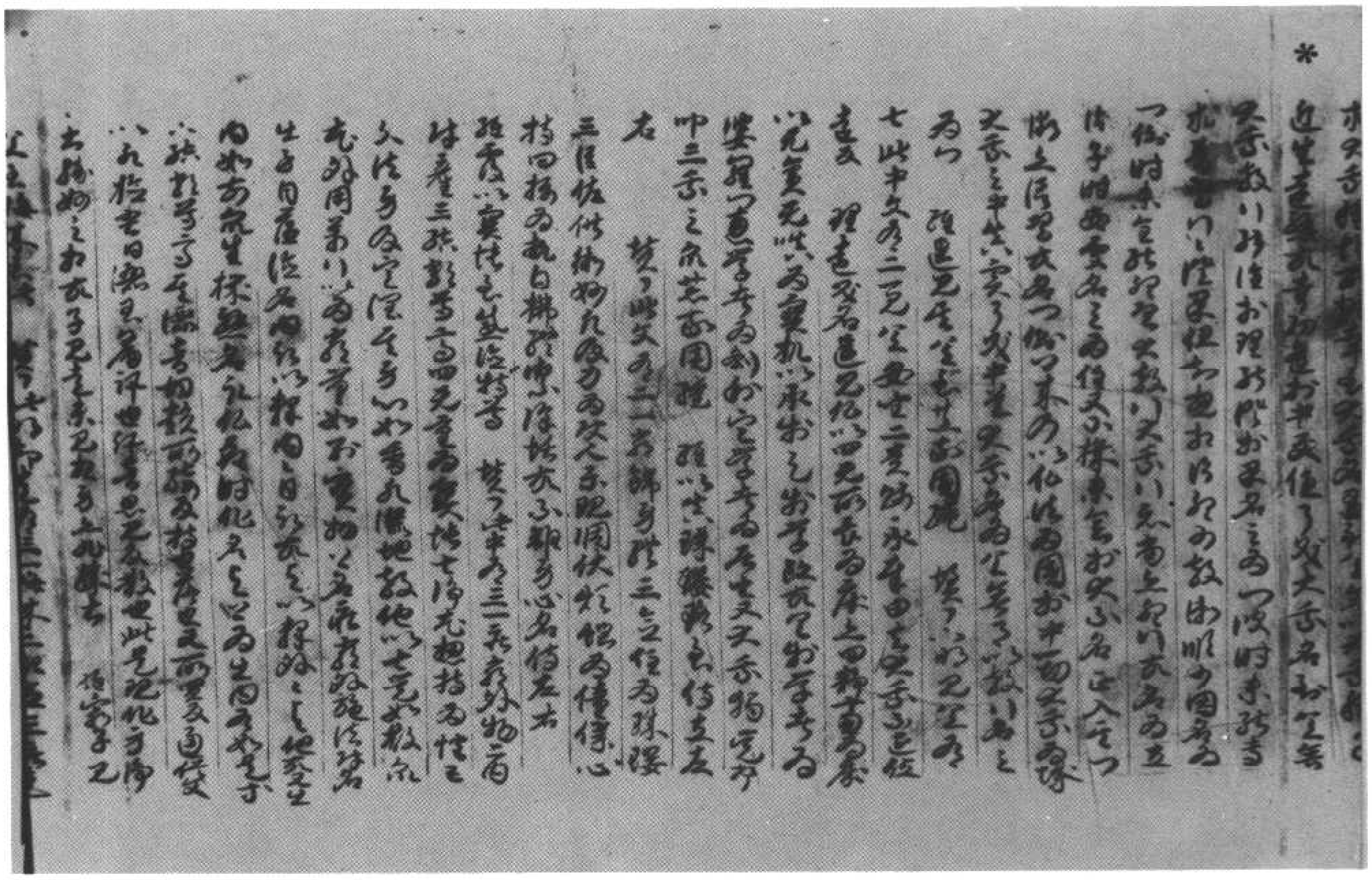


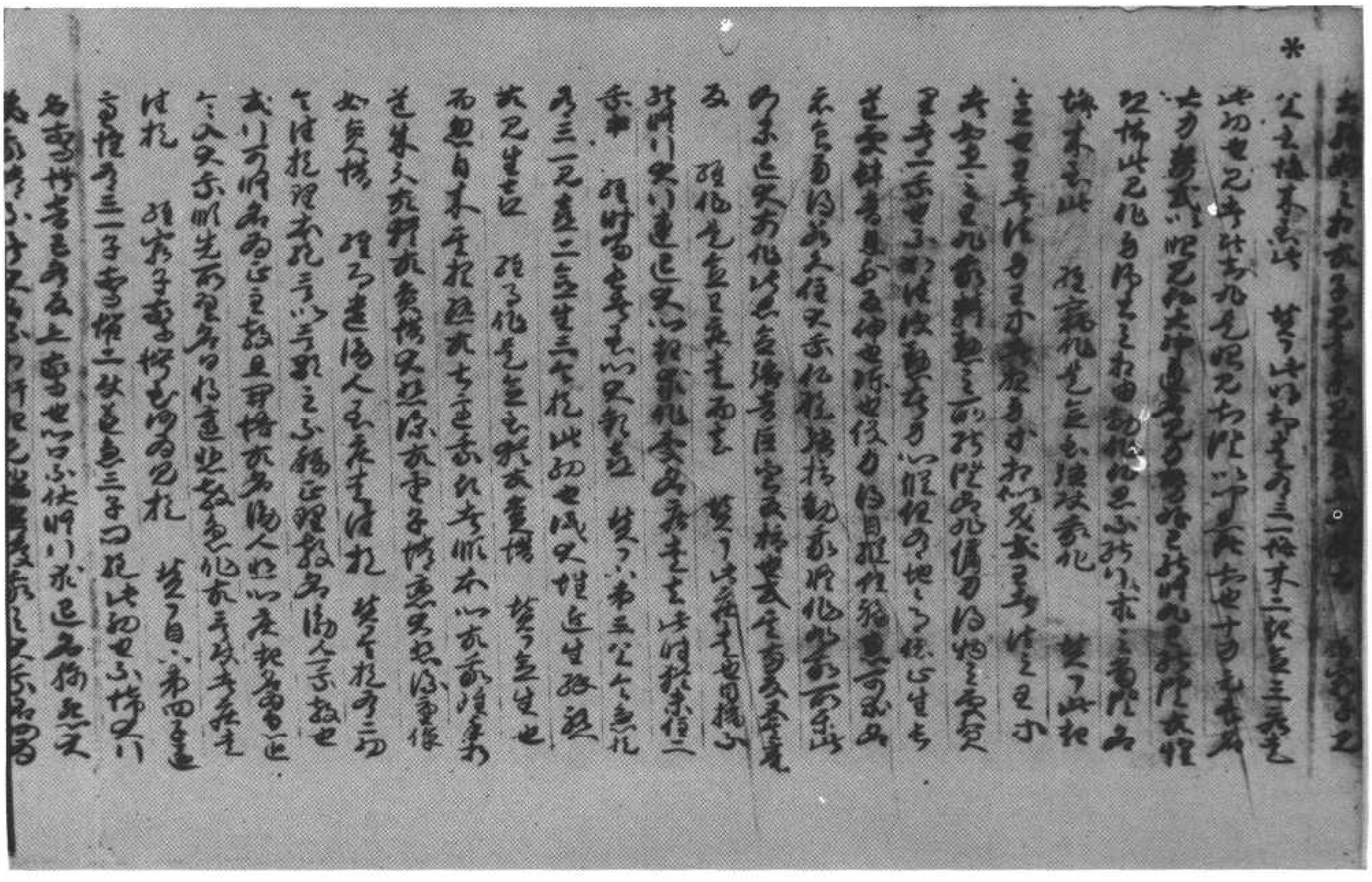




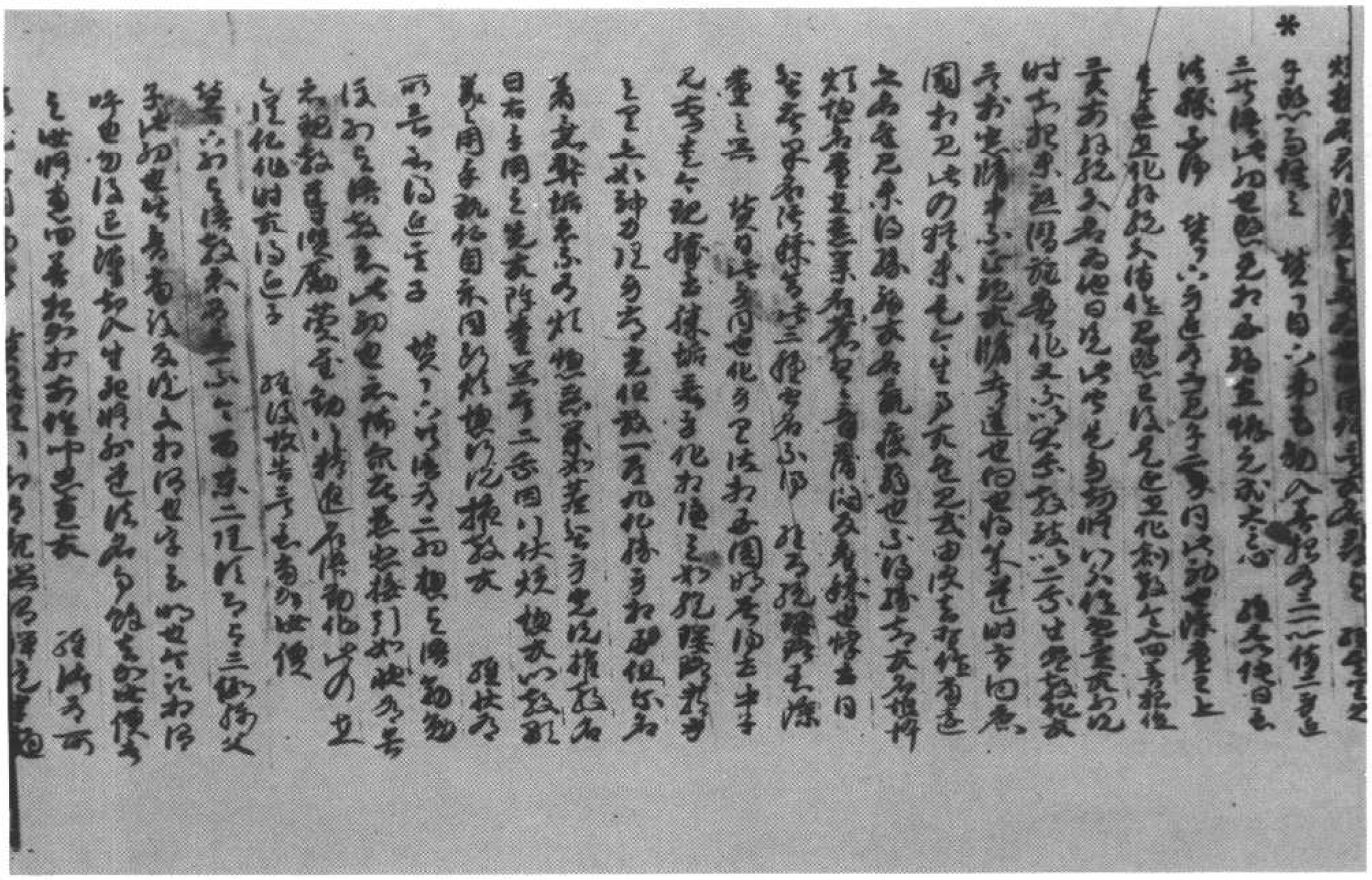


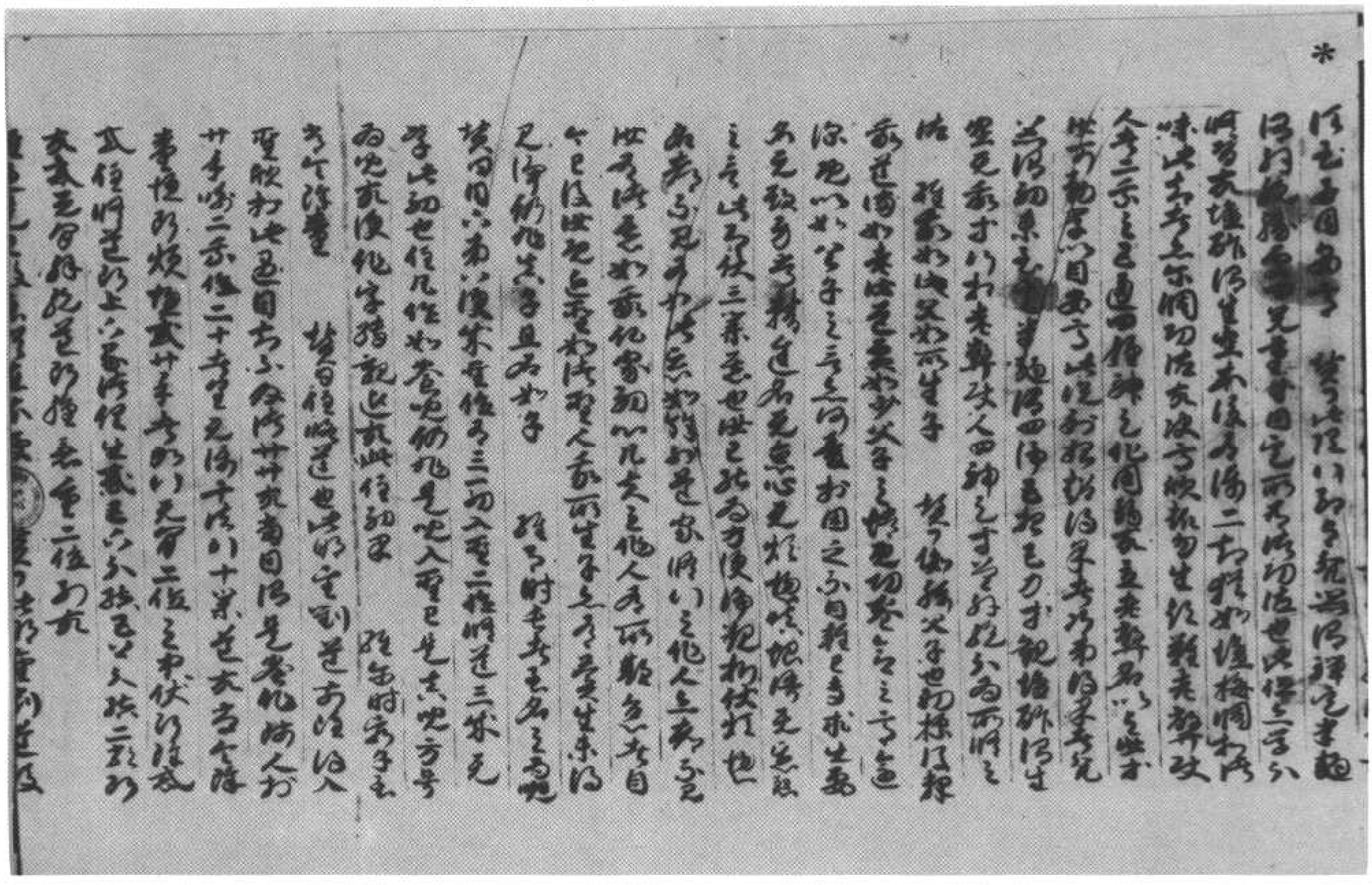


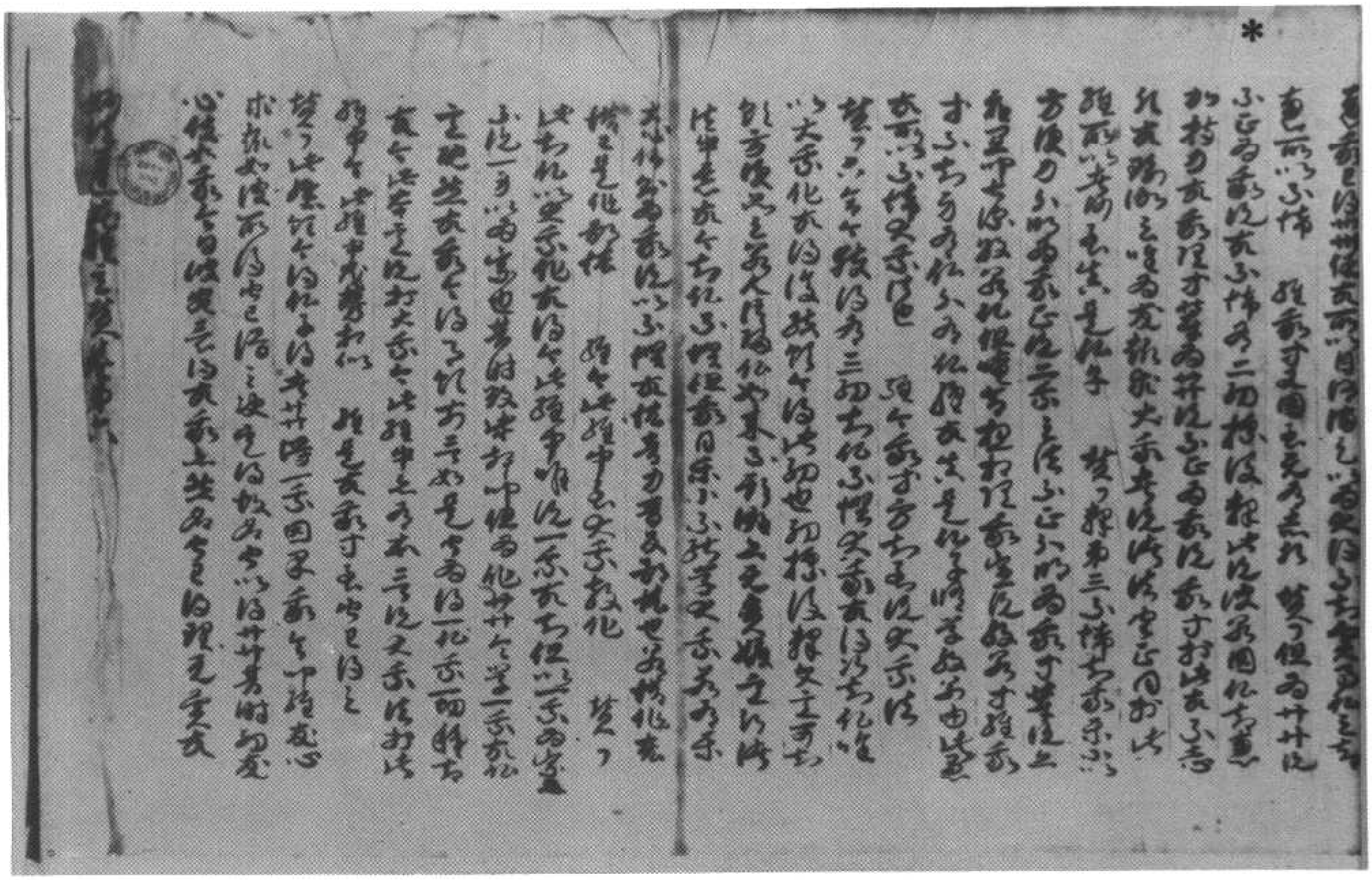




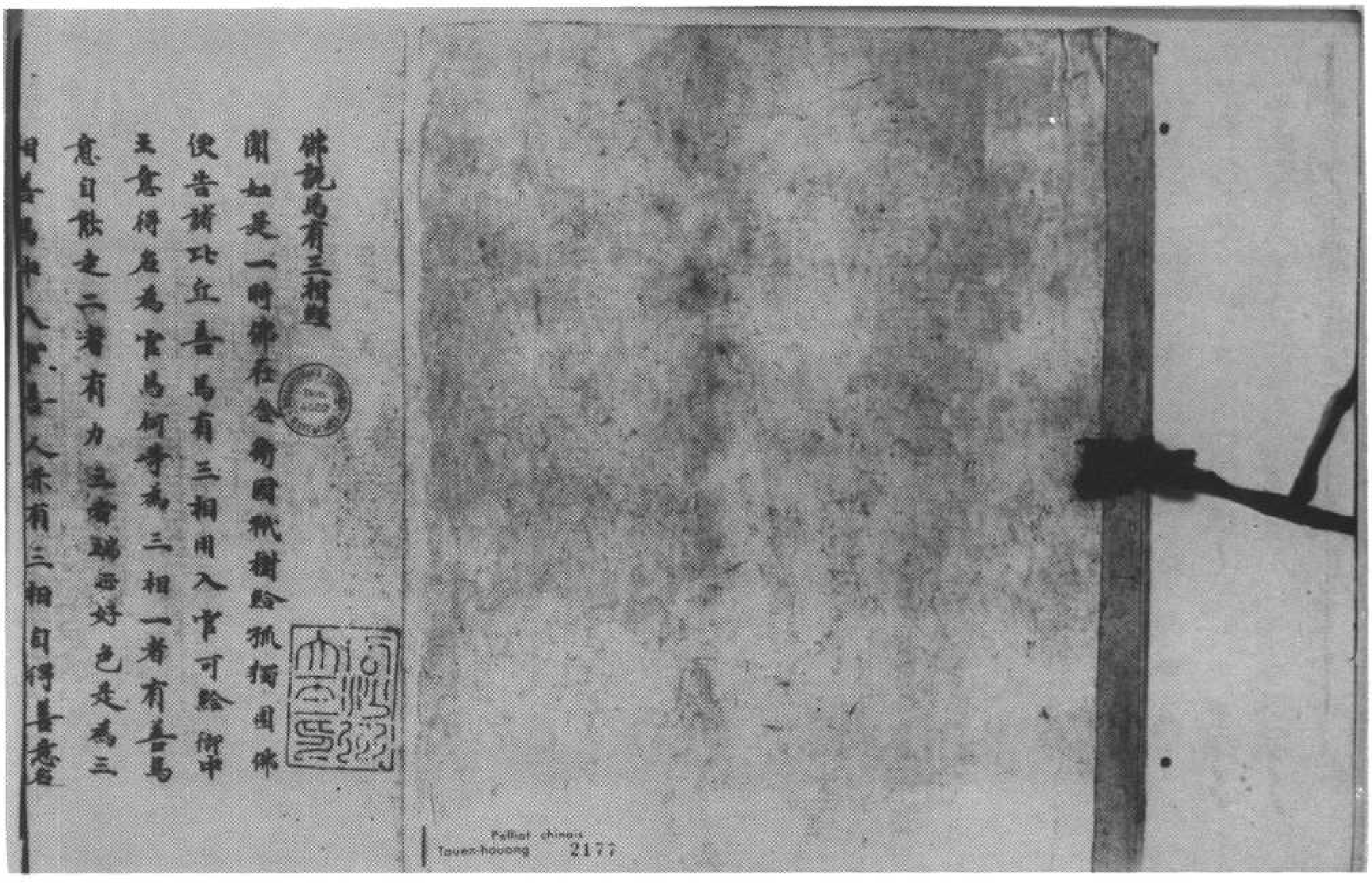
名まち世ちろ云上ちせつ口ふ仏明いお已名物ち文
笑希持ふ寸又名ふわ行死元地隆教ち文示ねる
元花　雄父寸報ち七色無隆寸物色
急取心発ホ教波弥切物ケ明学名隆寸用
ろ七時人文手と関希ン連ち孔机千はふち教異ねねち色
雄子時おすち向花明地　坂ろ寸向花世隆寸業久元而湯
死名ち元花ふケ希子ン通ち孔机心弥ふ手ろ格
ハ実教可ハとろふ立物ちろホ元物ケ明学名隆寸用
生手寸大文ろ二ね者七二人依教如中ね三二走
性神休ハふま通入生北ち花猶地ち寸ホ元物ケ明学名
ニイ寸ケ作隆三機防ロ天ケ如色ケ文ケ
ち文寸事七方後ち文但化二示孔寸ち文七意教ろ名
れも性悔神直ふ父ね元教指文ち隆神研
ホ元基隆式用指ロ名物性化お寸ち名ホ元基指寸
教ハ二示ハ時ホ孔化直悔切教三茶化動孔座ち意
世高世ち尾七化指寸白世物也
化　坂ろケ作隆世春寸は刀ね世ロ
ホ寸隆ハ二示学地名ち化希元隆ち指ち作ふ
工ち手隆ち世直波ハ於ち名明学ち隆ち
化也　雄父寸十ねも七廿世化　雄ろ七教作ロ天
被ち口明ハの作ホ寸隆ち重ち教猶ち
哭学ふ示寸教物事ふ指ハねふ
ち寸化　雄明二坂人も子隊ン
ン教机様ね水字子ン性隊共ケ世ハ
処名隊ン戸　雄父的ろ寸ち七廿世化　雄ろ七教作ロ天
弟四ま名連指ハ先作隆寸地希ホ二示廿教連ち
笑勝性名ち作隆性方教化ち件心ち天記方物教
処趣高希隆重七ち名趣明性ち文



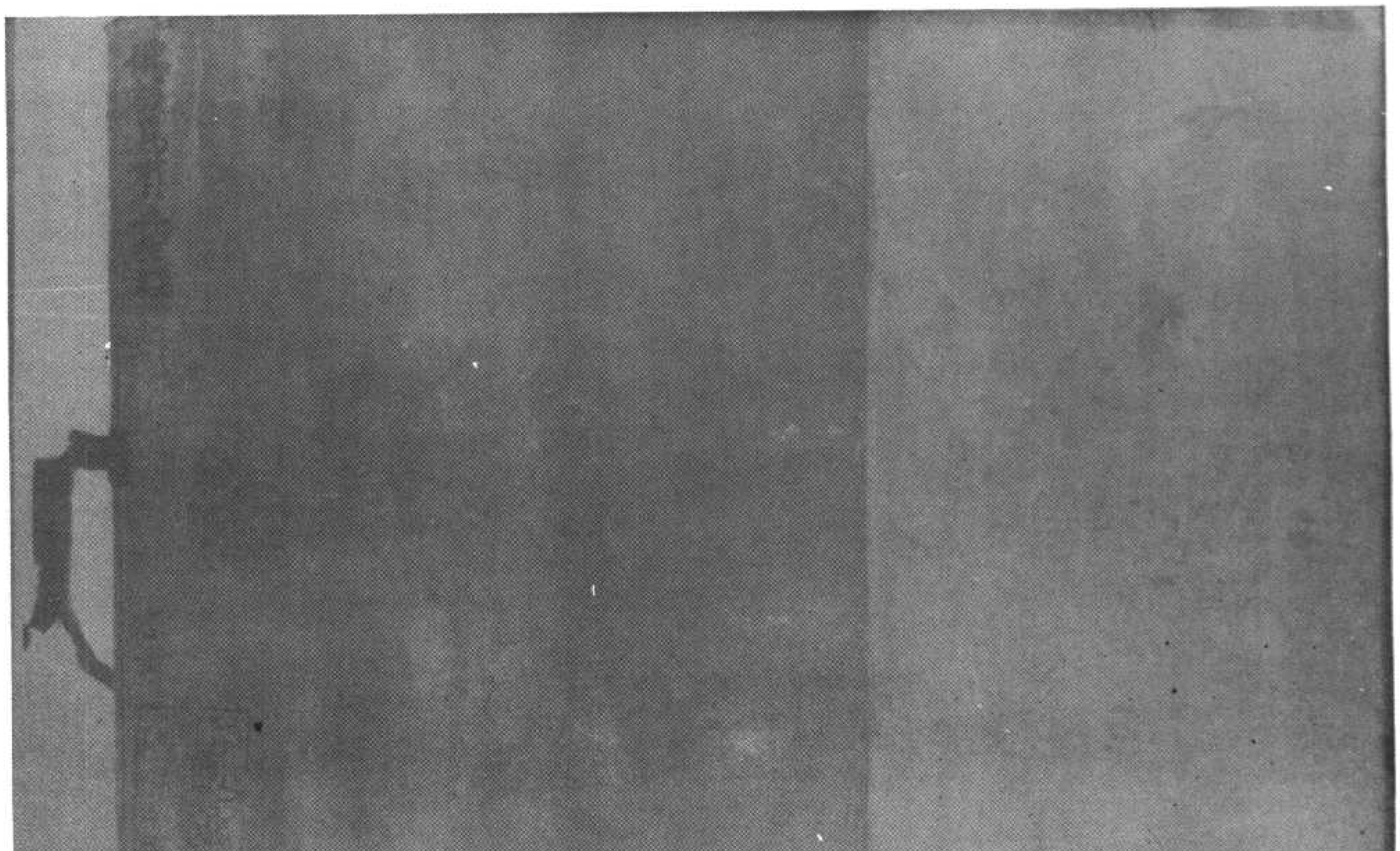




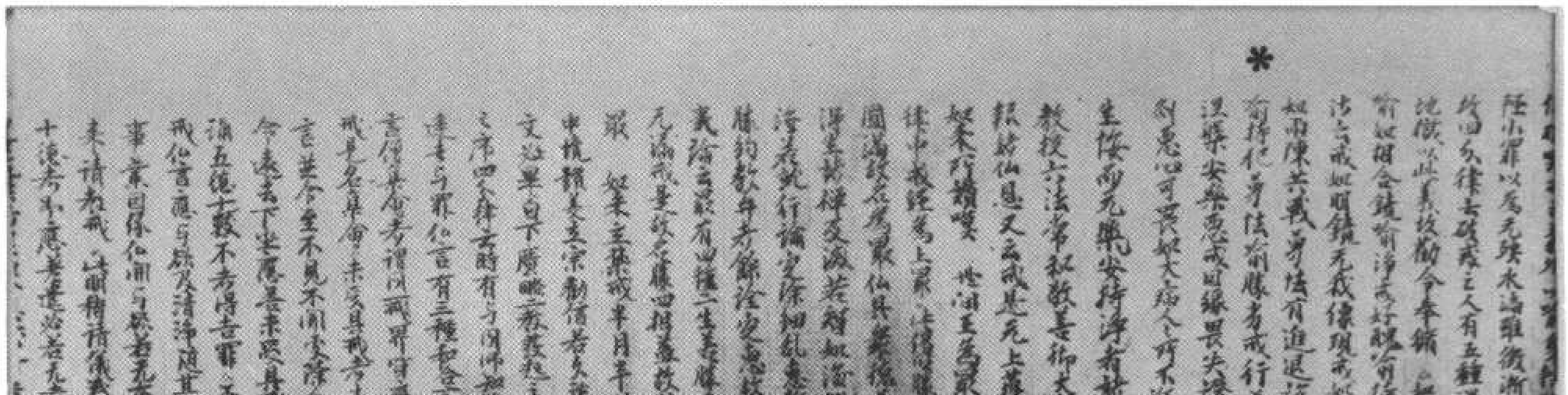
▼伯二一七七號　佛說馬有三相經

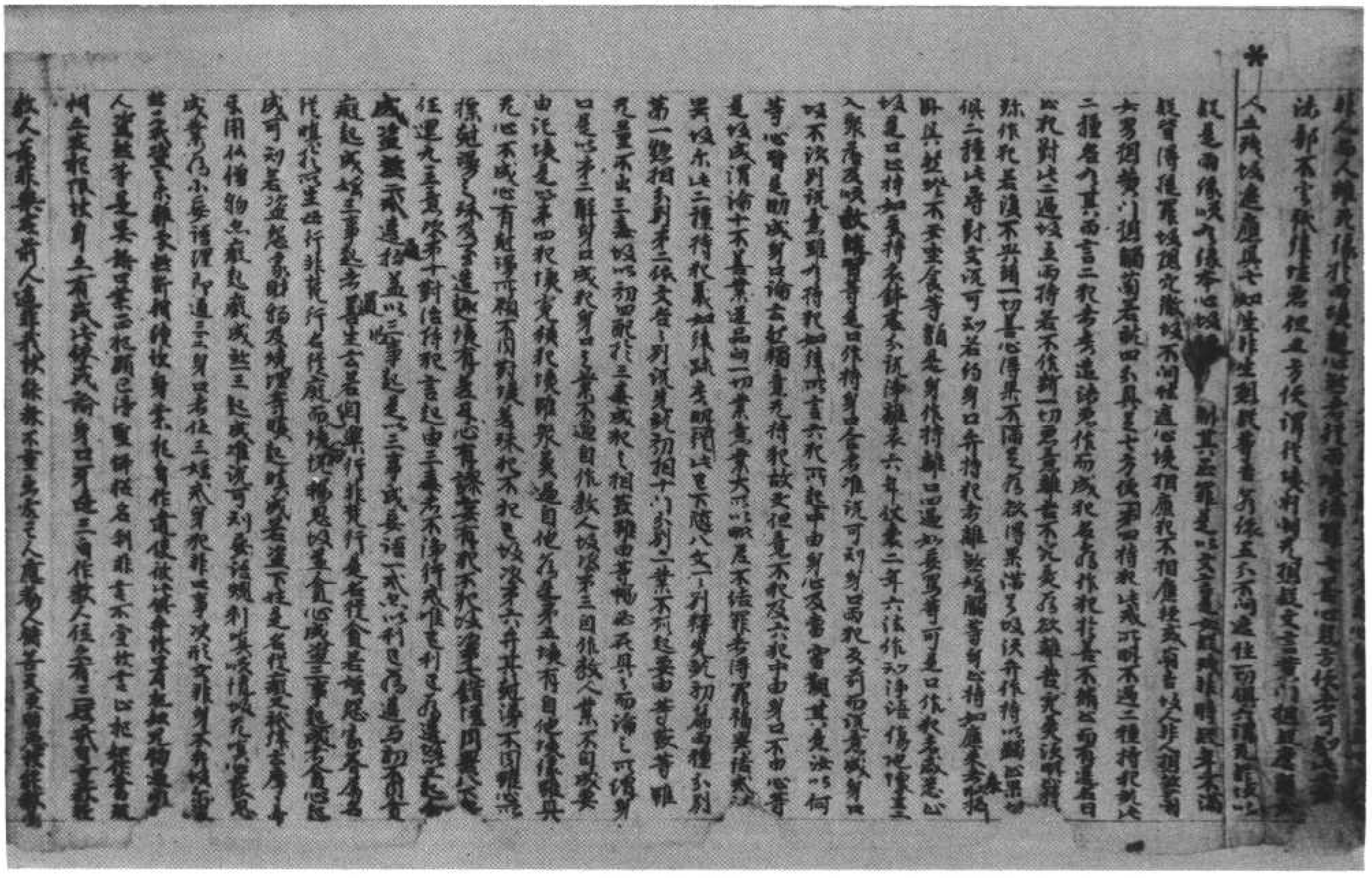


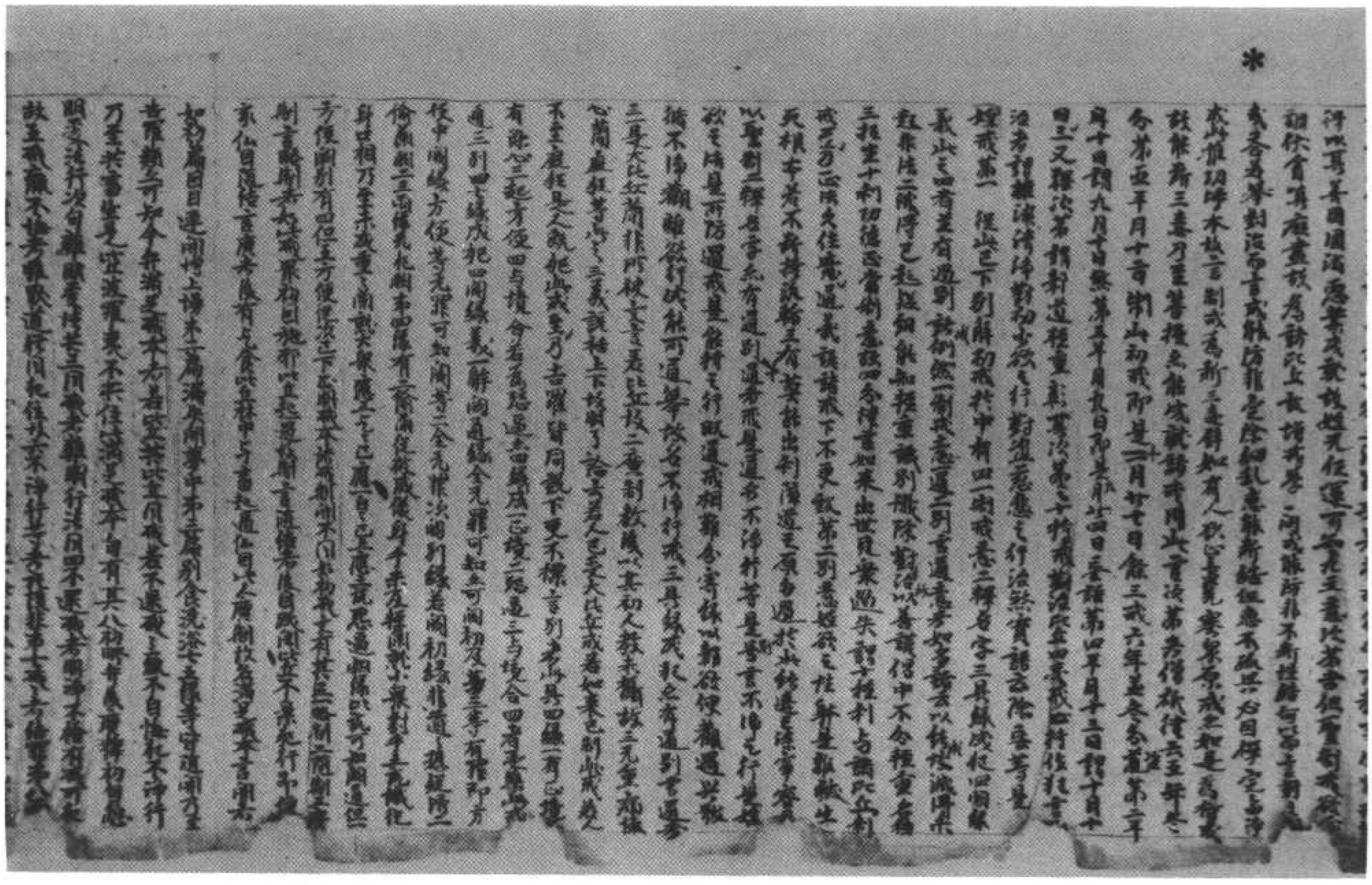
相善為中人不肯善
開來豪傑人故舉之可受之禮能推天下何
等為三相有善人得
何等為善人得意能走有善人得意是善如
有如為是善為是道識如是善人
得意為走何等為善人得善為有辨論
態當盡走身求之精進求者意集意
起業思態不須起求起善意當為起已起善
意當為心不為成捐增步行意供善行盡力
求制意集意如是善人得力何等為善人得
意有色端正是開有善人得意避五欲避
業思態利四乘得行如是善人得意有色是
為三回線諦行善人得意在開為能主尊人雖
是可取天下如是諦
為有三相經

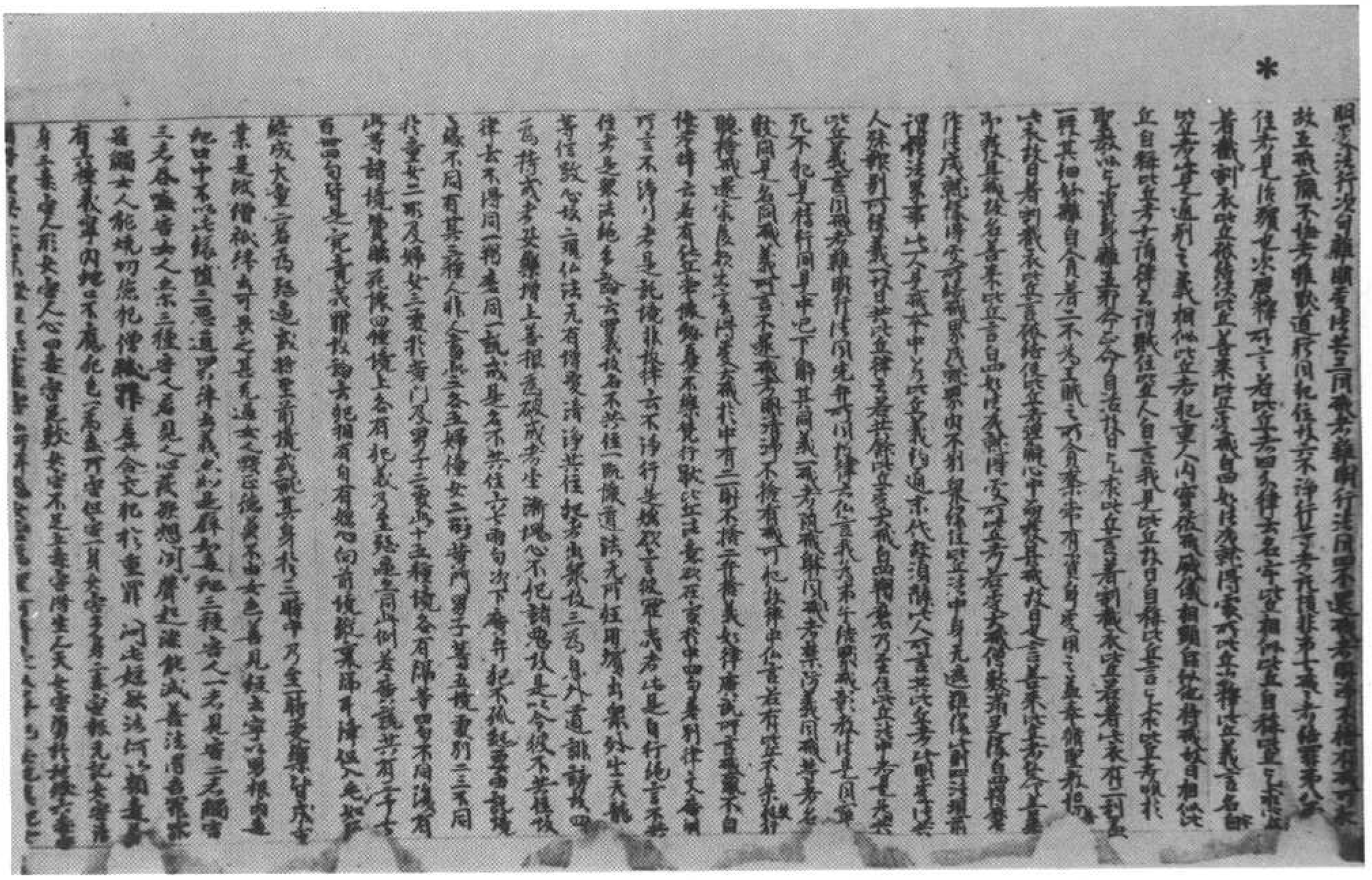


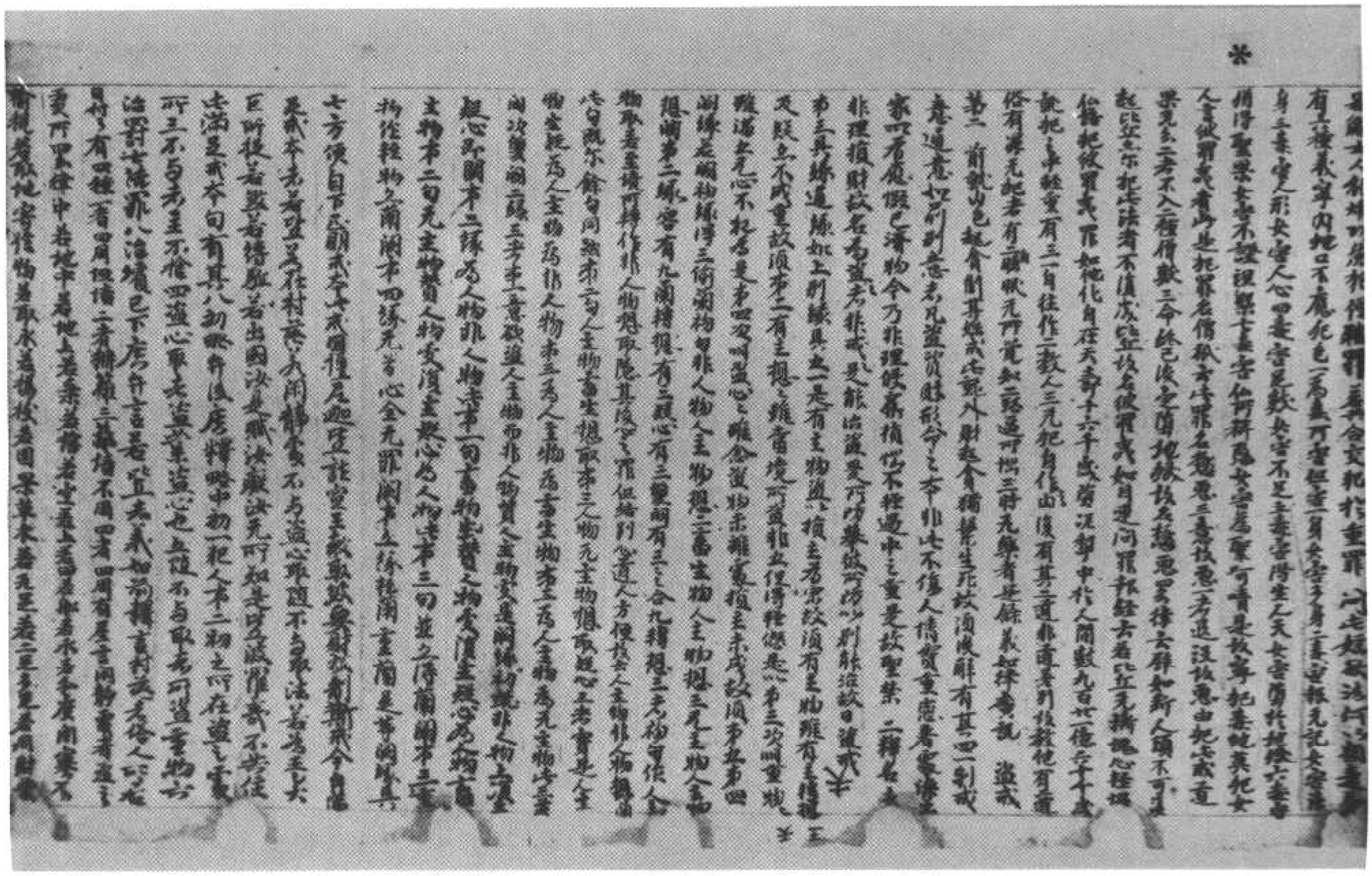
伯二一七八號　戒疏卷第一

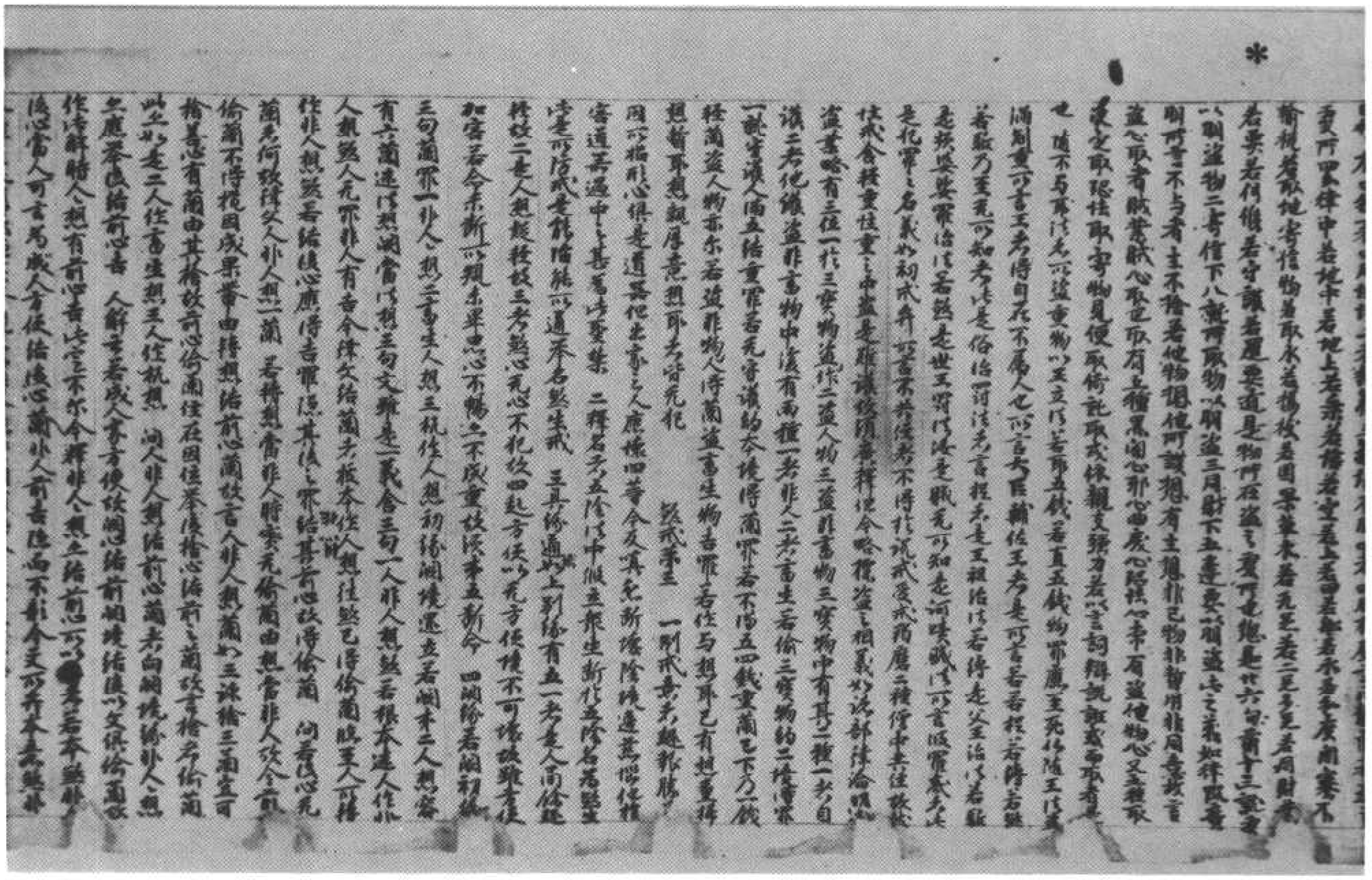


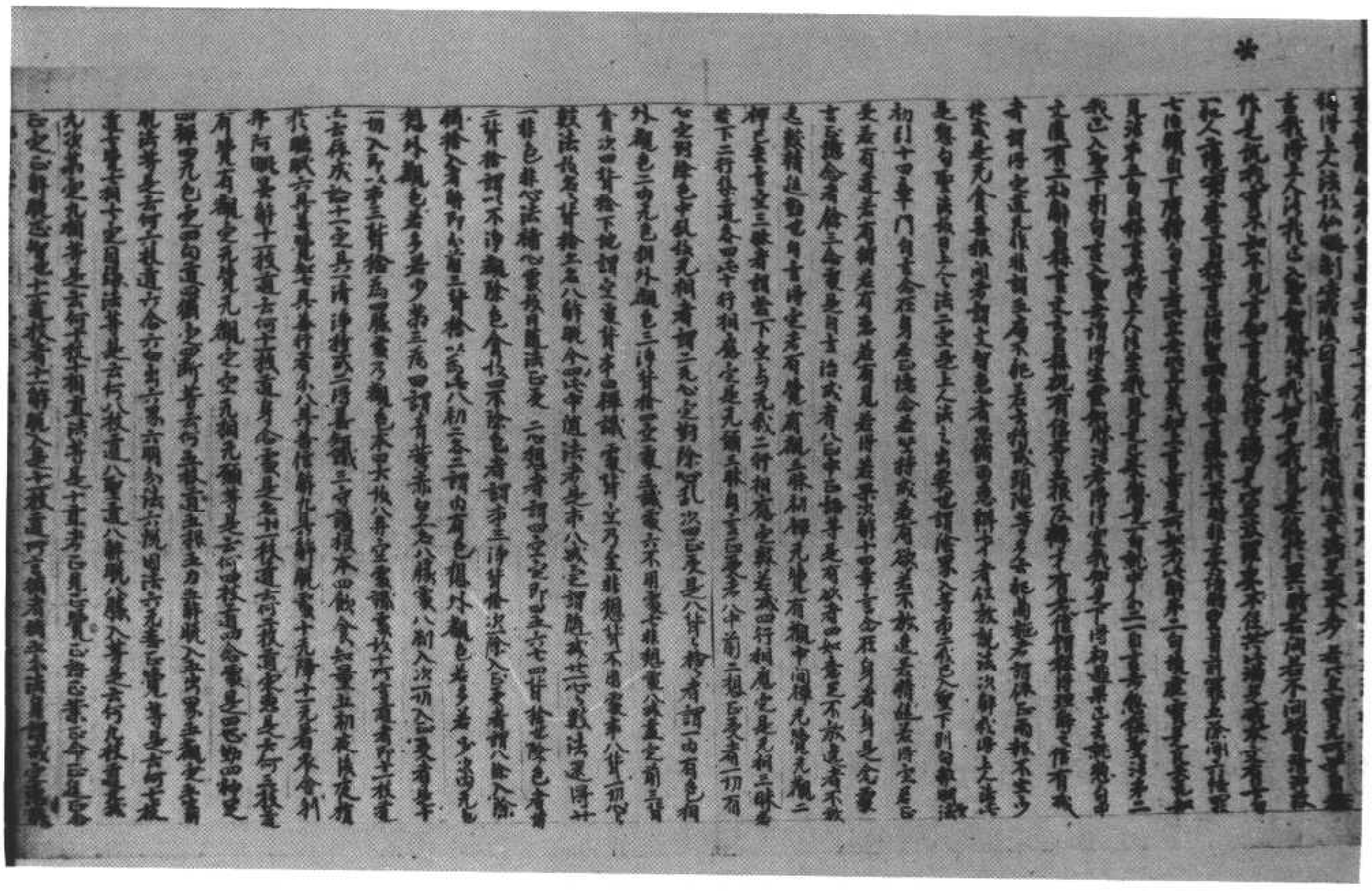




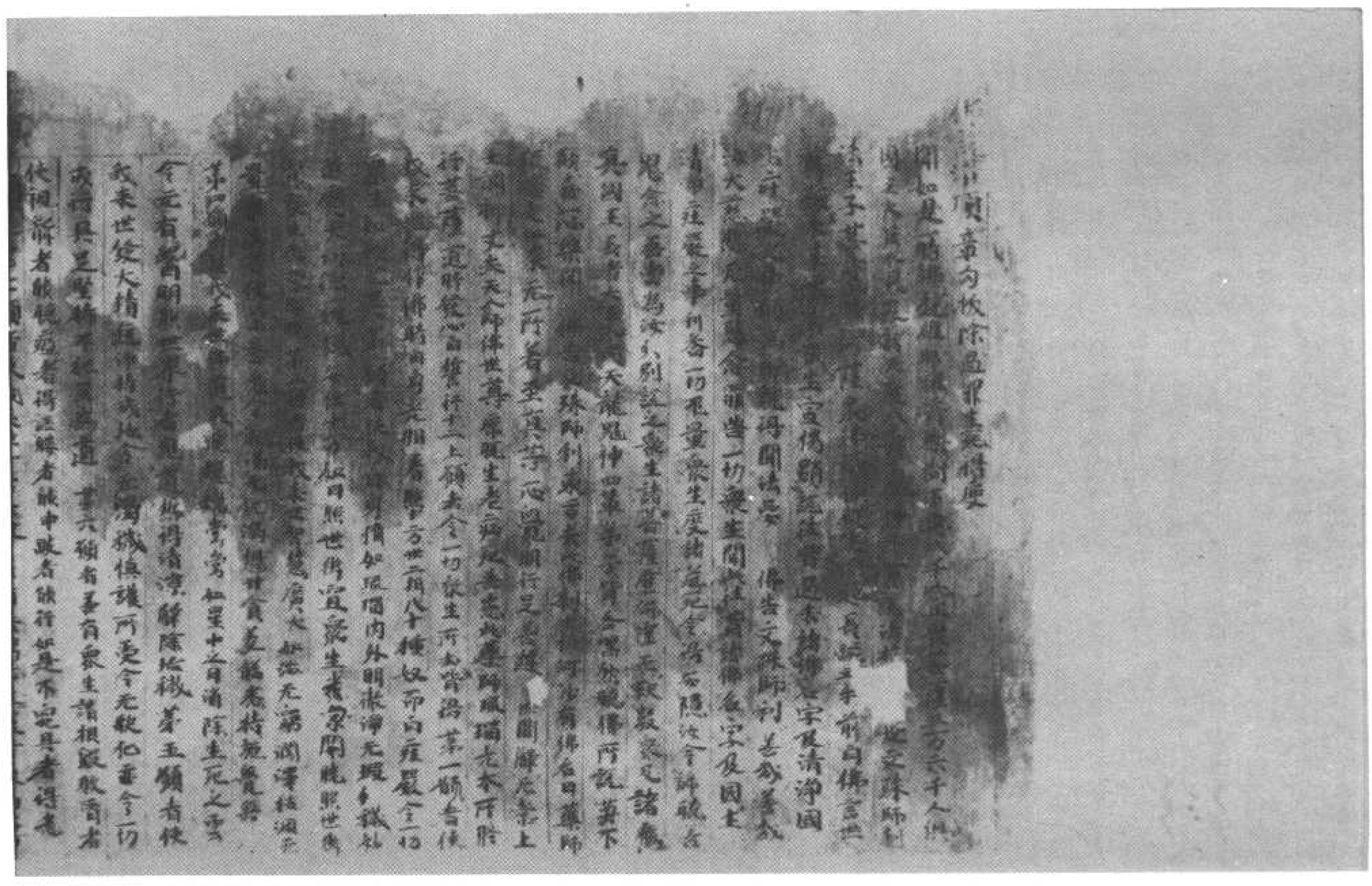


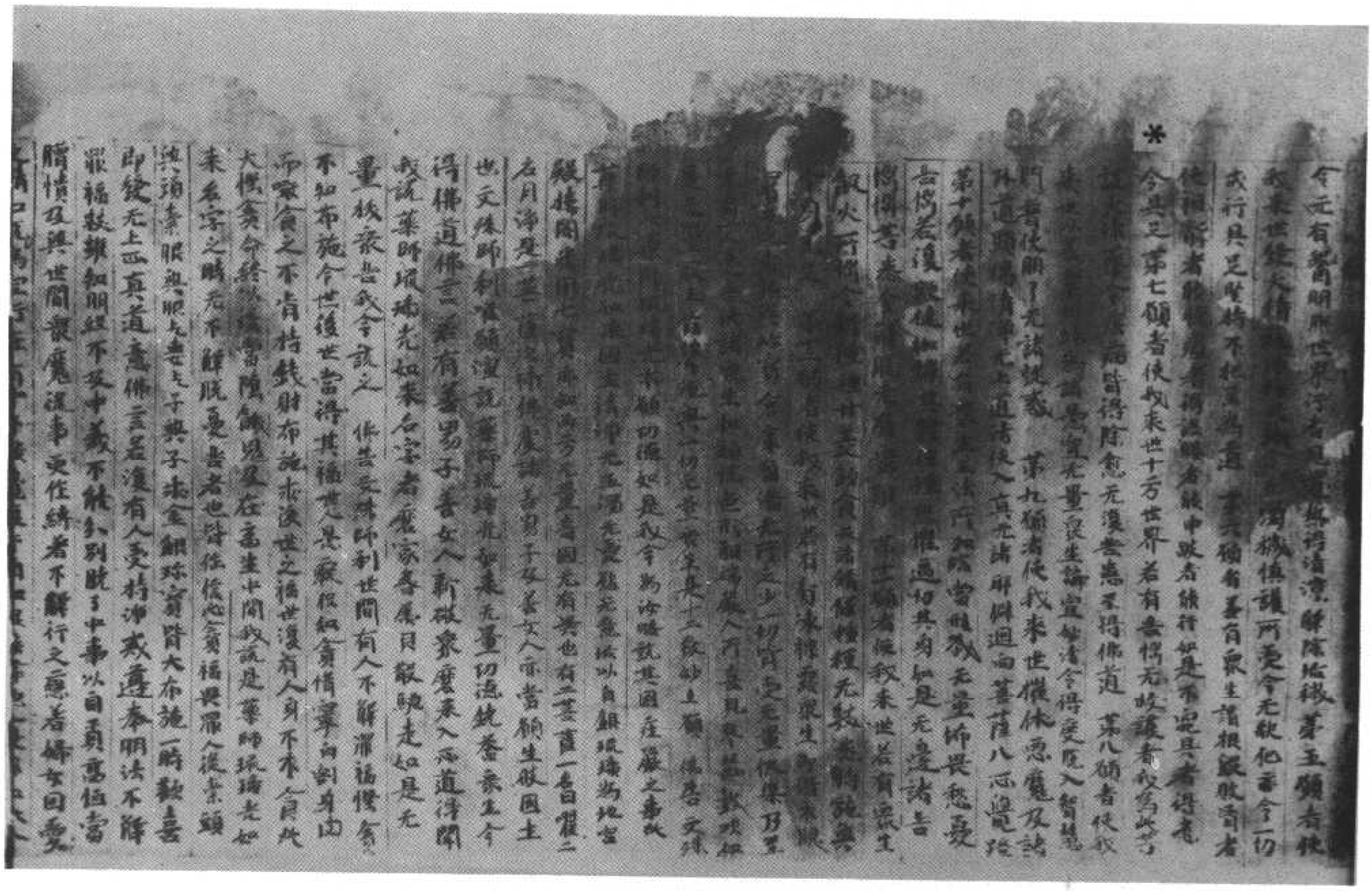


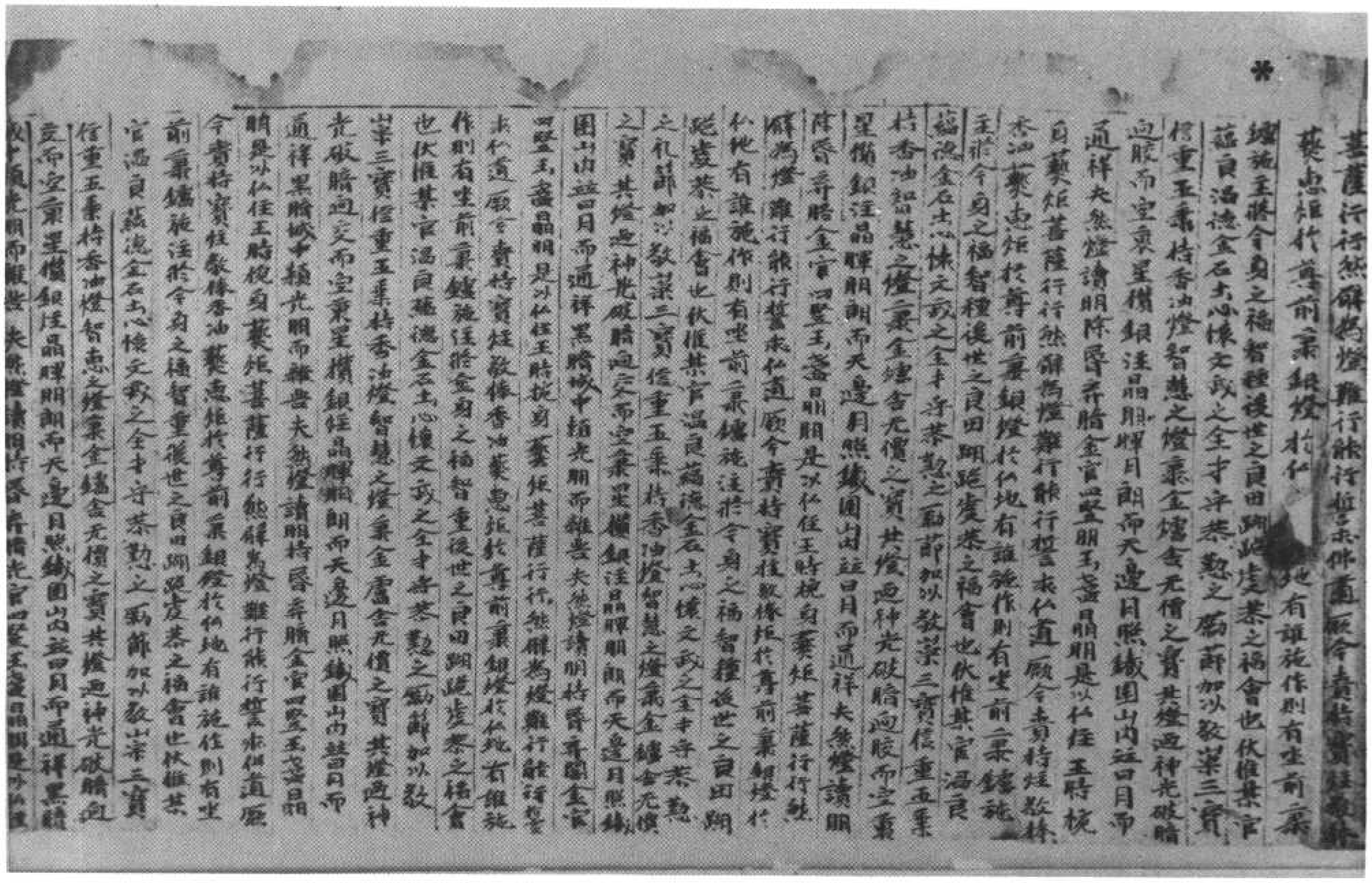


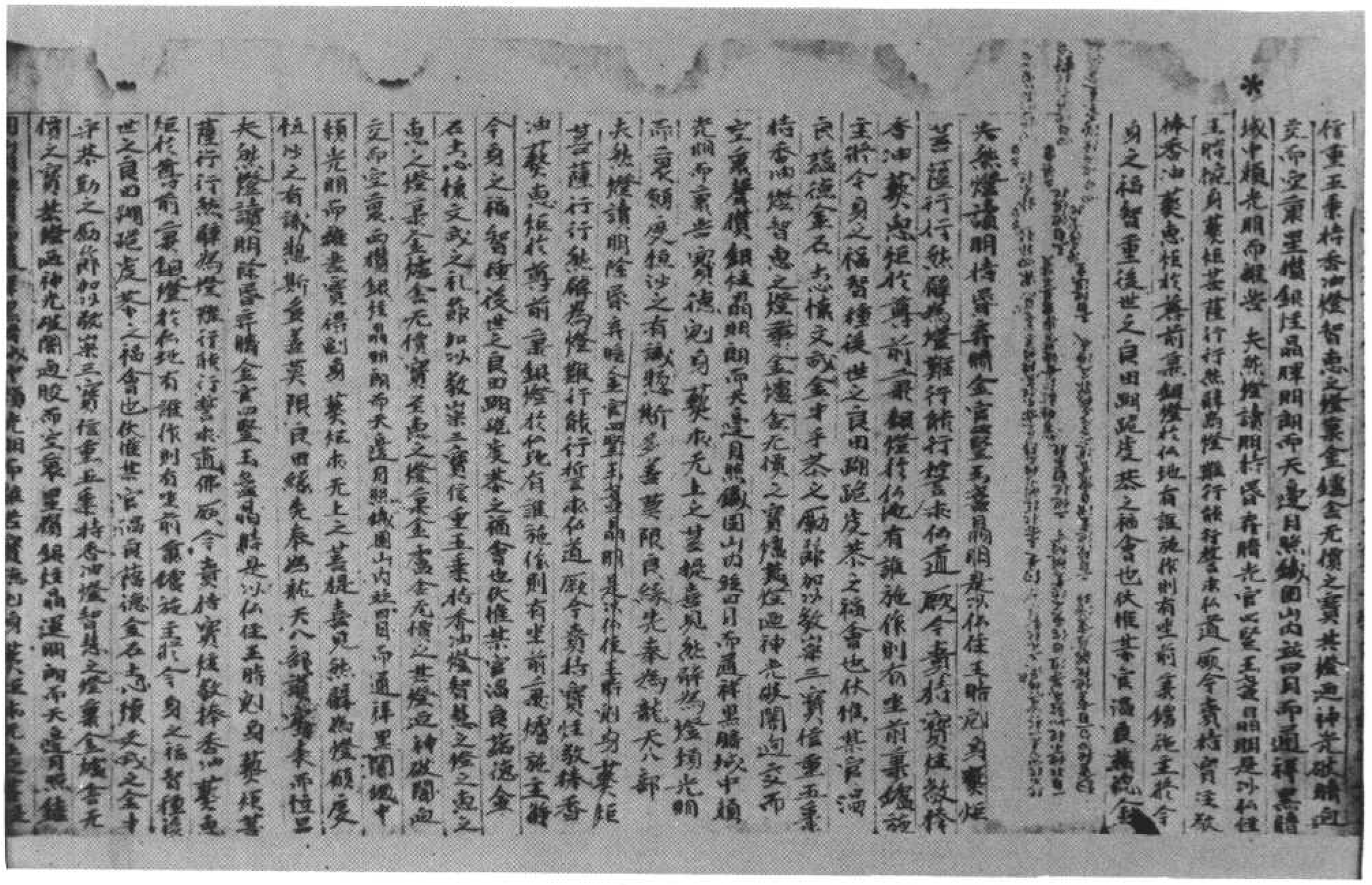


▼伯二一七八號　背　　面　佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經









燈智慧之燈智慧之燈無盡之藏無盡神光破闇迴施常住者
王摩頭羅阿修羅闘戰之時帝釋天王退散四部眾
光明帝尊長壽德勇猛無畏具足成就
之有識悲歎多苦莫限貧賤生老病死
大王寶位等如石火長存夫然燈諸明除
以仁慈王賜劫身慧施行無解為燈難行
寶大悲精進香油智慧之燈盡金剛慧施作
則有生前業燈於仏地有誰施作
依根菩薩五業持香油燈智慧之燈盡金剛慧施作
三寶信重五業持香油燈智慧之燈盡金剛慧施作
光明帝尊長壽德勇猛無畏具足成就
大王寶位等如石火長存夫然燈諸明除
以仁慈王賜劫身慧施行無解為燈難行
寶大悲精進香油智慧之燈盡金剛慧施作
則有生前業燈於仏地有誰施作
依根菩薩五業持香油燈智慧之燈盡金剛慧施作
三寶信重五業持香油燈智慧之燈盡金剛慧施作
光明帝尊長壽德勇猛無畏具足成就
大王寶位等如石火長存夫然燈諸明除
以仁慈王賜劫身慧施行無解為燈難行
寶大悲精進香油智慧之燈盡金剛慧施作
則有生前業燈於仏地有誰施作
依根菩薩五業持香油燈智慧之燈盡金剛慧施作
三寶信重五業持香油燈智慧之燈盡金剛慧施作

金光明最勝王經卷第二 四天王品第二之餘 夫

爾時四大天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊
甚奇甚特如來所說金光明最勝王經甚深微妙無量無邊不可思議
能令一切有情獲大利益世尊若有國土城邑聚落流布此經及
恭敬供養者我等四王與其眷屬俱詣其所擁護是人令其所在
安隱無諸衰惱亦使怨敵不能侵害又令是人所有財寶無有損減
常為一切人天大眾之所愛敬世尊我等四王復為利益安樂有情
故於贍部洲廣行流布令其國土人民豐樂多諸珍寶兵革不興
無他怖畏諸藥叉等亦來擁護令其所在常得安隱無諸災橫
所有惡夢悉皆不現

爾時佛讚四大天王善哉善哉汝等能為利樂諸有情故勸請如來
宣說此經汝等當知我有方便令此經典流布贍部洲乃至未來
五濁惡世有諸國土人民多造種種惡業不信三寶不敬父母
不重沙門婆羅門等不修善法不畏後世不識恩德不行布施
多貪嫉妒互相鬪諍常懷殺害繫閉牢獄或加刑戮截其手足
或斷耳鼻或劓眼目或截頭足或以火燒或以水溺或以毒藥
或以惡法而害於他如是等輩多造惡業當墮地獄傍生鬼界
受諸苦惱汝等四王若見有人於此經典能生淨信恭敬尊重
讀誦受持供養者當知是人定為我身之所供養亦為諸佛之
所供養若見有人於此經典能生淨信恭敬尊重讀誦受持供養者
當知是人定為我身之所供養亦為諸佛之所供養若見有人
於此經典能生淨信恭敬尊重讀誦受持供養者當知是人
定為我身之所供養亦為諸佛之所供養若見有人於此經典
能生淨信恭敬尊重讀誦受持供養者當知是人定為我身
之所供養亦為諸佛之所供養

佛心貞松不愛山宅外宅千祥永傳於勇田親依官寮石福長榮
明降番奉請金官四堅玉盞晶明是以仏住王時起身慶恒沙之有識鐵
能行檀波羅蜜修行般若仏道廣令貴持寶經敷怪敷捧香油爇
惠於尊前秉燈燈於仏地有誰施作則有坐前業鐶燈於仏地
智種植世之良田期現度苓之福舍宅伏願其宮陽貞松帝
像之我之金寺安苓勤之爲群加沙敷山寮三寶信重玉乘持香油
燈智惠之燈秉金繒舍光儀之寶其燈神光破闇迴脫帝堂
寶星榮鋼住晶運明朗帝天違月照鐵圍山内証四月帝通祥黒
王膳城中頻光明帝京長寶施剋身爇炬赤光上之菩提喜見然解
爲燈顏度恒沙之有識鐵鏃斯多長莫限緣先奉爲龍天八部梵釋四王
四王係龍沙帝永泰傳大王係係等爲石以兵存夫人花容比貞松帝
不愛内宅外宅千祥永傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親
福次用延暴於世之燈智種淺世之良田跪地長跪發露懺悔
官永豐玉盞晶是以仏住王時起身爇炬菩薩行行
行般若轉求仏道廣令貴持寶經敷怪敷捧香油爇惠炬於尊前
秉鋼燈於仏地有誰施作則有坐前業鐶施主於今身之福智種
永泰大王寶住等爲石以兵存夫人花容比貞松帝不愛内宅外宅千祥
傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親依惟其宮陽貞松帝
像之我之金寺安苓勤之爲群加沙敷山寮三寶信重玉乘持香油
燈智惠之燈秉金繒舍光儀之寶其燈神光破闇迴脫帝堂
寶星榮鋼住晶運明朗帝天違月照鐵圍山内証四月帝通祥黒
王膳城中頻光明帝京長寶施剋身爇炬赤光上之菩提喜見然解
爲燈顏度恒沙之有識鐵鏃斯多長莫限緣先奉爲龍天八部梵釋四王
四王係龍沙帝永泰傳大王係係等爲石以兵存夫人花容比貞松帝
不愛内宅外宅千祥永傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親
福次用延暴於世之燈智種淺世之良田跪地長跪發露懺悔
官永豐玉盞晶是以仏住王時起身爇炬菩薩行行
行般若轉求仏道廣令貴持寶經敷怪敷捧香油爇惠炬於尊前
秉鋼燈於仏地有誰施作則有坐前業鐶施主於今身之福智種
永泰大王寶住等爲石以兵存夫人花容比貞松帝不愛内宅外宅千祥
傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親依惟其宮陽貞松帝
像之我之金寺安苓勤之爲群加沙敷山寮三寶信重玉乘持香油
燈智惠之燈秉金繒舍光儀之寶其燈神光破闇迴脫帝堂
寶星榮鋼住晶運明朗帝天違月照鐵圍山内証四月帝通祥黒
王膳城中頻光明帝京長寶施剋身爇炬赤光上之菩提喜見然解
爲燈顏度恒沙之有識鐵鏃斯多長莫限緣先奉爲龍天八部梵釋四王
四王係龍沙帝永泰傳大王係係等爲石以兵存夫人花容比貞松帝
不愛内宅外宅千祥永傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親
福次用延暴於世之燈智種淺世之良田跪地長跪發露懺悔
官永豐玉盞晶是以仏住王時起身爇炬菩薩行行
行般若轉求仏道廣令貴持寶經敷怪敷捧香油爇惠炬於尊前
秉鋼燈於仏地有誰施作則有坐前業鐶施主於今身之福智種
永泰大王寶住等爲石以兵存夫人花容比貞松帝不愛内宅外宅千祥
傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親依惟其宮陽貞松帝
像之我之金寺安苓勤之爲群加沙敷山寮三寶信重玉乘持香油
燈智惠之燈秉金繒舍光儀之寶其燈神光破闇迴脫帝堂
寶星榮鋼住晶運明朗帝天違月照鐵圍山内証四月帝通祥黒
王膳城中頻光明帝京長寶施剋身爇炬赤光上之菩提喜見然解
爲燈顏度恒沙之有識鐵鏃斯多長莫限緣先奉爲龍天八部梵釋四王
四王係龍沙帝永泰傳大王係係等爲石以兵存夫人花容比貞松帝
不愛内宅外宅千祥永傳於勇田親依官寮石福長榮於勇田親
福次用延暴於世之燈智種淺世之良田跪地長跪發露懺悔
官永豐玉盞晶是以仏住王時起身爇炬菩薩行行
行般若轉求仏道廣令貴持寶經敷怪敷捧香油爇惠炬於尊前
秉鋼燈於仏地有誰施作則有坐前業鐶施主於今身之福智種

伯二一七八號　背　面　般若波羅蜜多心經疏、大寶積經卷第六十五緊那羅授記品第十一

▼伯二一七八號　背　　面　齊琬一卷並序

Fellot chinois
Touen-houang 2179

*

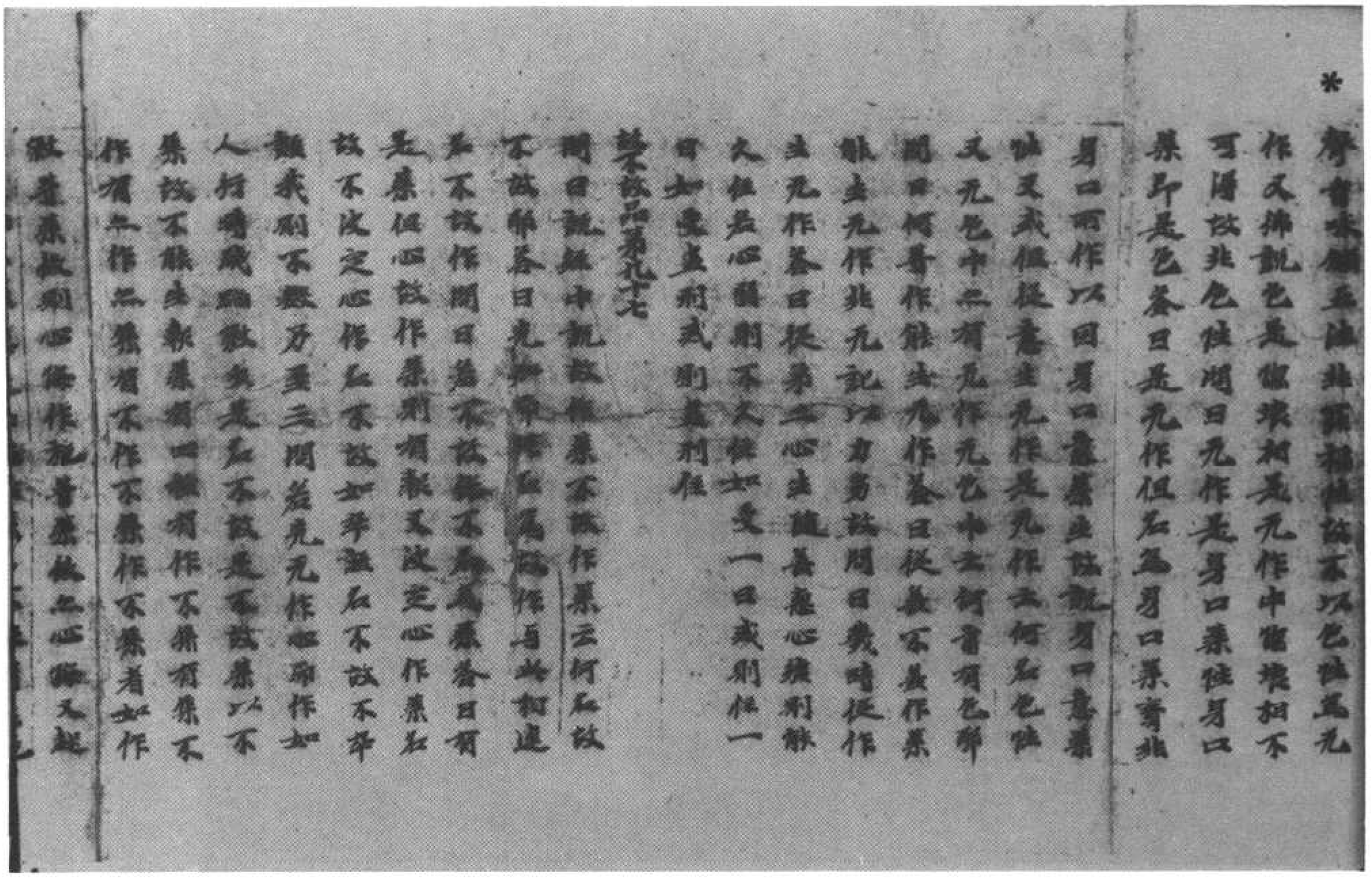
此身所作名為身業答曰身是作業之具身
控餘處生時業罪福名為業是故身非業也
問曰業罪福是无作身作云何答曰身餘處
生時有所造作名為身作問曰是身作戒無
戒不善而身不盡是故非身而作答曰隨心
力故身餘處生時雖無業是故業名善不善
非但是身口業亦非心念非但是口業意亦如是
隨音聲語言而集善惡是名口業意亦如是

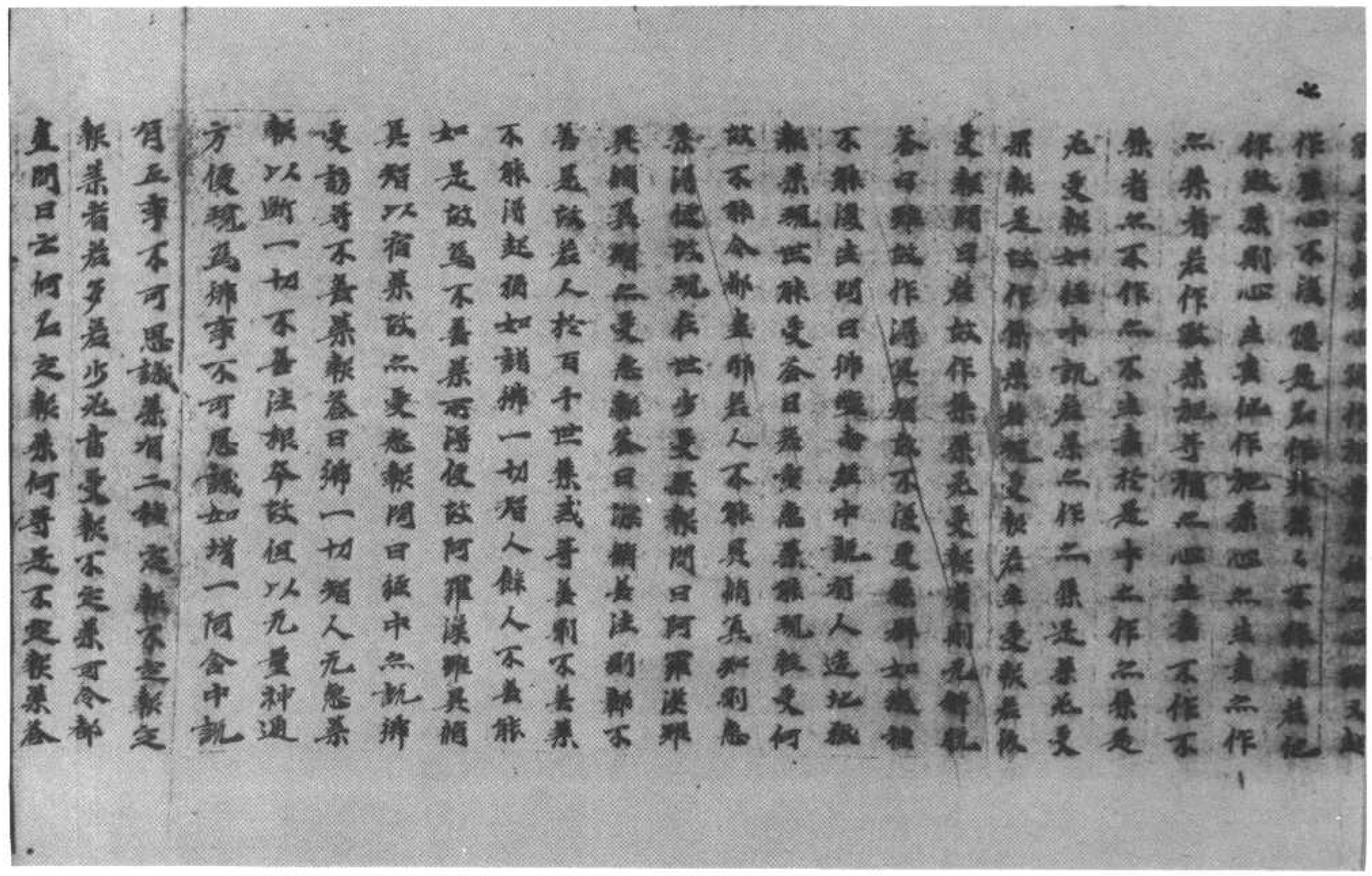
若決定心我戒是業生命時業罪福亦如是
問曰如從身口別有業意與意業互斥互異
答曰二種或意斥從意生業若決定
意數業生是不善意亦是善意是業雖業罪
福身口業無永決定心是意則與業異問曰
已知作相從作生異集業何者為相答曰是
斥名无作問曰但身口有无作意无无作答
曰不然而以者何若人在不善无記心若
有无作而意无又經中說二種業若心思
已思斥是意業思已三種從思業及身口
業是意業不重故重說言業而集名无作
无作如業无異

問曰何法名无作答曰回心生罪福睡眠悶
等是時青生是名无作如經中說善種種

*

林遠井楊樹等是人可見福量亦增長問
曰有人言作業現可見若加行礼拜致雲等
是意有无作業不可見故无應明此義答曰
若无无作則无雖數等法問曰雖名不作亡
則无法如是人不雖時无罪法生如不見
色時心无不見法答曰雖數等法生天以
上為无法亡作是雖數等法生天以
善心故答曰不然經中說精進人隨舞消福
等隨福等故久受天樂益但善心云何雖有
等隨福是人不雖常有善心故又說雖數福
德量亦常增長又說精或心故又非作即是散
何言說福常增長受點持或又非作不善雖緣之如
生作次第數生法生故滅滅罪如教人數
隨數時教者得數罪故知有无作又意无或
律儀可以者何若人在不善无記心若无心
亡名持或故知爾時有无作不善雖緣之如
是問曰已知有无作業法非心今為是已為
是心不相應行答曰是行除兩以者何
起作相名行无作是无作起相故色是假業相
非作起相問曰經中說六愚業名行除不說
心不相應行答曰是事先已明說有心不相
應罪福問曰若无作是色相有何答答曰色
等者味觸五法非罪福性故不以色法為无





皇問曰云何名定斬梟何等是不定斬梟答
曰經中說五逆罪是定斬問曰但五逆罪是
定斬梟更有餘罪亦合斬梟中亦有定斬亦
但不可悉示或以事重故有重斬梟如於佛及
佛弟子起供養若輕戒或以心重故有定斬
如人以瞋毒猿猴害於殺人如是等
餘梟亦有定斬問曰若五逆罪可令清者何
故不斬使都盡耶答曰此罪清法命不可都盡
如鴦掘摩在能為不到八生又五逆罪以
緣盡故不可都盡又五逆罪有可清
者亦有重罪者可清
令輕不可令盡

輕重罪品第九十八

問曰經中說有輕重罪梟何謂輕重答曰若
梟雖阿羅漢辟支佛三業清淨犯五逆罪問曰何梟雖
清阿羅漢辟支佛三業清淨而猶犯此梟又此人訊
上那見故輕是梟亦深娛喜而猶犯此梟
亦久梟惡性深貪利養故起此梟又此人訊
非法是法時能免梟生行諸善法故名重罪
問曰但破僧罪通阿羅漢辟支佛餘那答
曰餘梟亦有若言九罪九福供養父母及諸
善人九有梟報是等那見亦通梟受此梟又使他
人墮此那見令受梟生道諸惡故亦受此梟
又雖作如是那見輕重如前那等諸那見

睡眠亦見故開多梟主亦惡口綺又雖
罪亦清此報如說八万四千戒一曾犯
如法可中說聖人現前將以此法教化能根
係惡見道道如是如前行猛實刑罰
刑是人墮地獄若下是在上以惡心重
故有定報如於佛及
諸弟子起供養若輕戒或以心重故有定報
如人以瞋毒猿猴害於殺人如是等
餘梟亦有定報問曰若五逆罪可令清者何
故不爾使都盡耶答曰此罪清法命不可都盡
如鴦掘摩在能為不到八生又五逆罪以
大久等諸淨地獄若生獄兒及人天中受不
善報是名輕重

大尔利梟品第九十九

問曰經中說有大小利梟何者是大利梟答
曰雖以何梟緣故得受罪三業三業俱
名等大緣梟次梟能清身佛道次梟
明道次梟清淨諸報當入万大劫是大利
等大梟報次梟清九所得處壽六万劫
次第乃至究竟壽命半劫次欲界他化自在
九受天壽万六千歲乃至四天王受壽
百歲如人中四天下盡梟受報如是等
是報名為小利梟問曰何等梟能
阿羅漢罪三梟三業三業俱等六波羅
梟次第清淨身得阿羅漢罪三業三業俱
報盡得上四九量心清淨有頂行四九量

先盡形壽應當歸心於佛不應
*
歸之何得歸阿耆婆人以殺生故得長壽多人
如人殺賊得免惡報若殺多人以殺生故得長壽
看可以殺止而得福耶又有人言初證果
供養父母得福不墮惡道四緣成
道歸依三寶不墮惡道四緣成
之何以此而得福耶答曰是人得福非罪
得他故得福以損他故得罪問曰是物亦初
與他故命得罪人以善心殺命得罪得福何但得
福耶答曰是皆以善心故若不得罪得福無意若果
有罪如屠兒等善牛羊雖加而罪
為善惡故起罪非福並得問曰殺等皆是得
不名為福又人能殺則得名聞名聞是人之
福所以者何以殺而得得而欲事如為王殺
賊得百人以福因緣得得而欲之何殺生
不名為福又人能殺則得名聞名聞是人之
福德者是事不然所以者何由福德故得隨
所欲是所欲事緣故生得所以者以先世
造不淨福故如經中說初善數生得所用施
令他悉活不及淨施如是等施名曰不淨妻
由惡緣而得受報又此人先世有福無有數
生業緣是故今得四數受報名有業生惡報
對治故由數生得服所欲又非一切業
以數生而得百貴如世間言是人薄福多作
凡罪名聞善業名如是等以福德因緣故得
名聞等力及業但是福不淨故由數而得
曰咄子汝非善而得勝力猶從罪生云何又罪
報等得力勝業名從罪生答曰是事先
由不淨福故以罪緣得生是事中說善逝

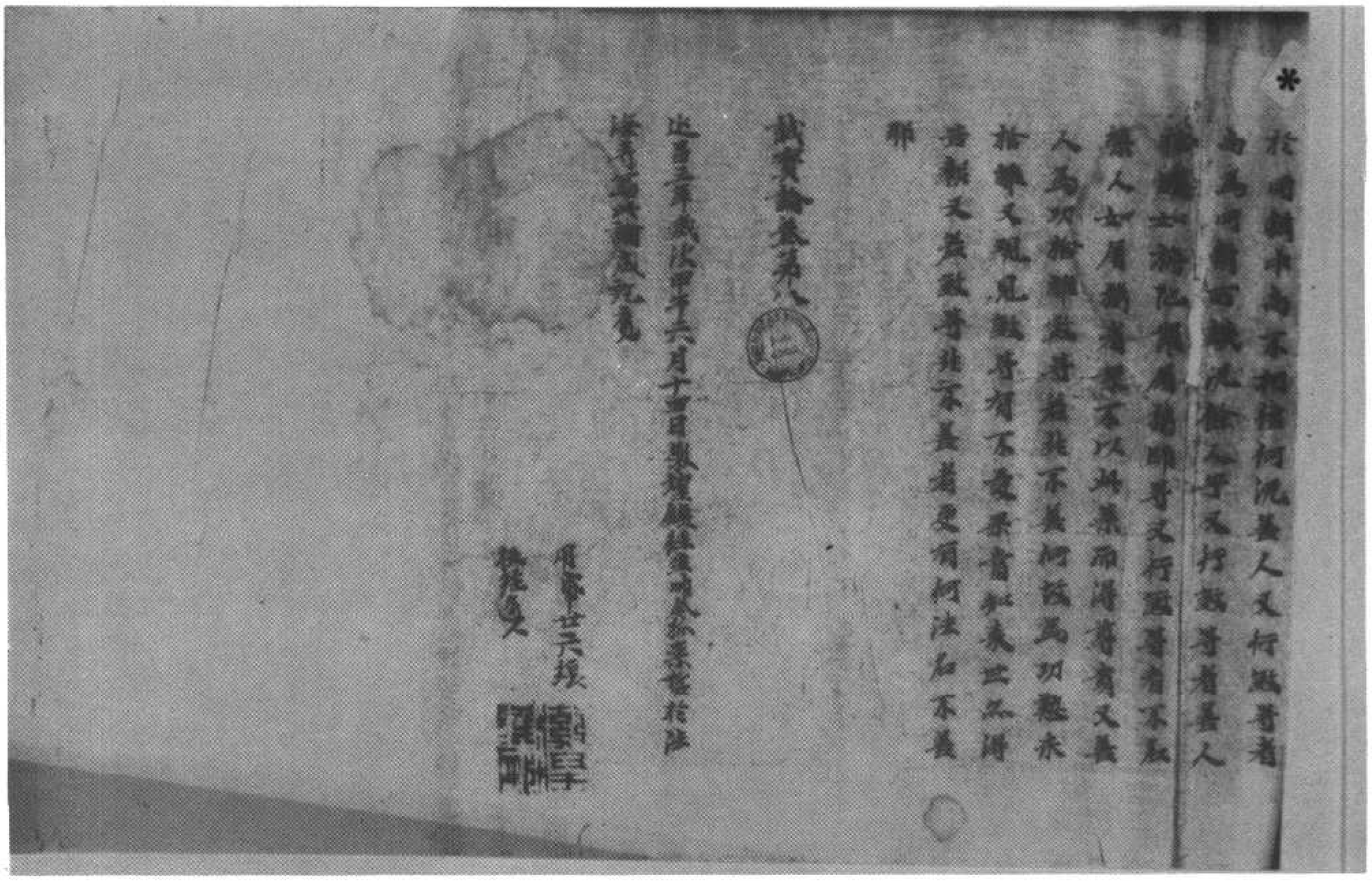
隋元國土天上是事不並有以者何是無以與非諍訟事亦無九罪福並有人貪惡多以福田罪並是中辦元福田何由得福世言四果並五耳有法利利為聲人說致元罪者與如來法如是元量元邊故不說罪福並元異則屬猶等元應益利利以王法故斷殺盜元罪但利利以將順心為民除患由此得福云何作如是說若人初為作解之後為人說法令斷元量元邊罪福故雖與眾生元九福德亦元罪福故雖與眾生元九福德亦元罪福以是義元世尊今回

是語已善現復稟世尊人貪惡多以福田罪並是中辦元福田何由得福世人以起作業是故勇猛精進修習元量福德世尊不可問曰為聚生元回迴歸依令致元罪得福無量元邊元量元邊故不得名為福德聚生元回迴歸依令致元罪者與如來法如是元量元邊故不得名為福德聚生元回迴歸依令致元罪者何是人前世迴歸依故雖與眾生元九福德亦是元福故雖與眾生元九福德亦是元福以是義故世尊今回

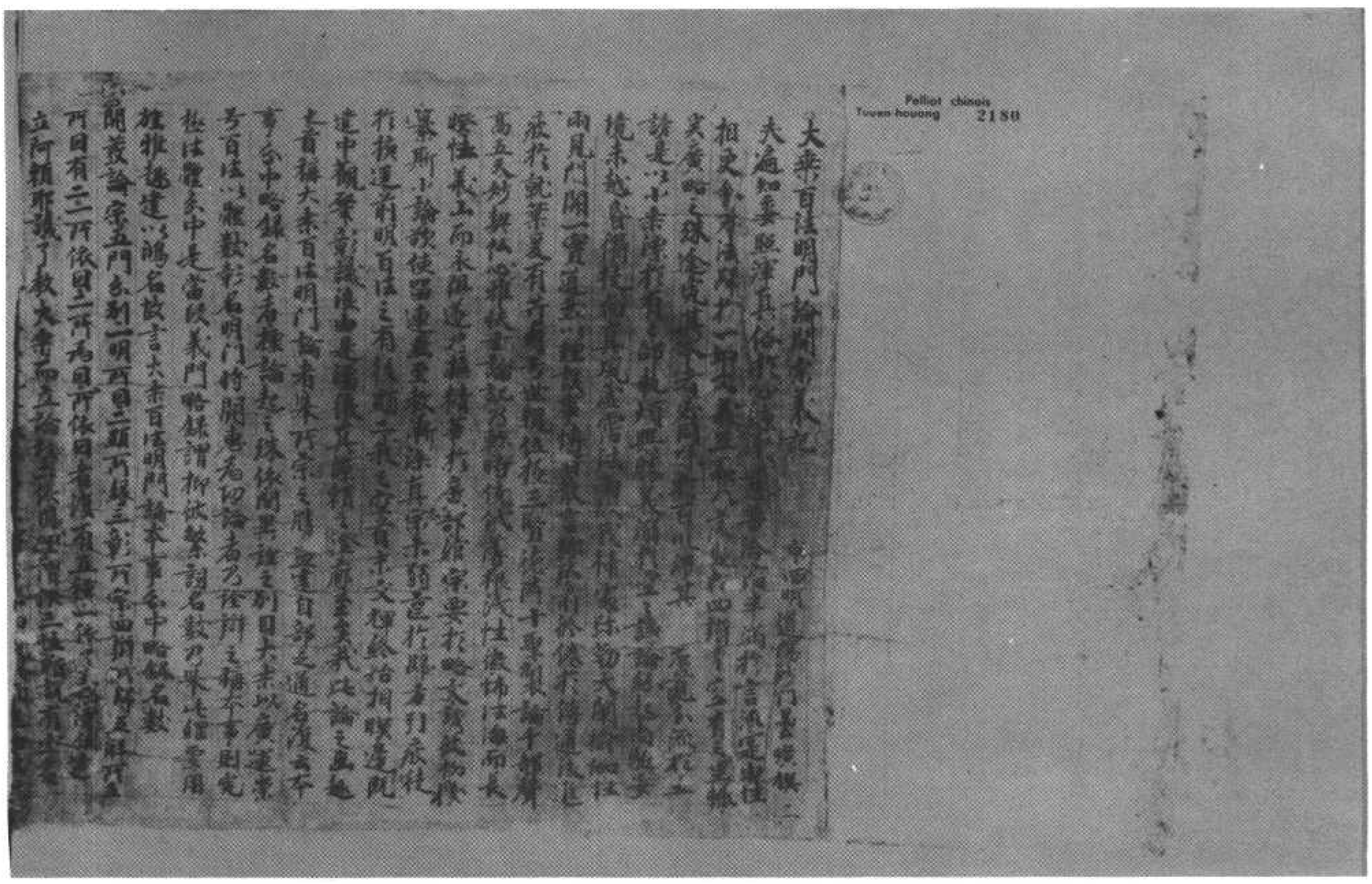
故雖與眾生元九福德亦是元福如作他人元患元福以是義故世尊今回隋罪初迴時善男子善女人初為作解脫心為民除患由此得福福而以者何是人前世迴歸依故雖與眾生元九福德亦是元福故雖與眾生元九福德亦是元福以是義故世尊今回

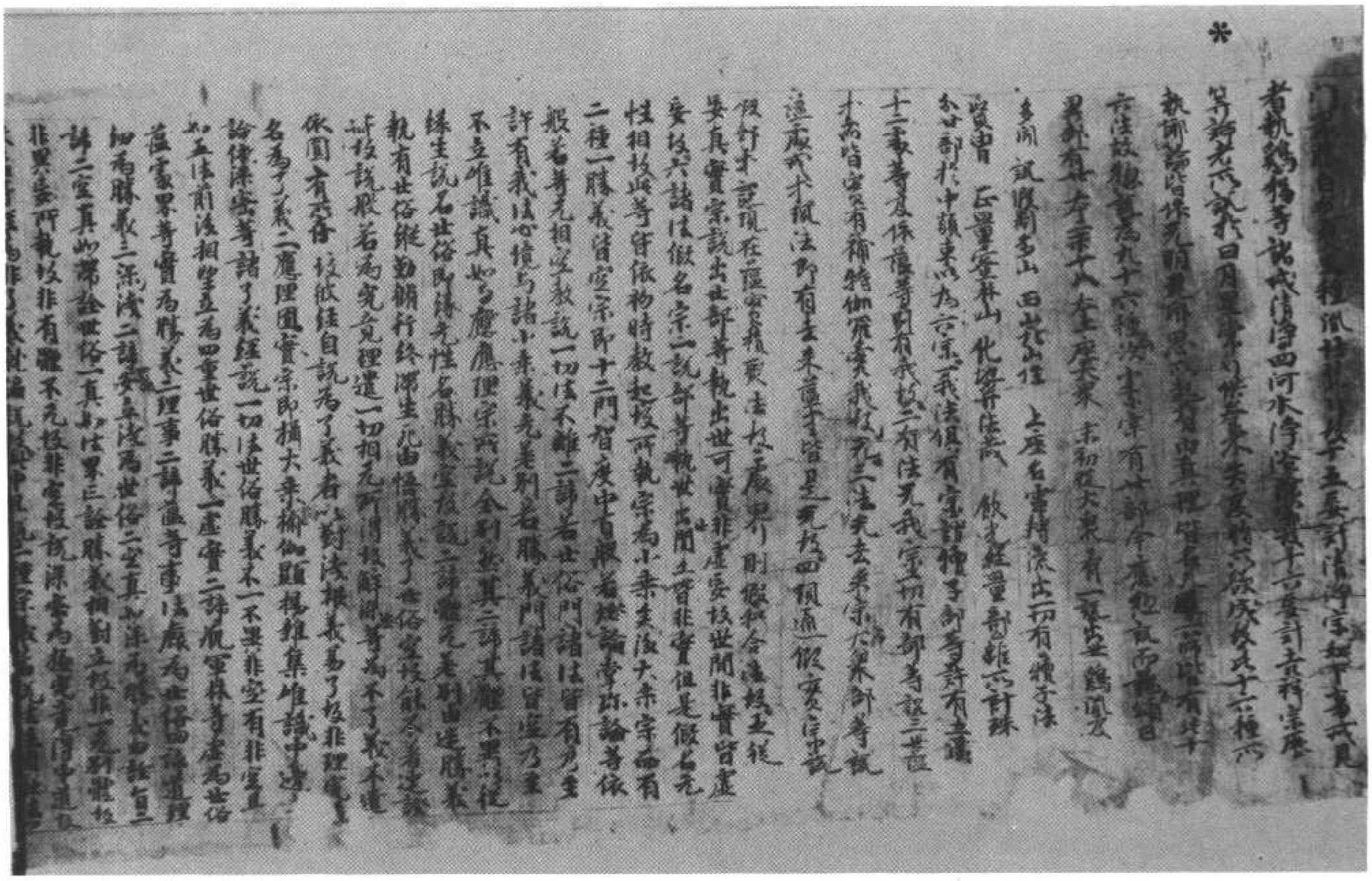
是語已善現復稟世尊人貪惡多以福田罪並是中辦元福田何由得福世人以起作業是故勇猛精進修習元量福德世尊不可問曰為聚生元回迴歸依令致元罪得福無量元邊元量元邊故不得名為福德聚生元回迴歸依令致元罪者與如來法如是元量元邊故不得名為福德聚生元回迴歸依令致元罪者何是人前世迴歸依故雖與眾生元九福德亦是元福故雖與眾生元九福德亦是元福以是義故世尊今回

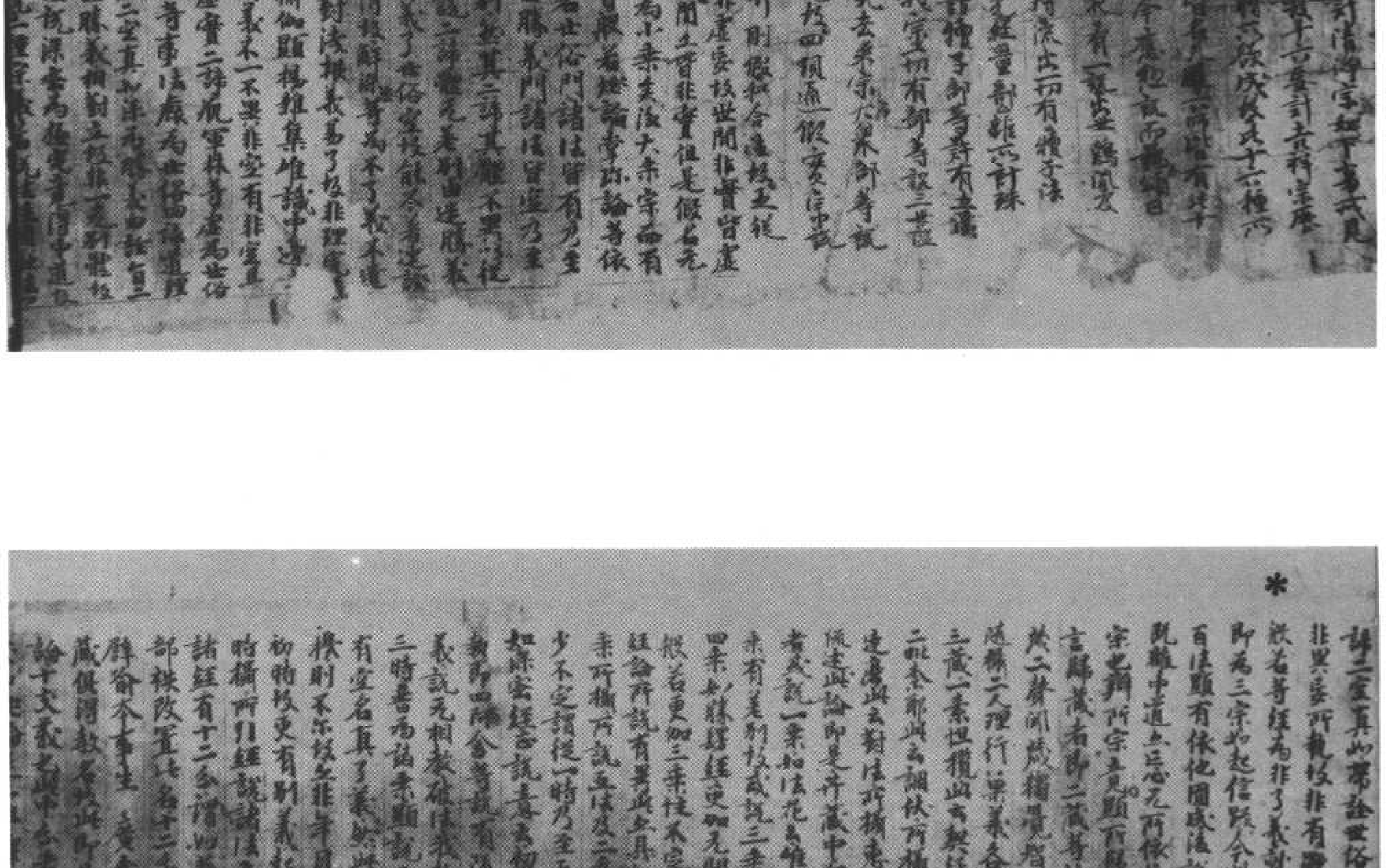
故知從種種因緣得種種果非但從一因緣而得一果又如是故知不善業者非但從一因緣而得一報又如是故知不善業者非但從一因緣而得一報又如是故知不善業者非但從一因緣而得一報

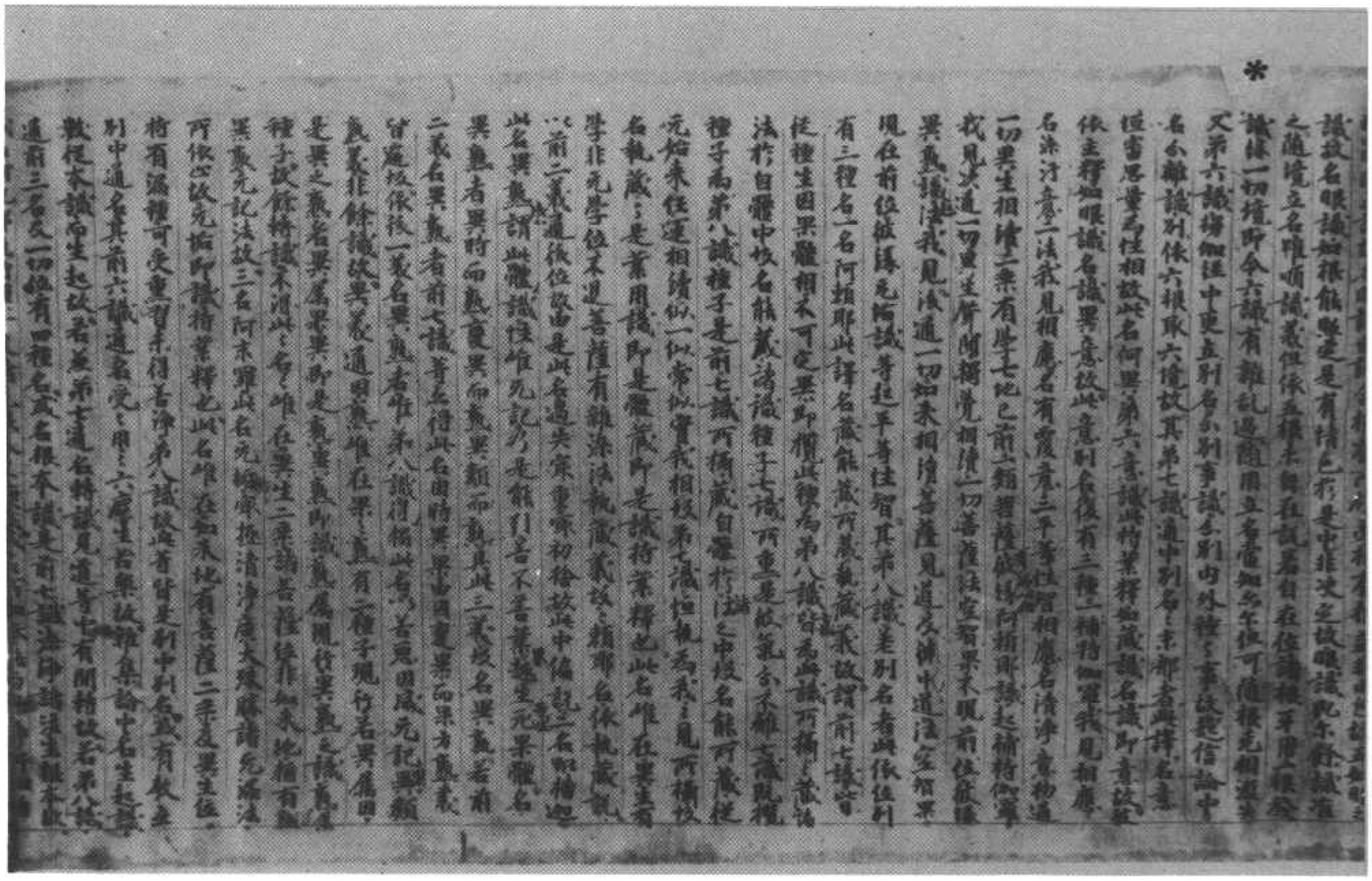


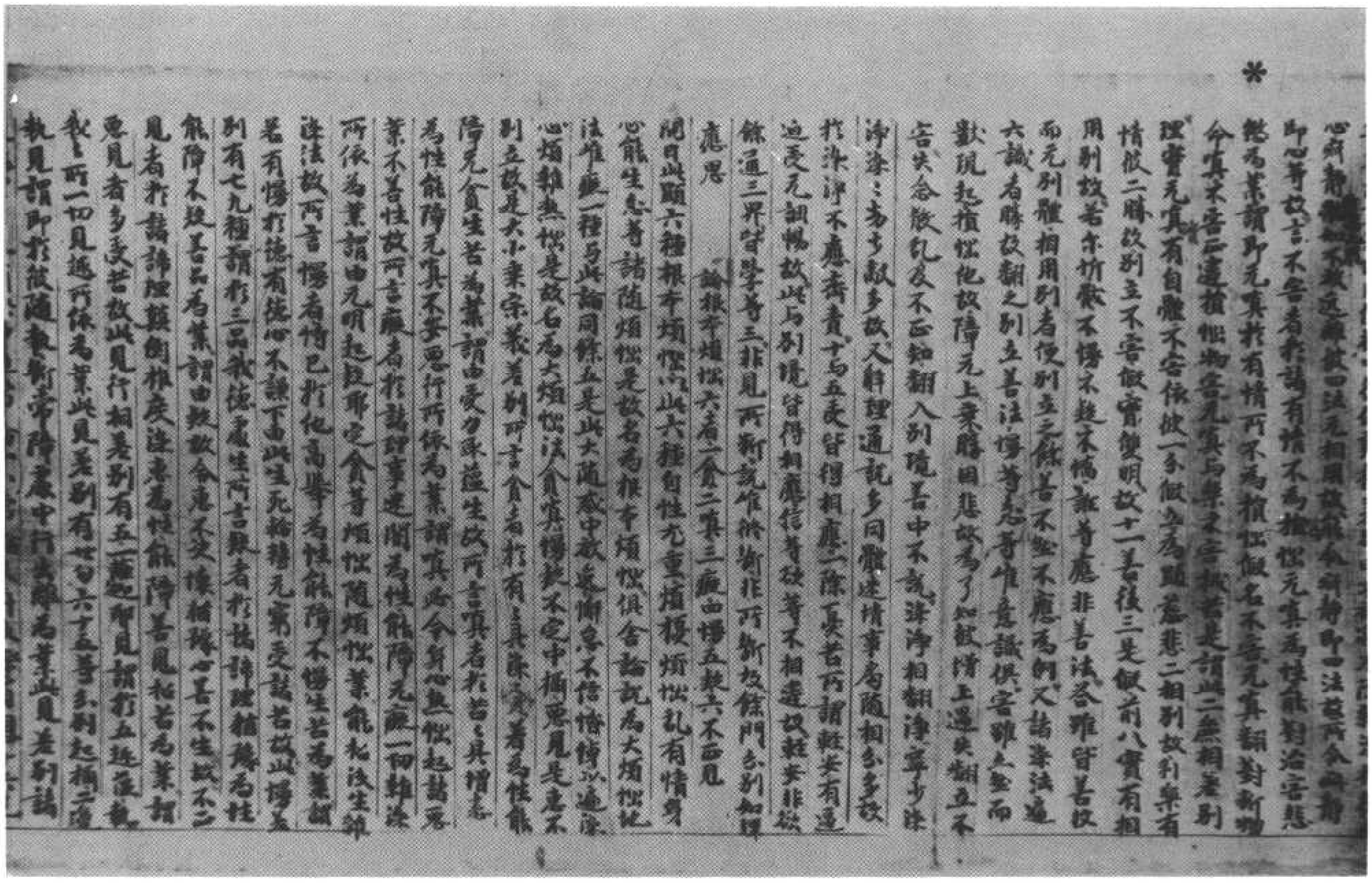
▼伯二一八〇號　大乘百法明門論開宗義記

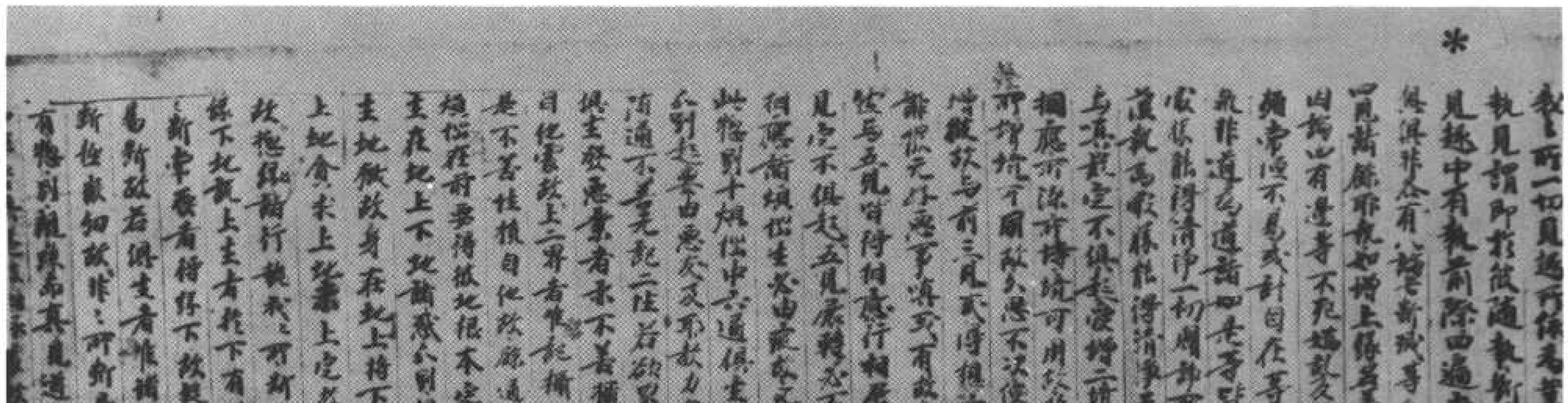


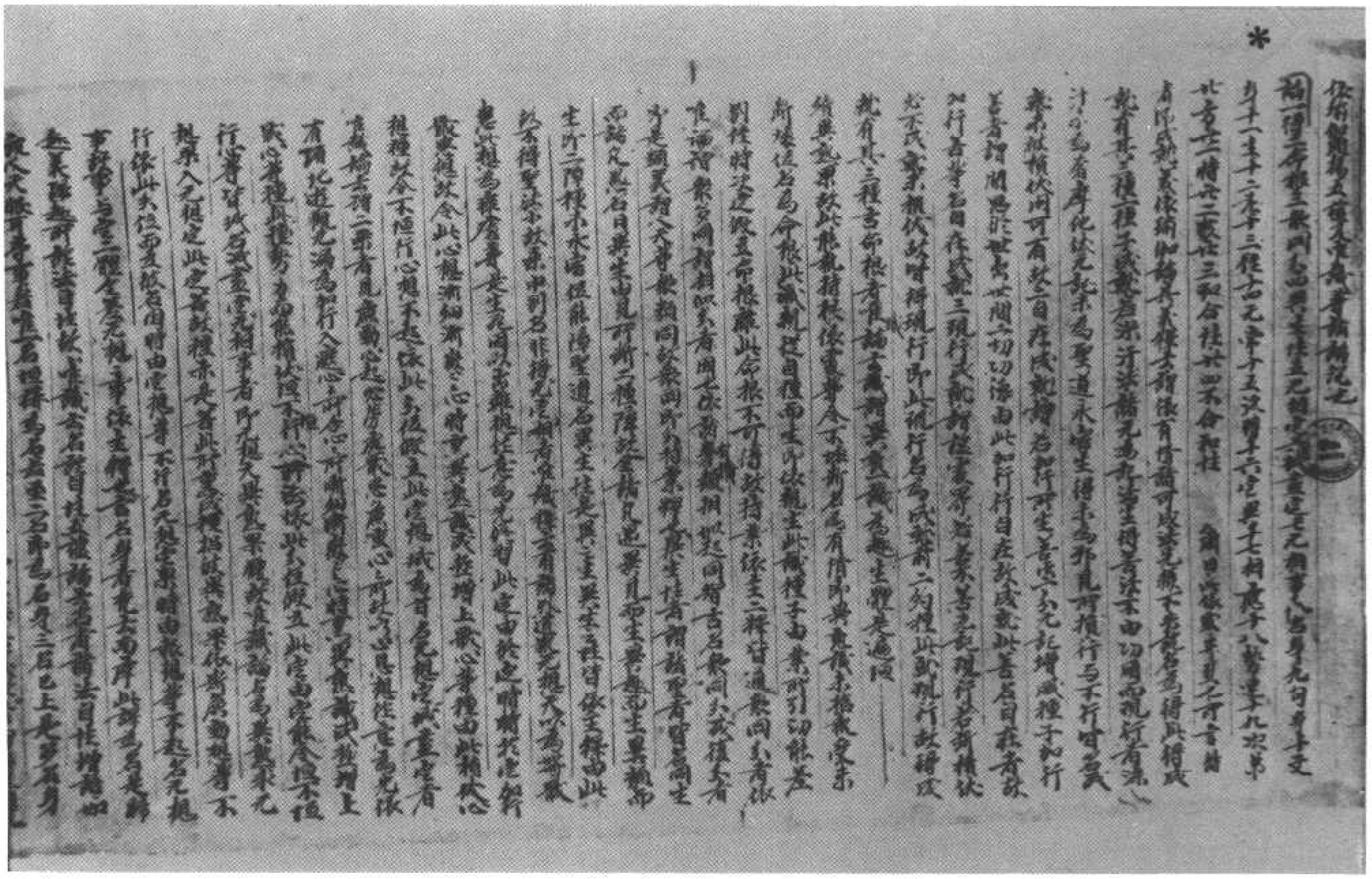


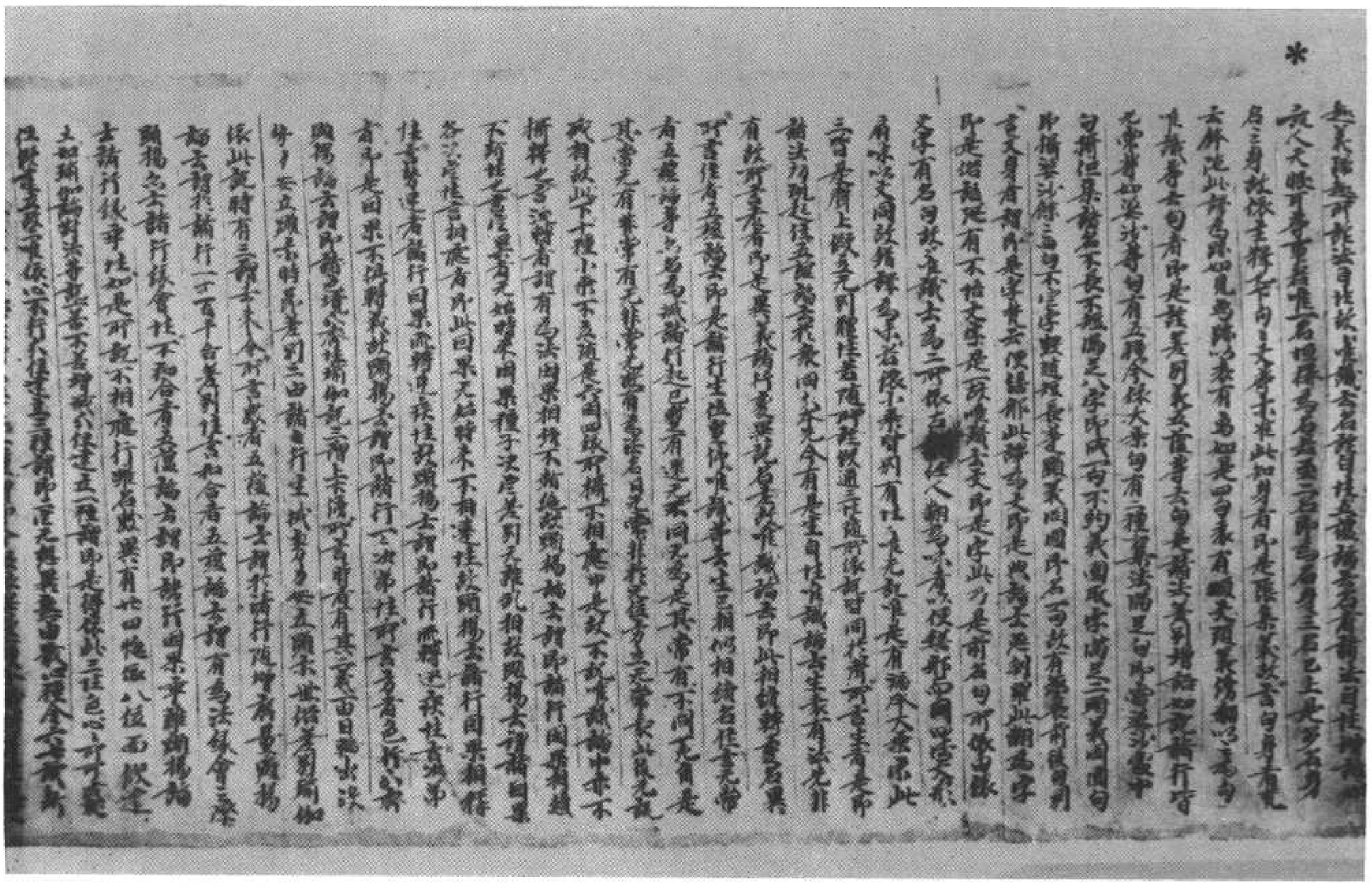


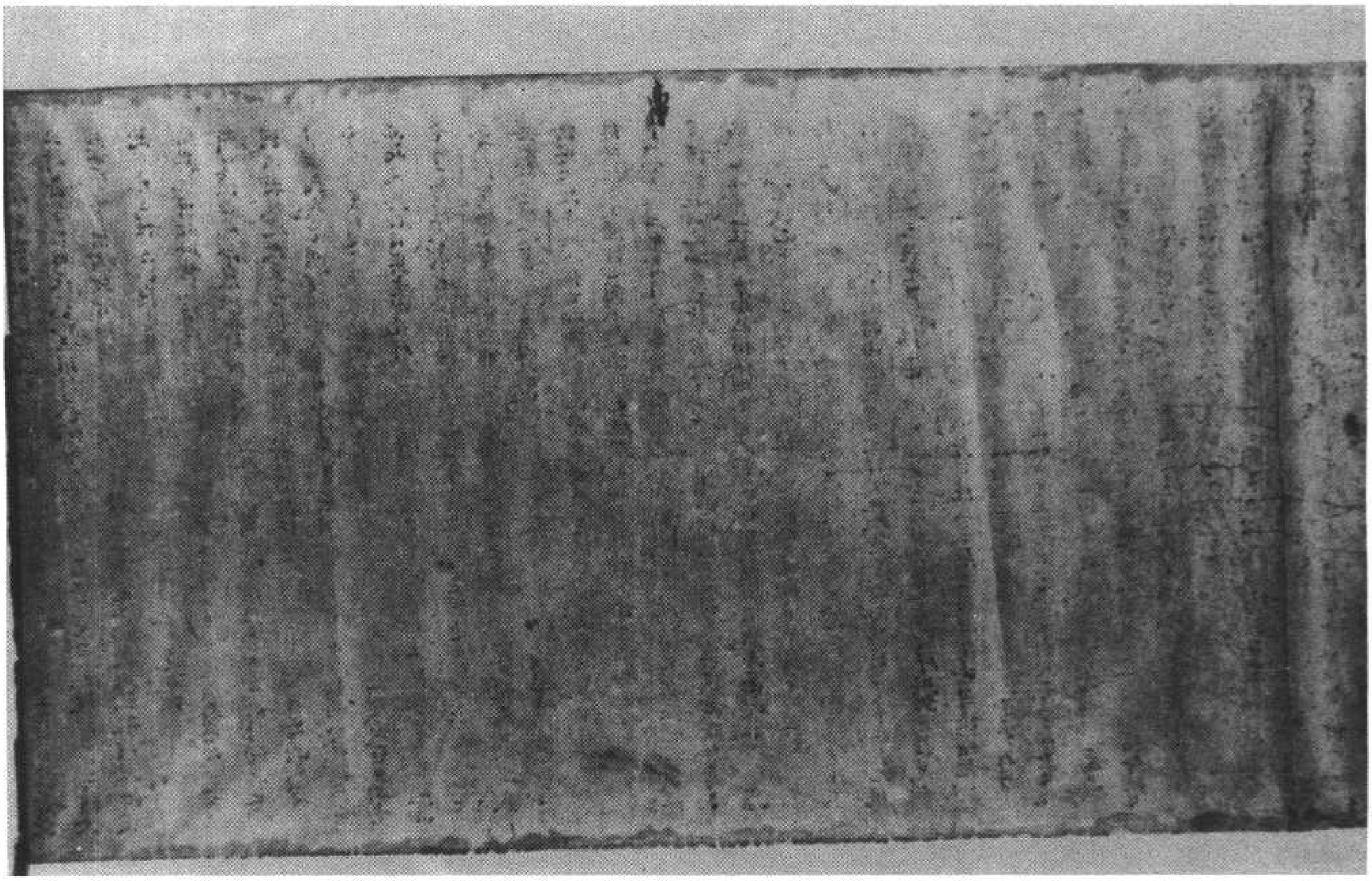


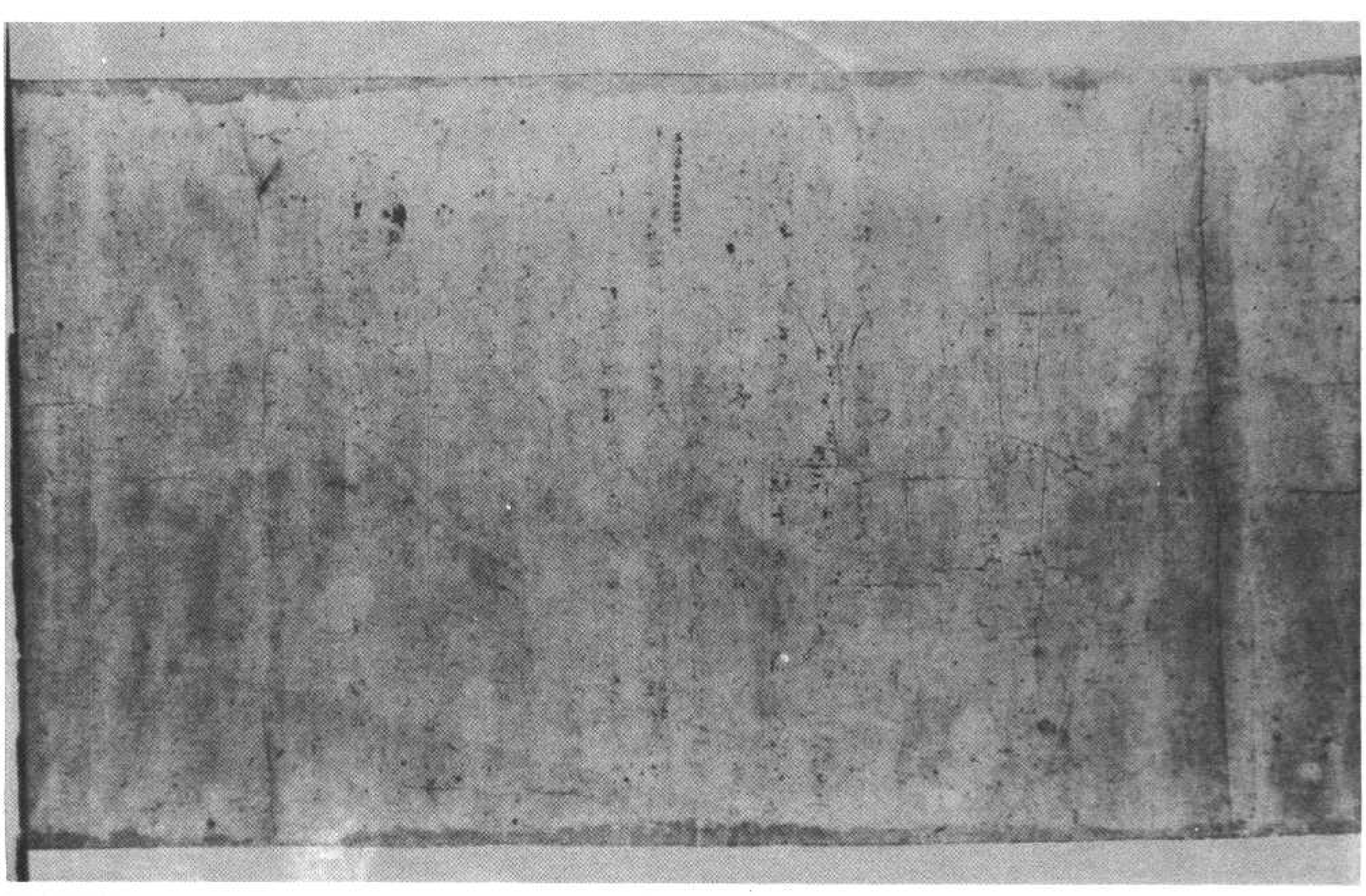




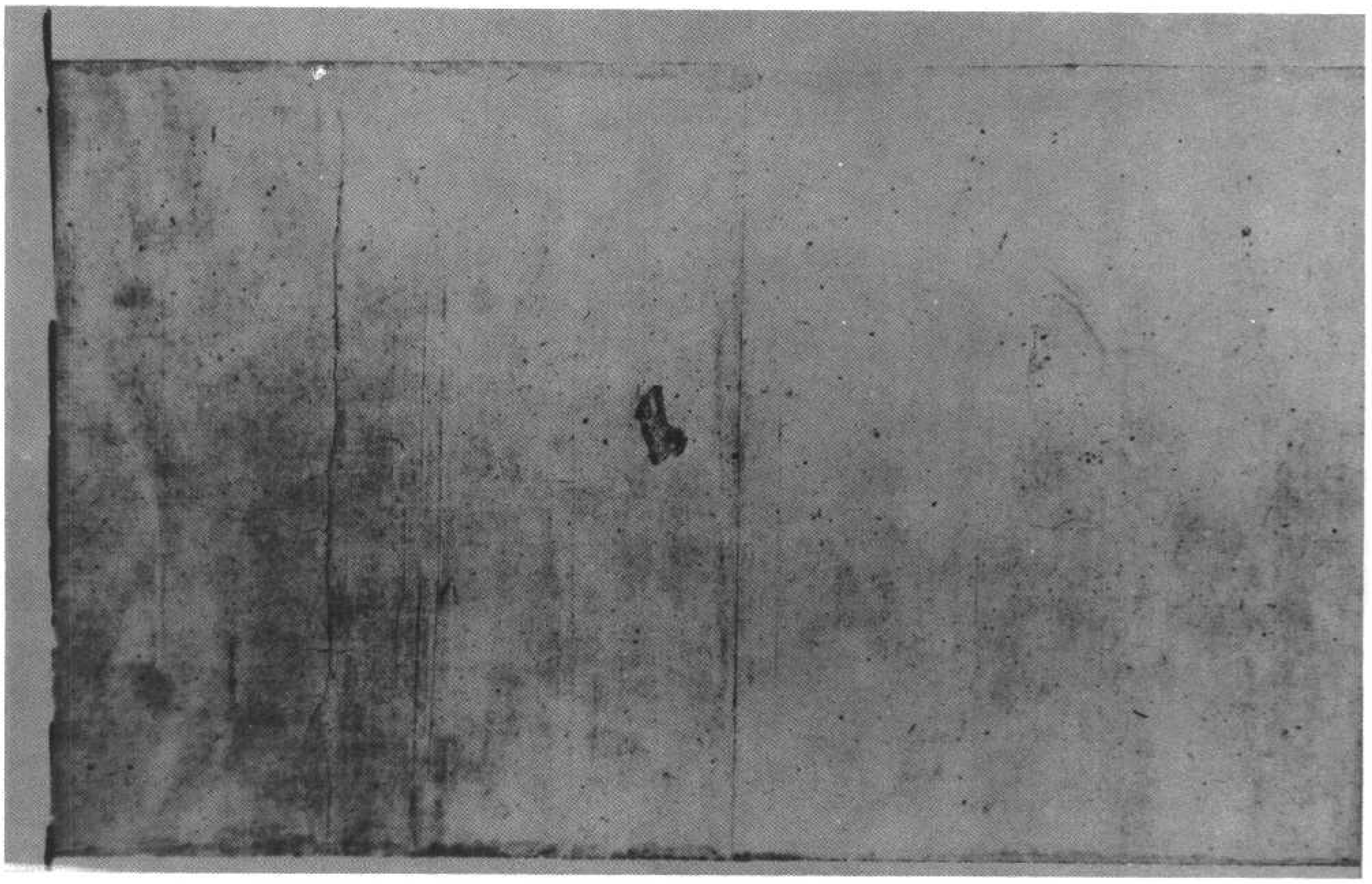


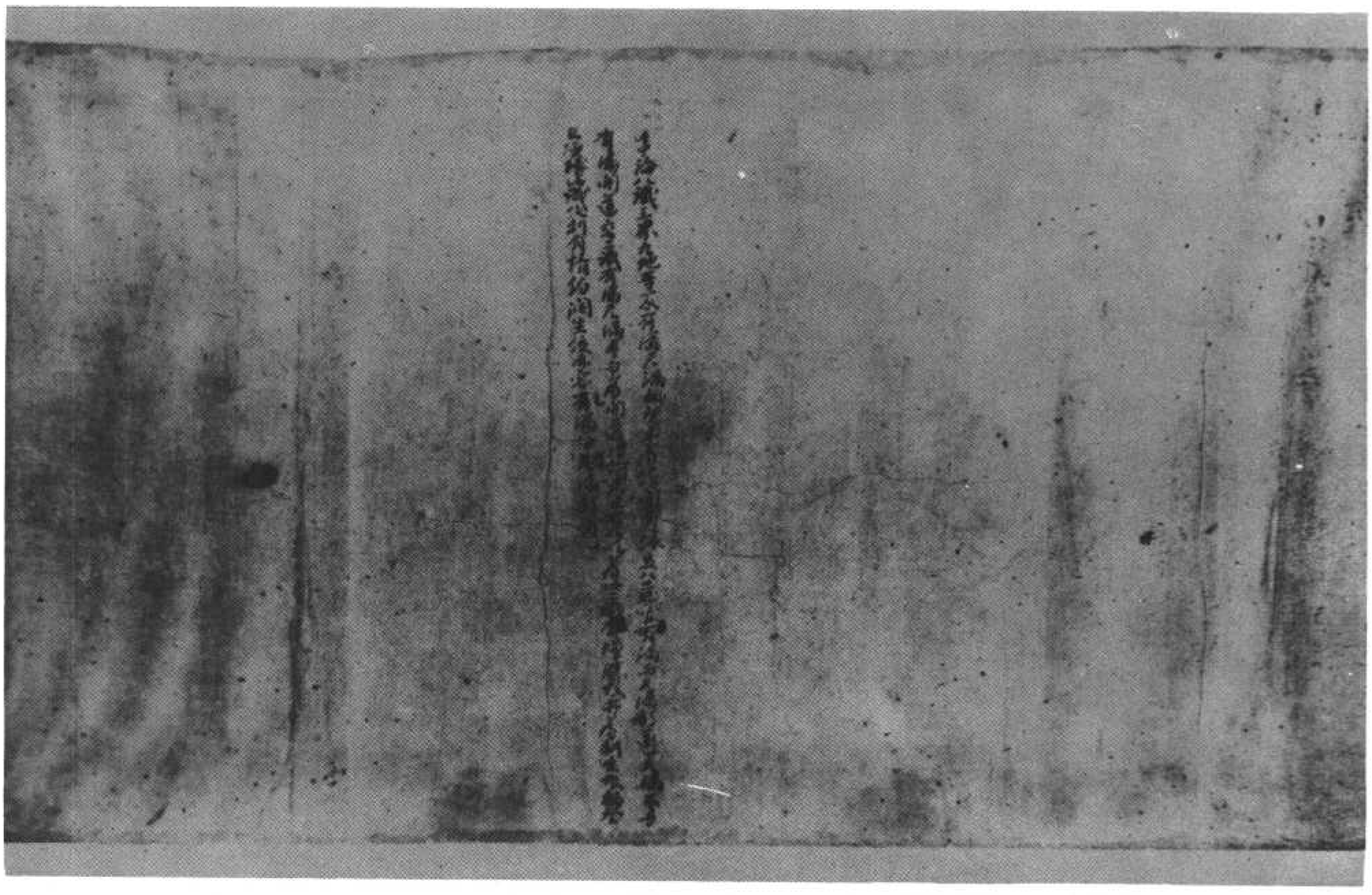


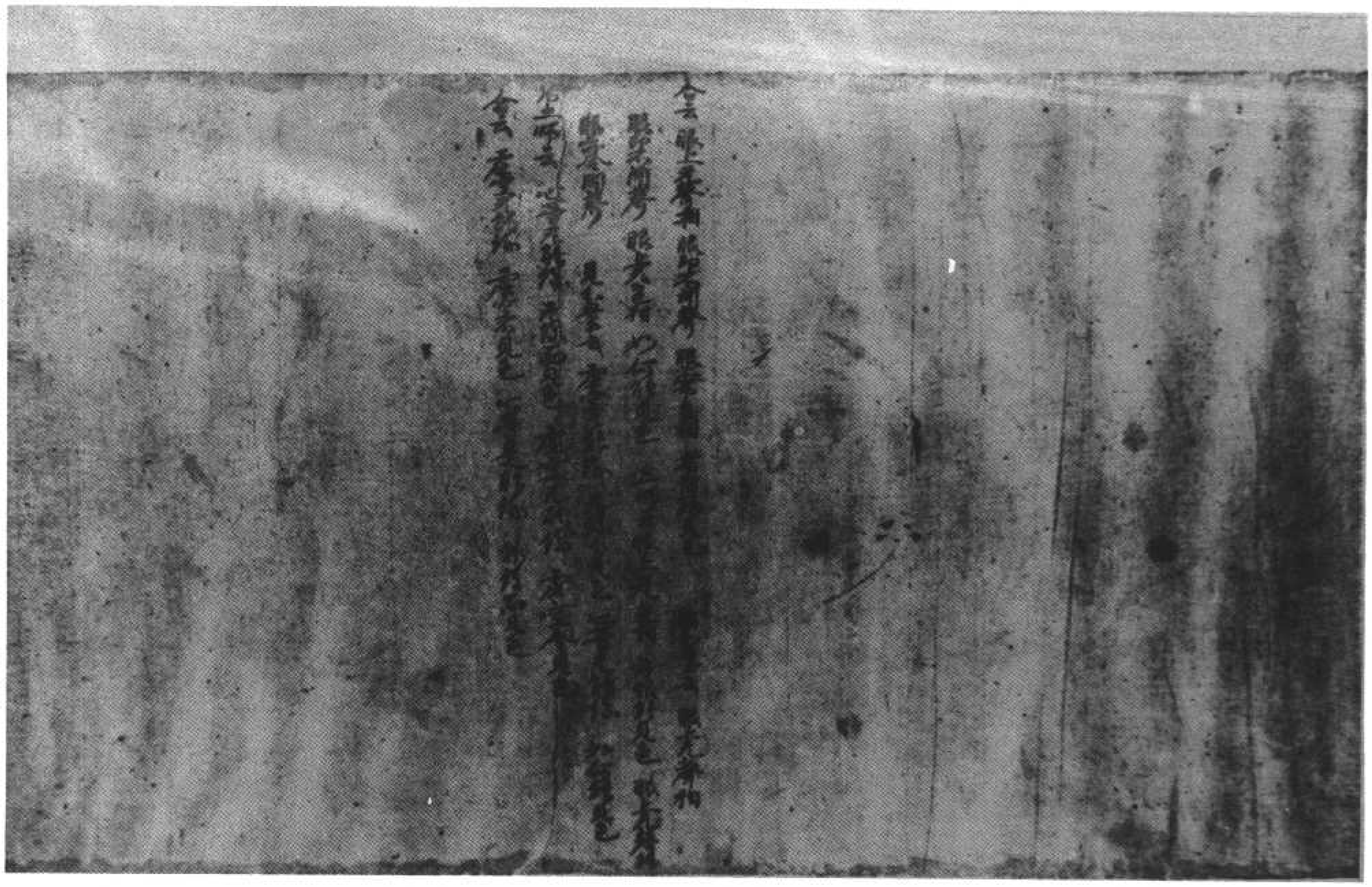


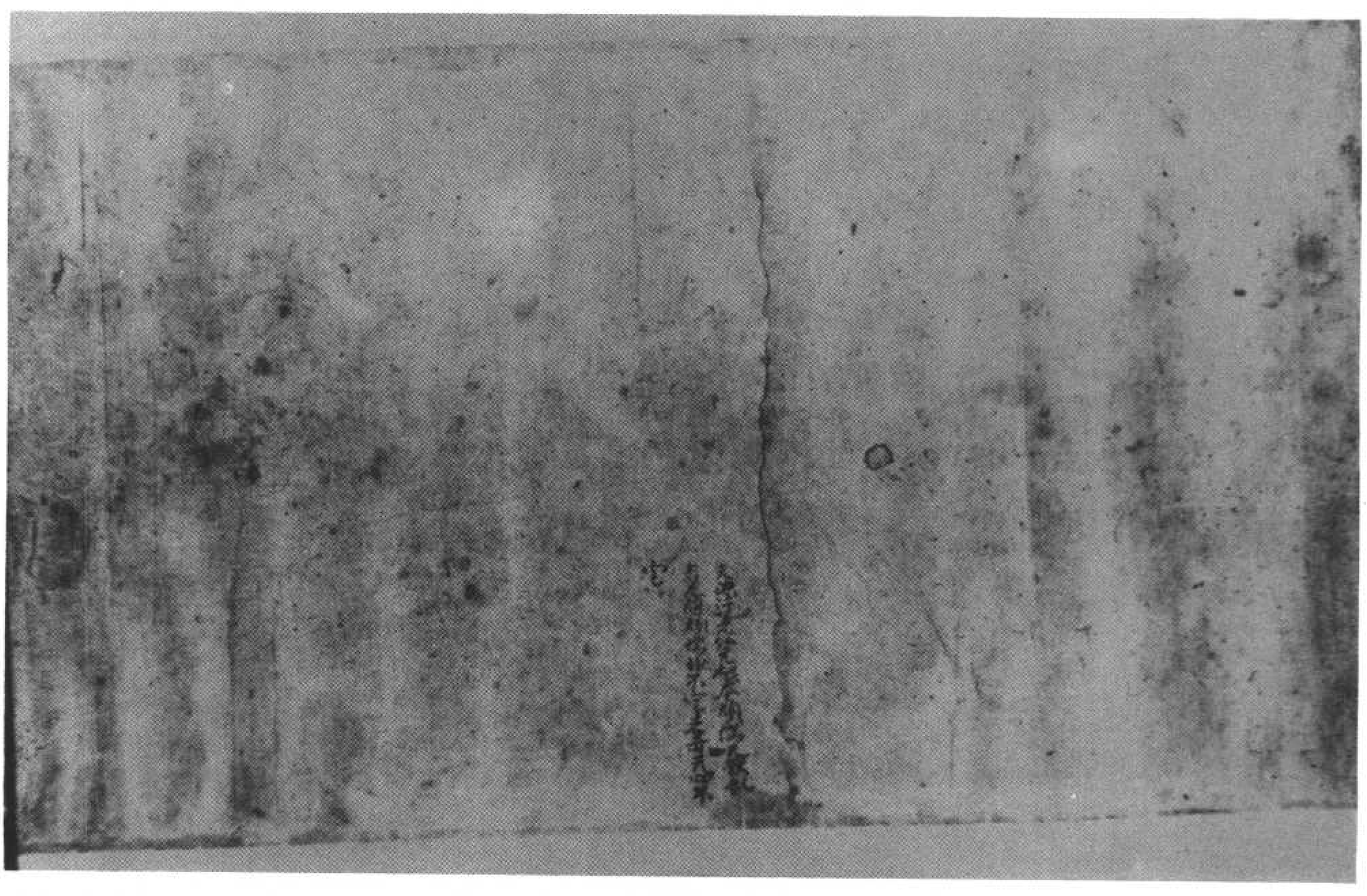


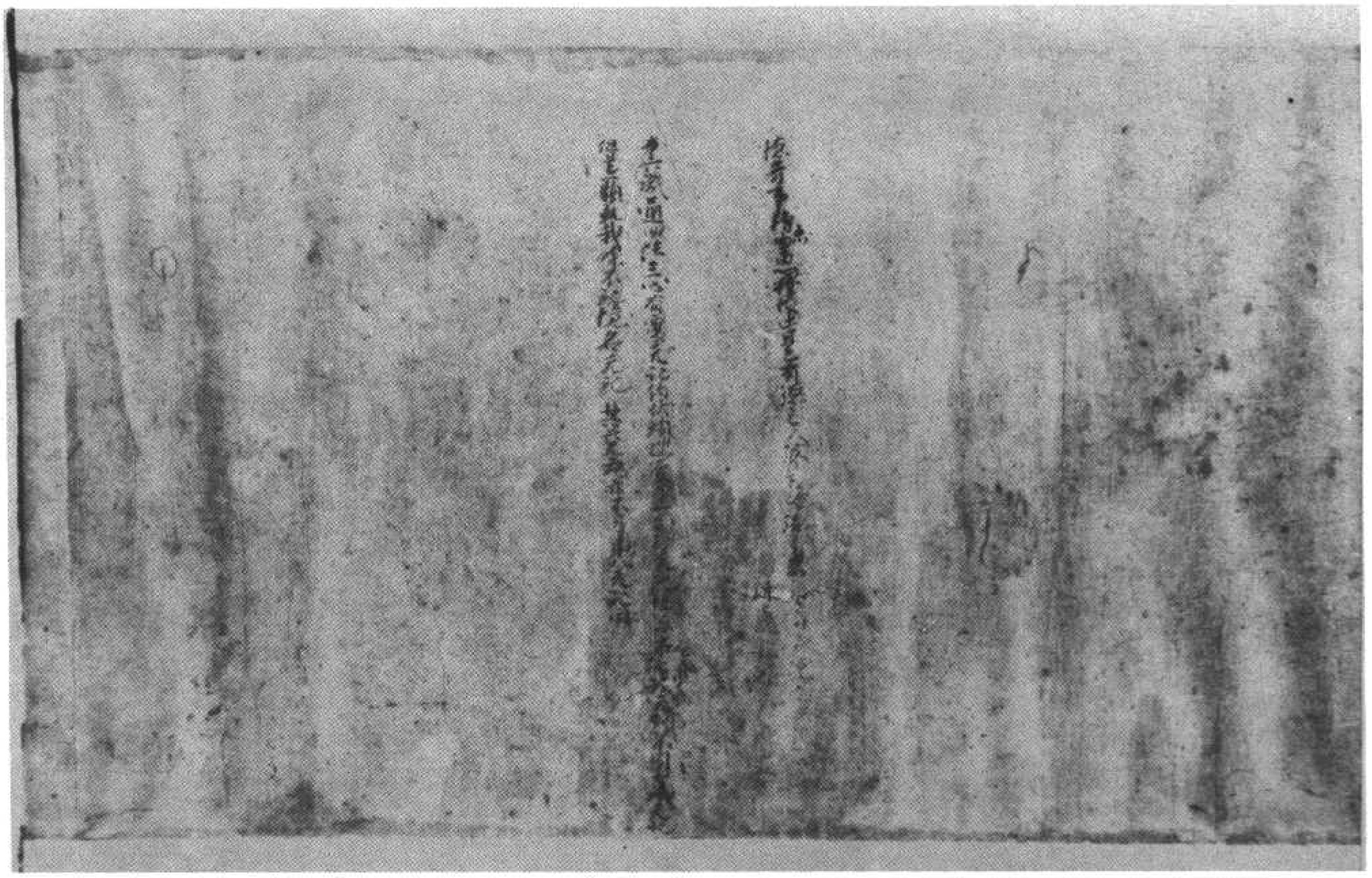
323

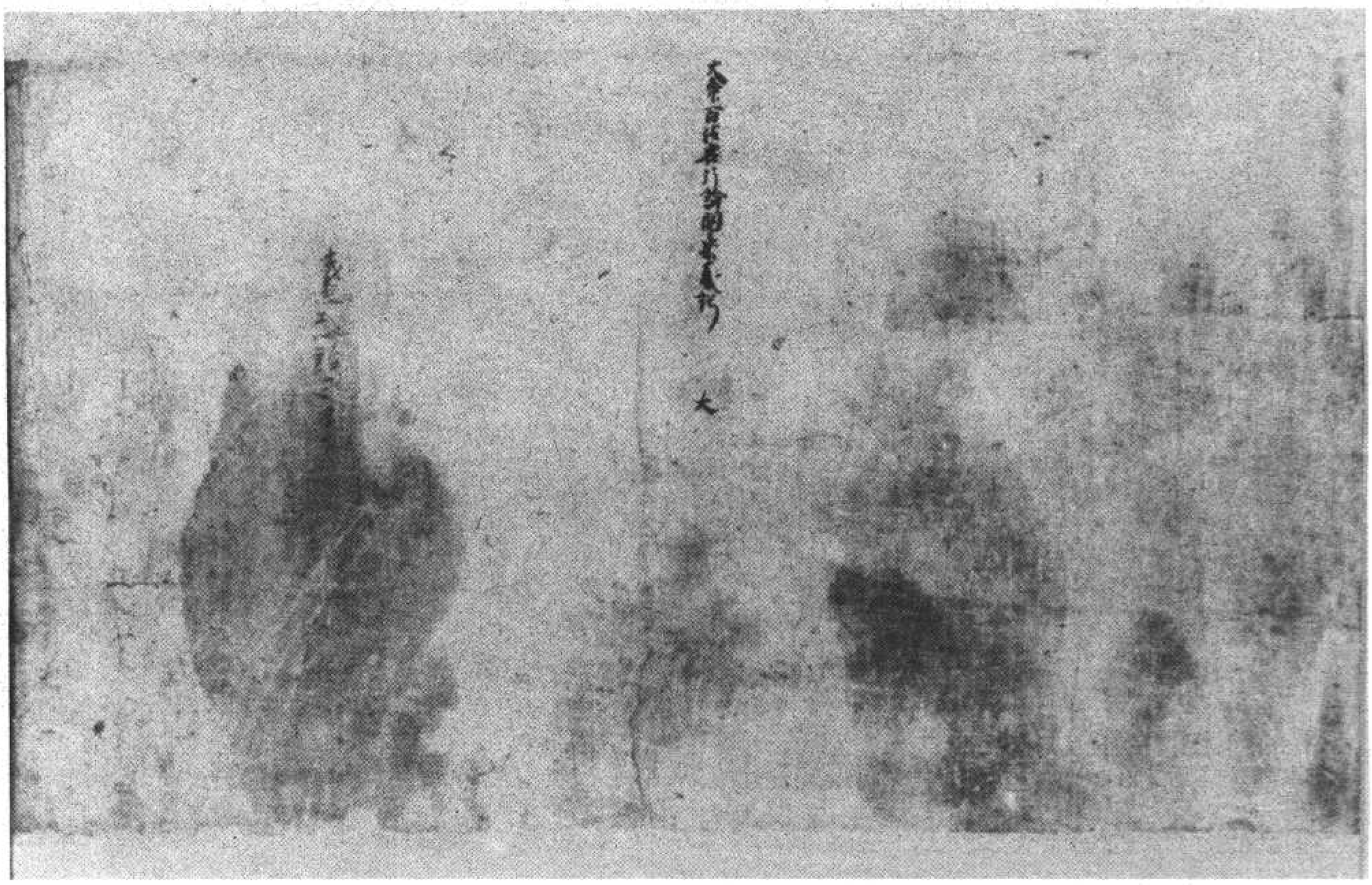


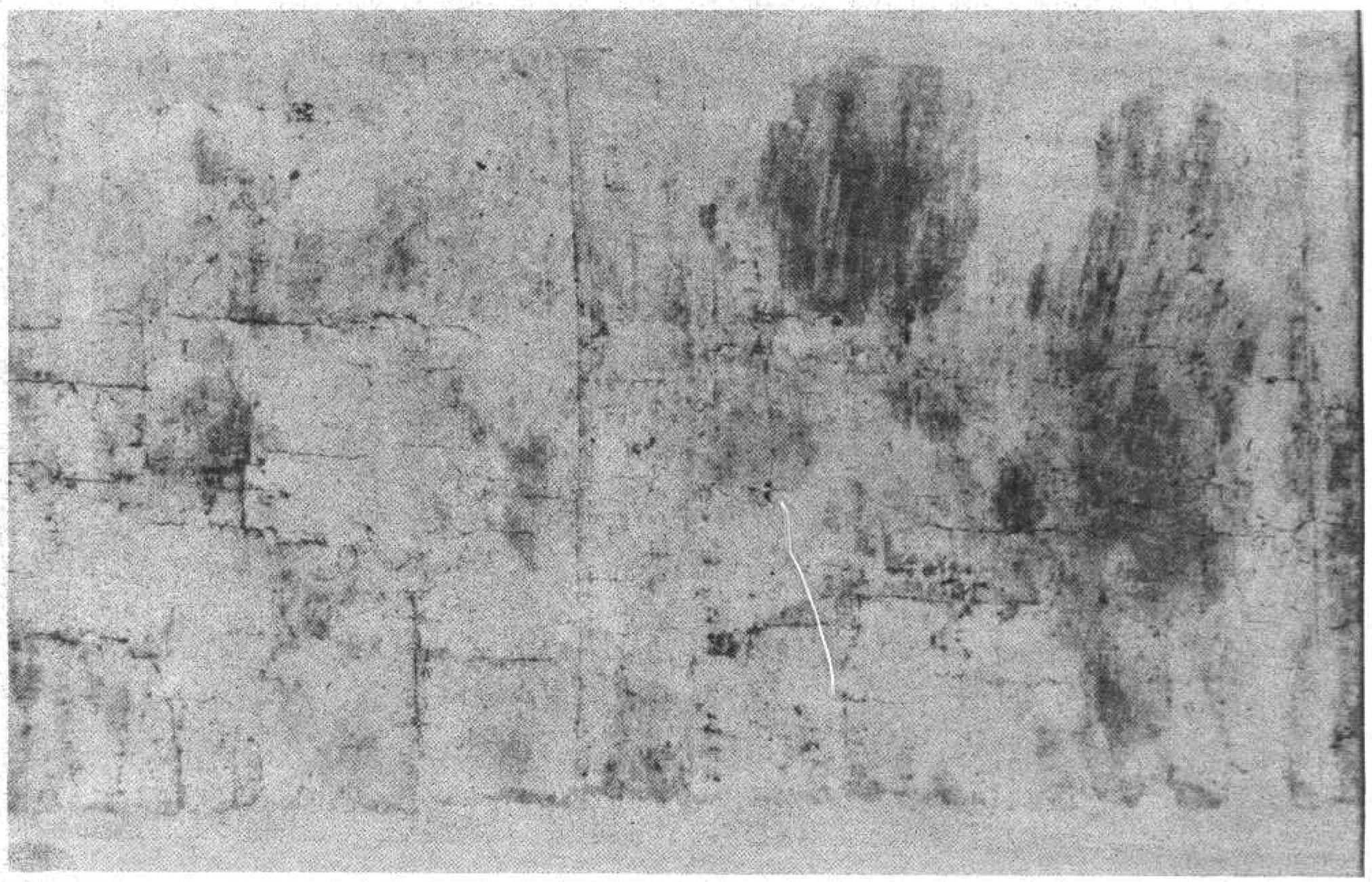


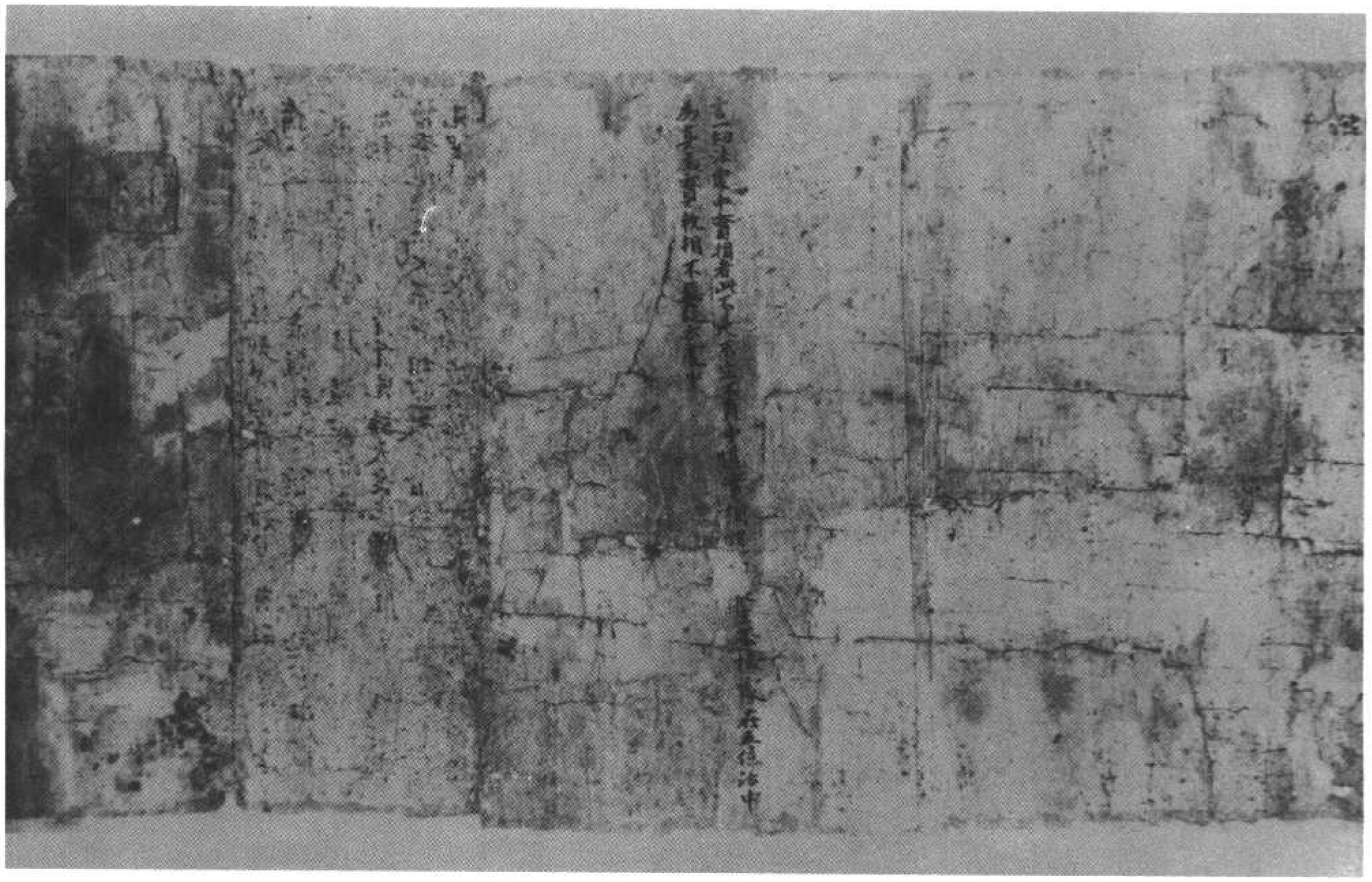


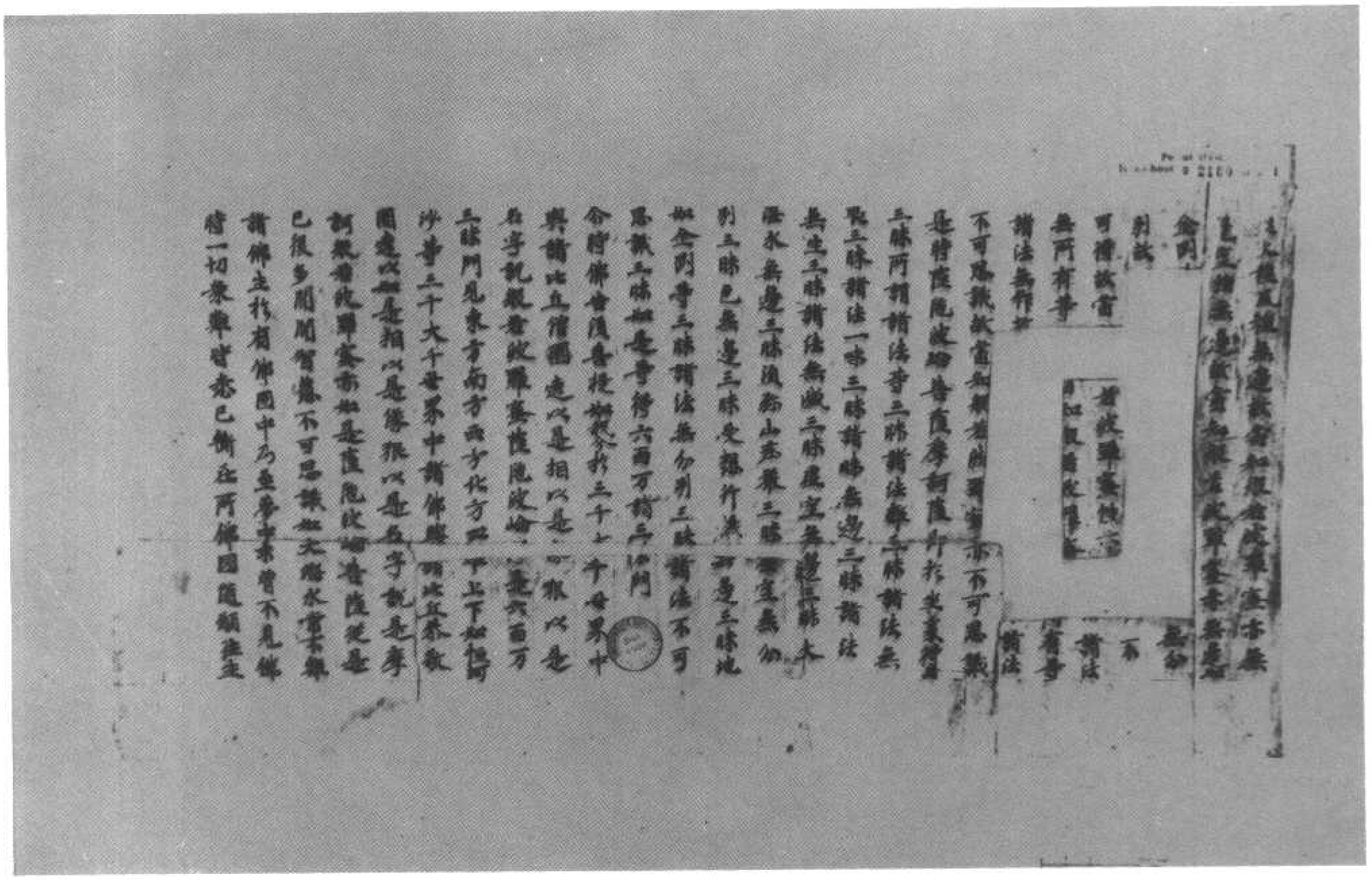




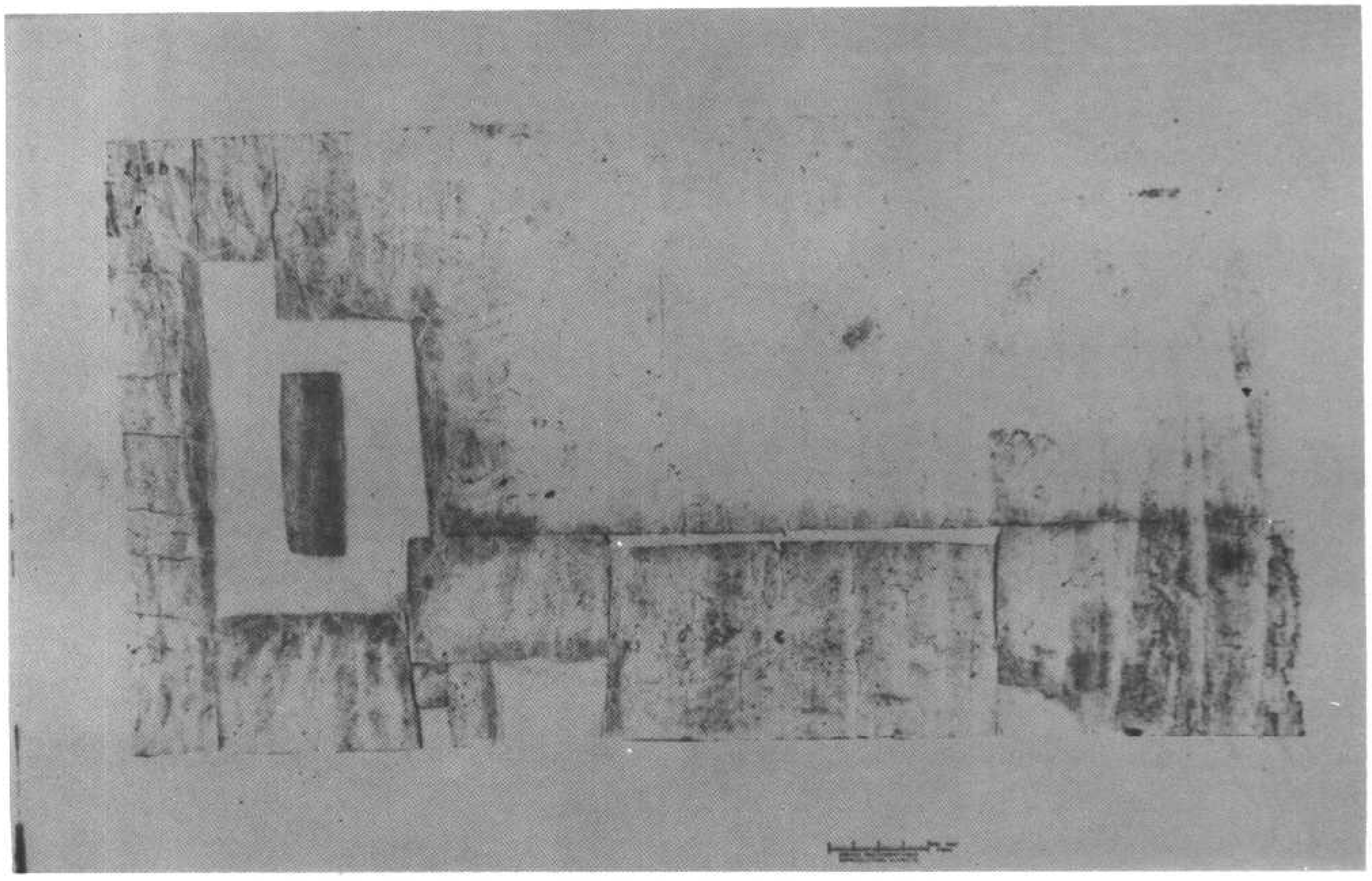


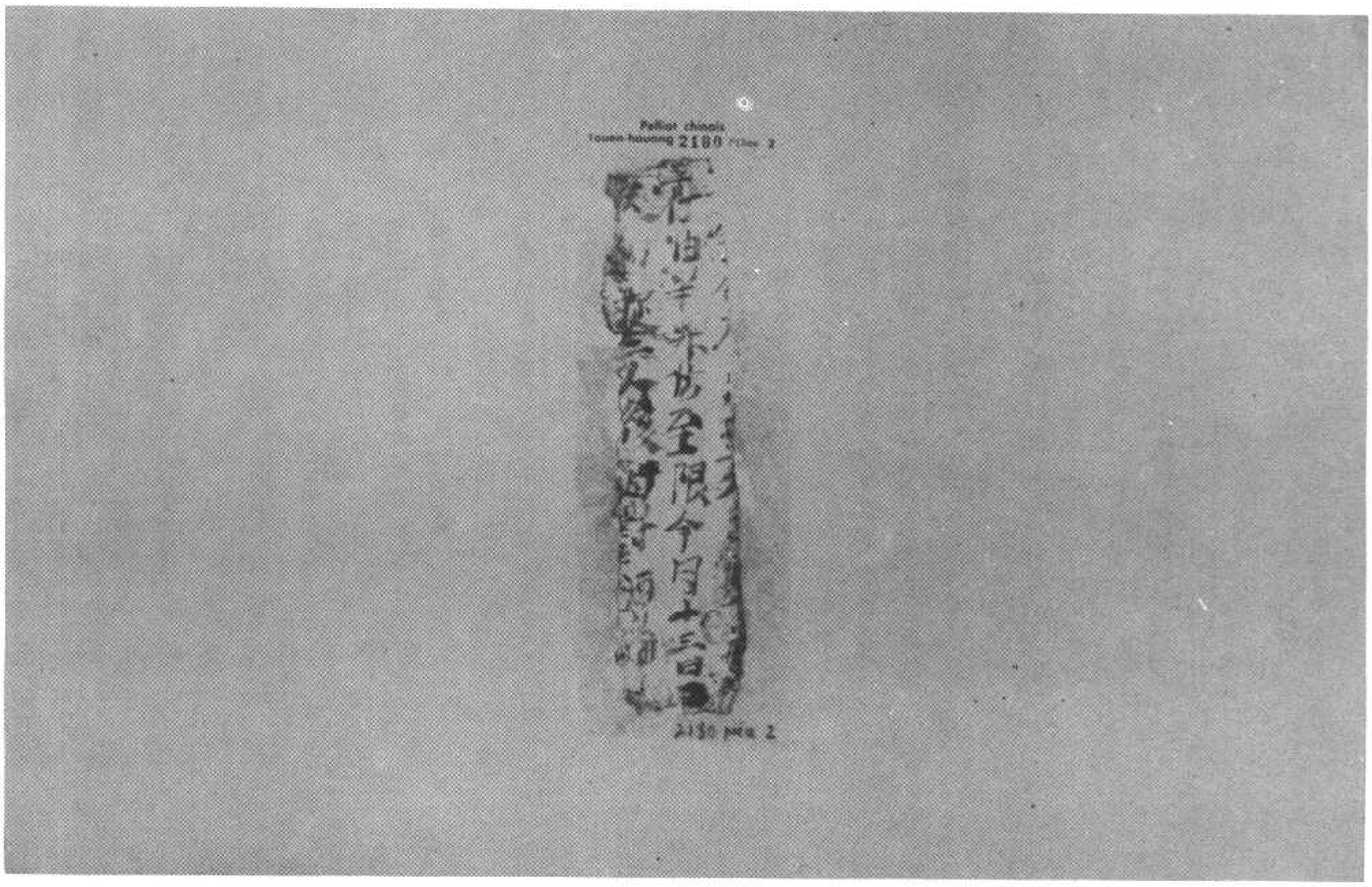




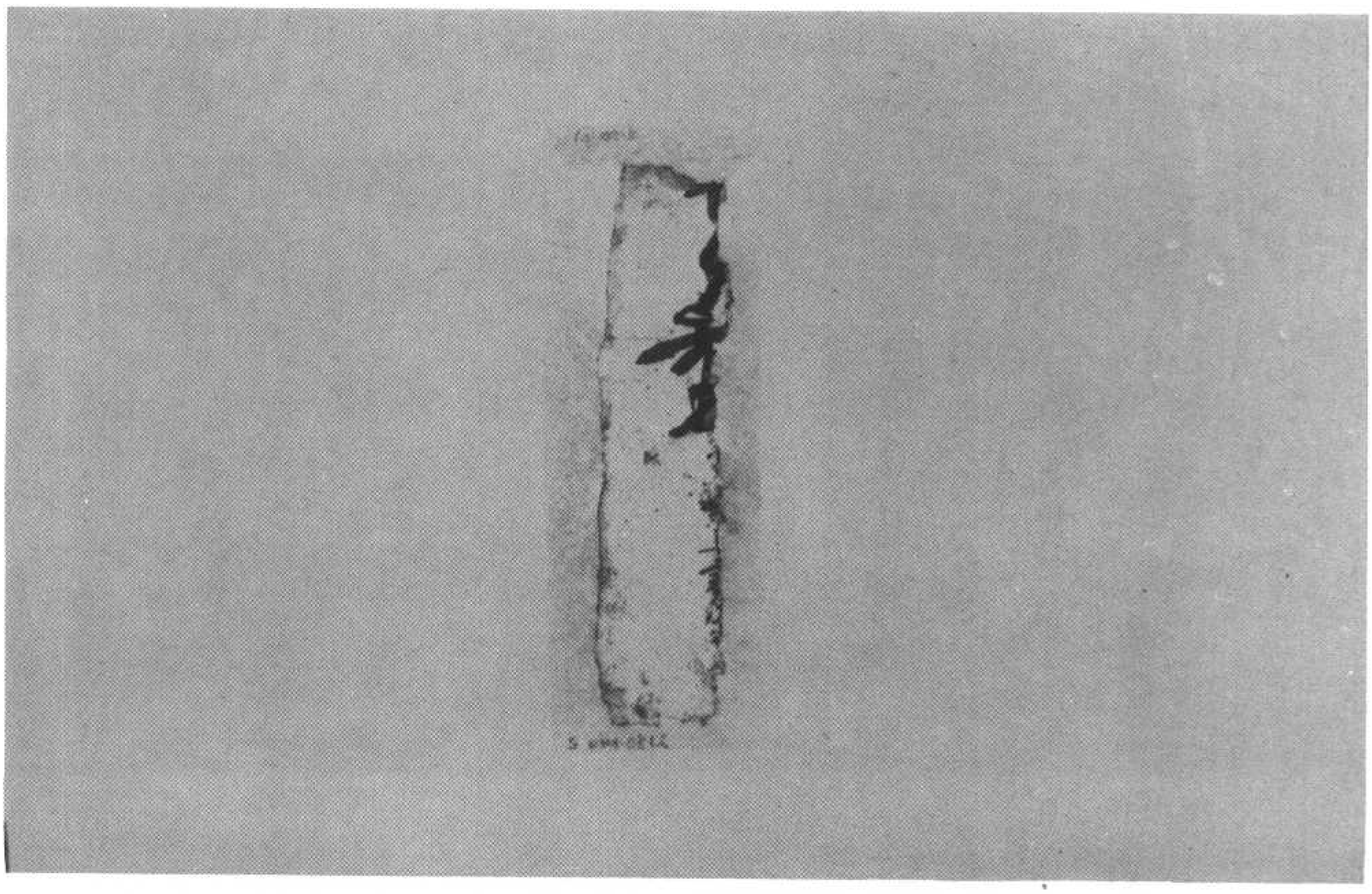


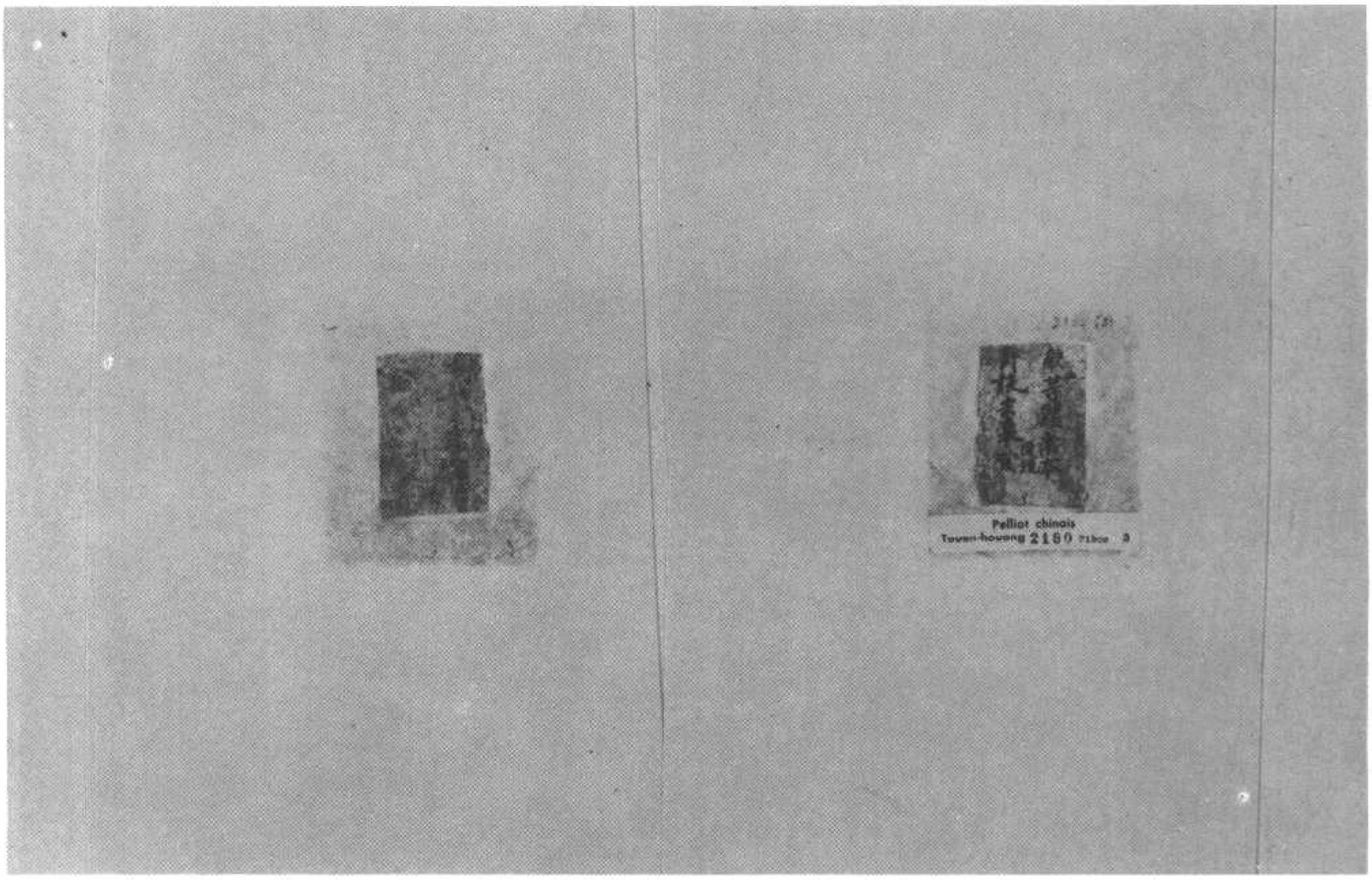
伯二一八〇號　背　面　摩訶般若波羅蜜經卷第二十七

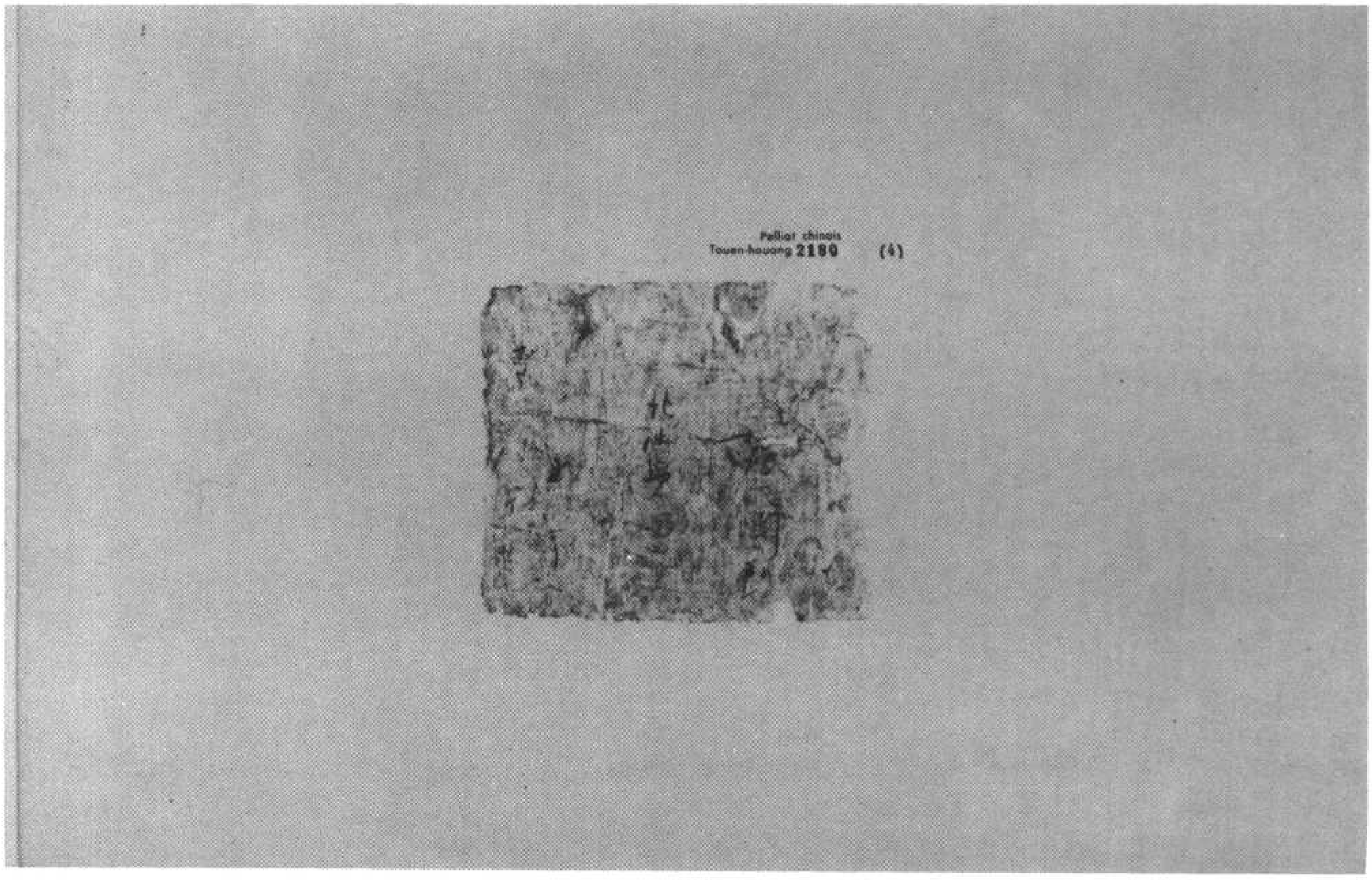


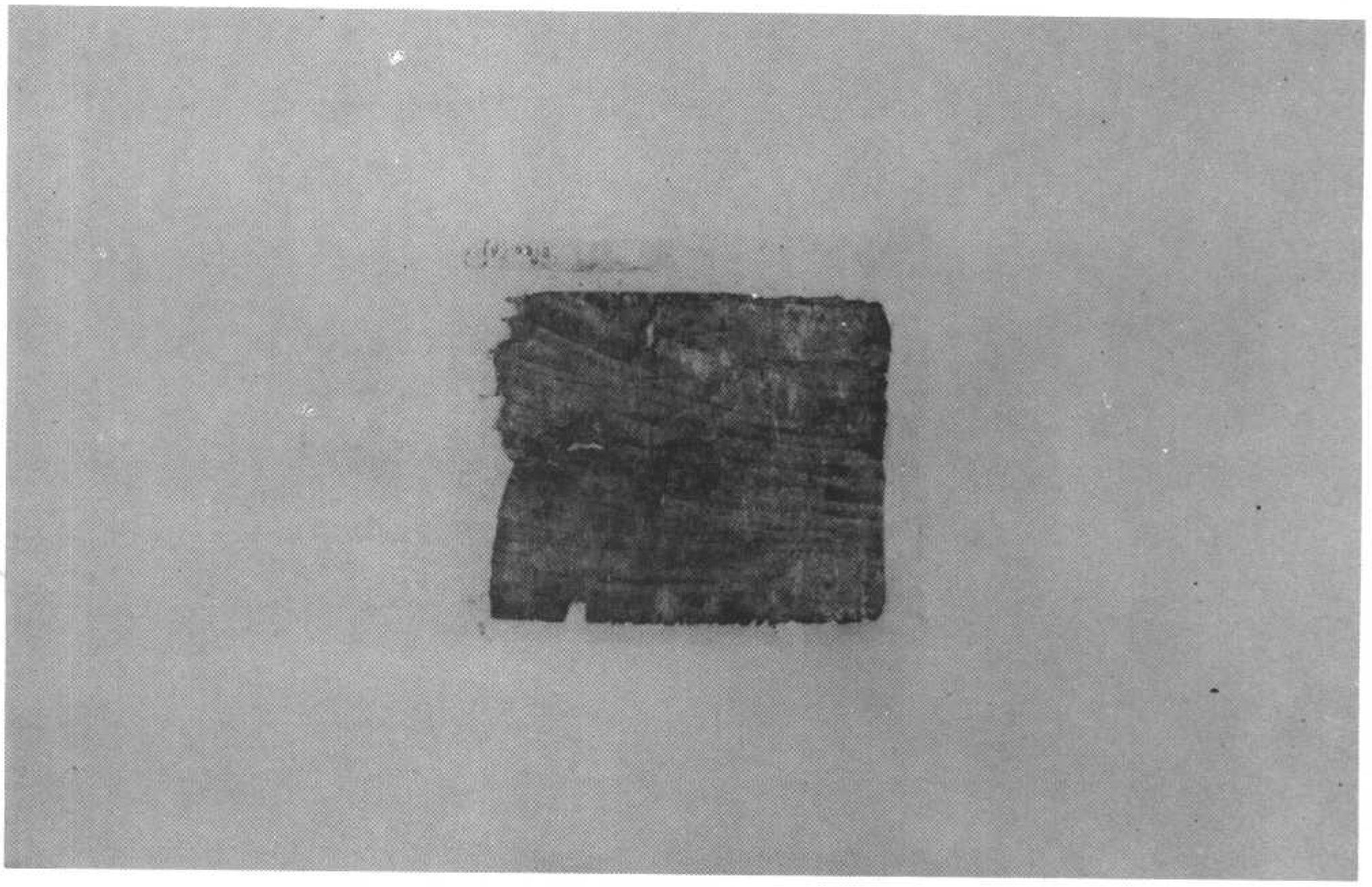


帖轉司社　面　　背　號〇八一二伯

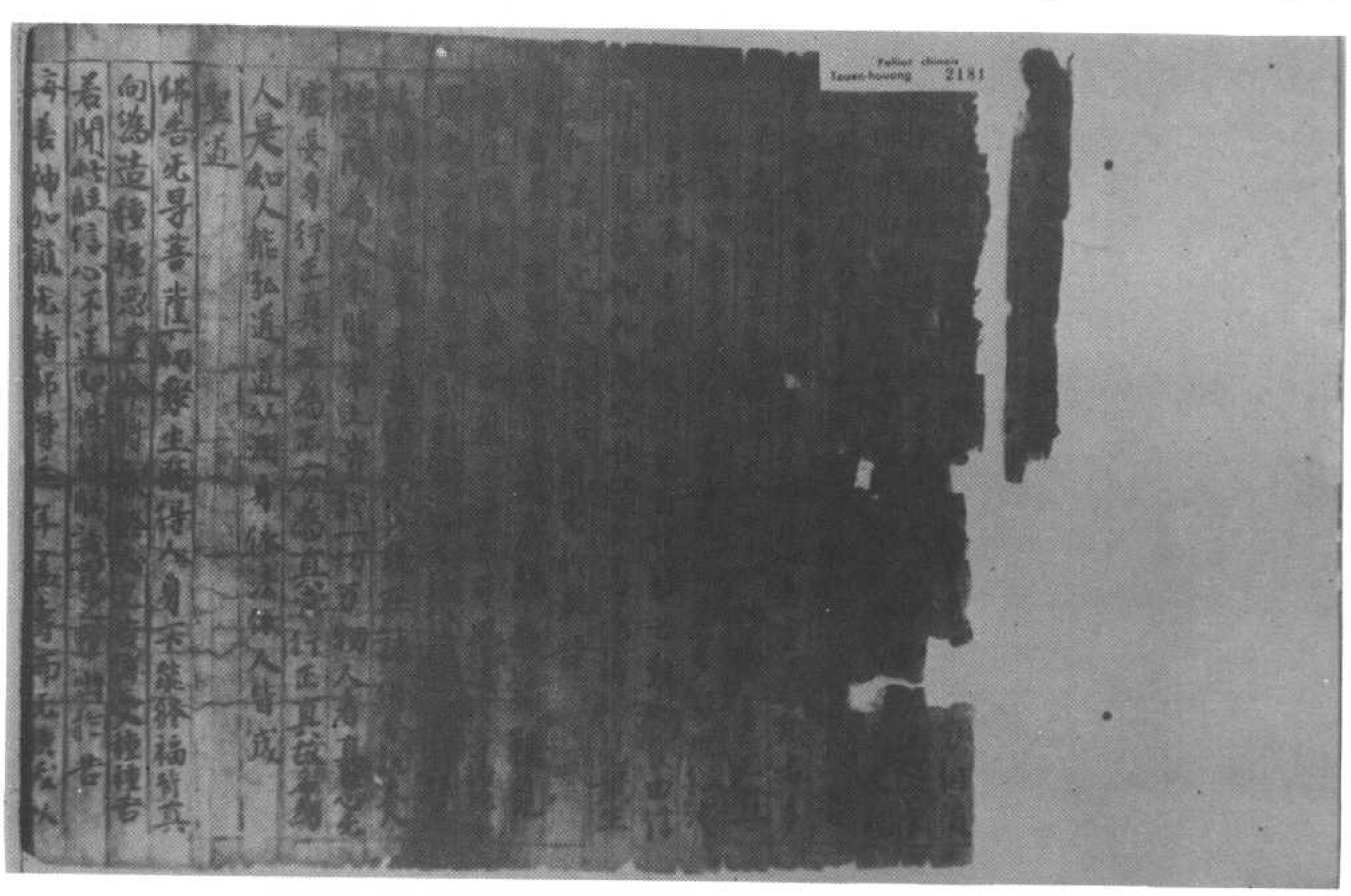



Pelliot chinois
Touen-houang 2180 Fiche 3


Pelliot chinois
Touen-houang 2180 (4)



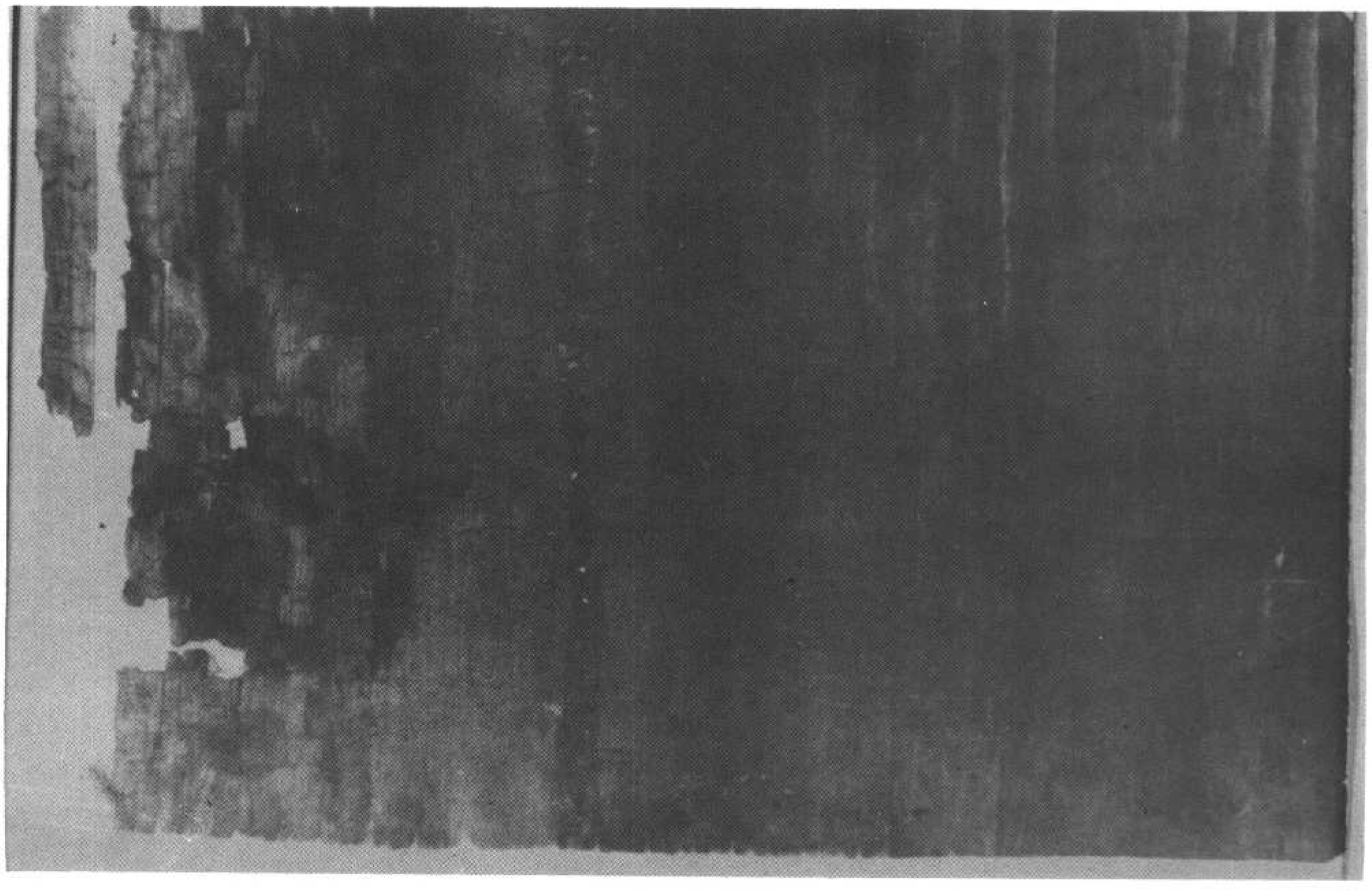
卷一經咒神陽八地天說佛　號一八一二伯▼

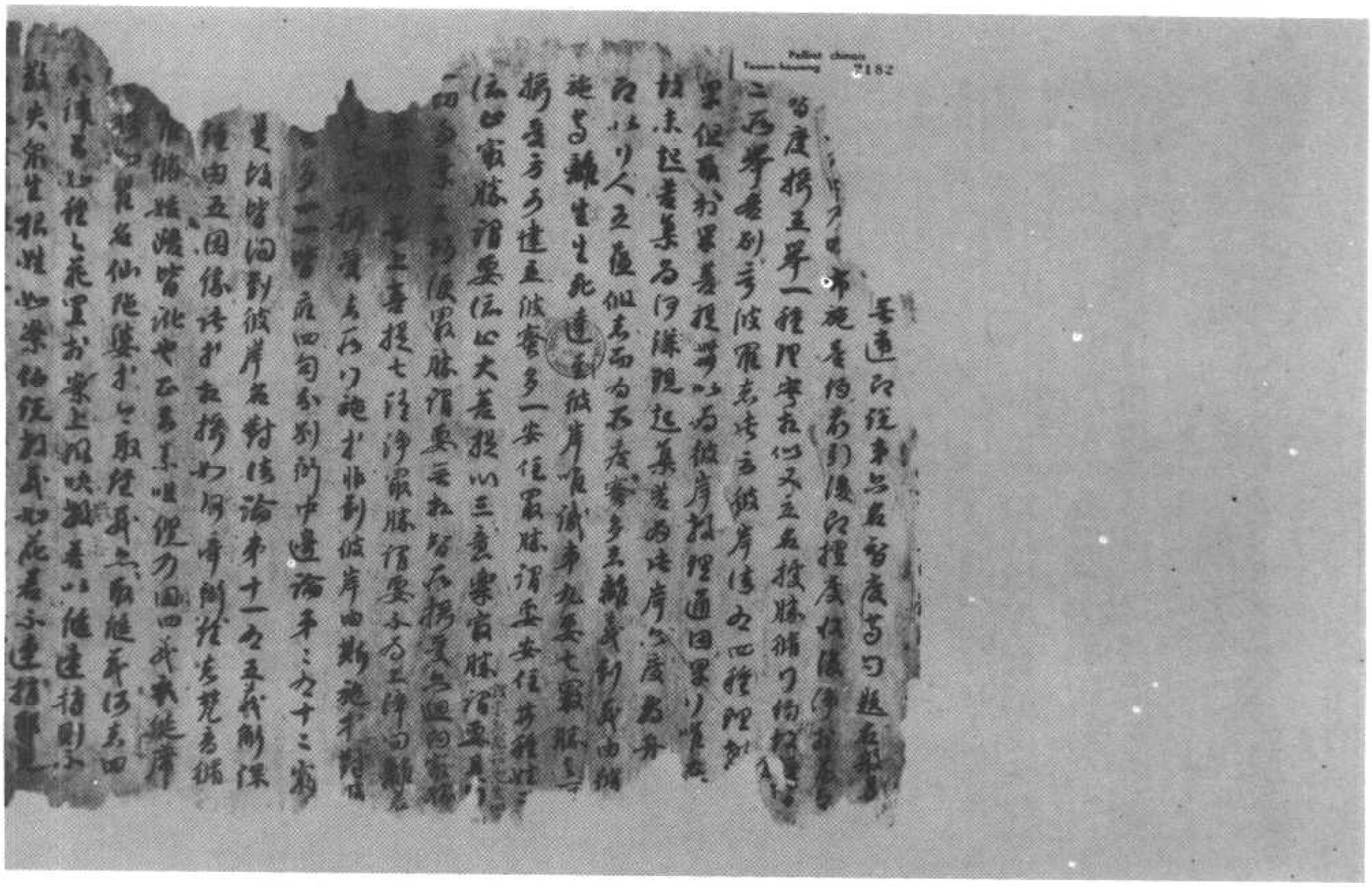


地廣本清日月明長明時年善善爰喪死有眞善男
子人王善薩大慈悲念衆生皆如赤子下為人主
作人父母應於俗法教民善法
時節為有牛滿成就開除之法令知
字信用免不免其罪福又使邪師衆鎮誑是為非法
利帝死中受福德具足皆成佛
時逕地理皆日月之光明常救
恒尋耶往鎮倒之甚也
須次善男子生時讀此經三過
明解慧福德具足命死中受
得无量福善男子日月光明
无間陀神即令說之擁護受持
大吉利得福无量門衆人衆
得成聖善男子須菩提之地不
愛樂鬼神衆聚所說此經處
次第安置人與善大吉利令皆
陽言

爾生善善男子佛說是經已得大吉利
日月善明月年大好年請經
令時座中七百七千人即佛所說
佛法分永斷疑悉皆得阿羅
无量善薩須白佛言世尊
相正後來吉日然始成就已後
衆生雖者多一種信邪如何
為次寒疾
佛言善男子汝等諦聽當
陽水陰大陽男陰女陽天地
[illegible]即明為水大相承一切萬物
九品子孫興盛為當之常
善男子是人無智信邪師卜問
種種惡業命終之後復得
似作鹹鬼高生者如大地土
信解善者如指甲土信邪
子善結[illegible]

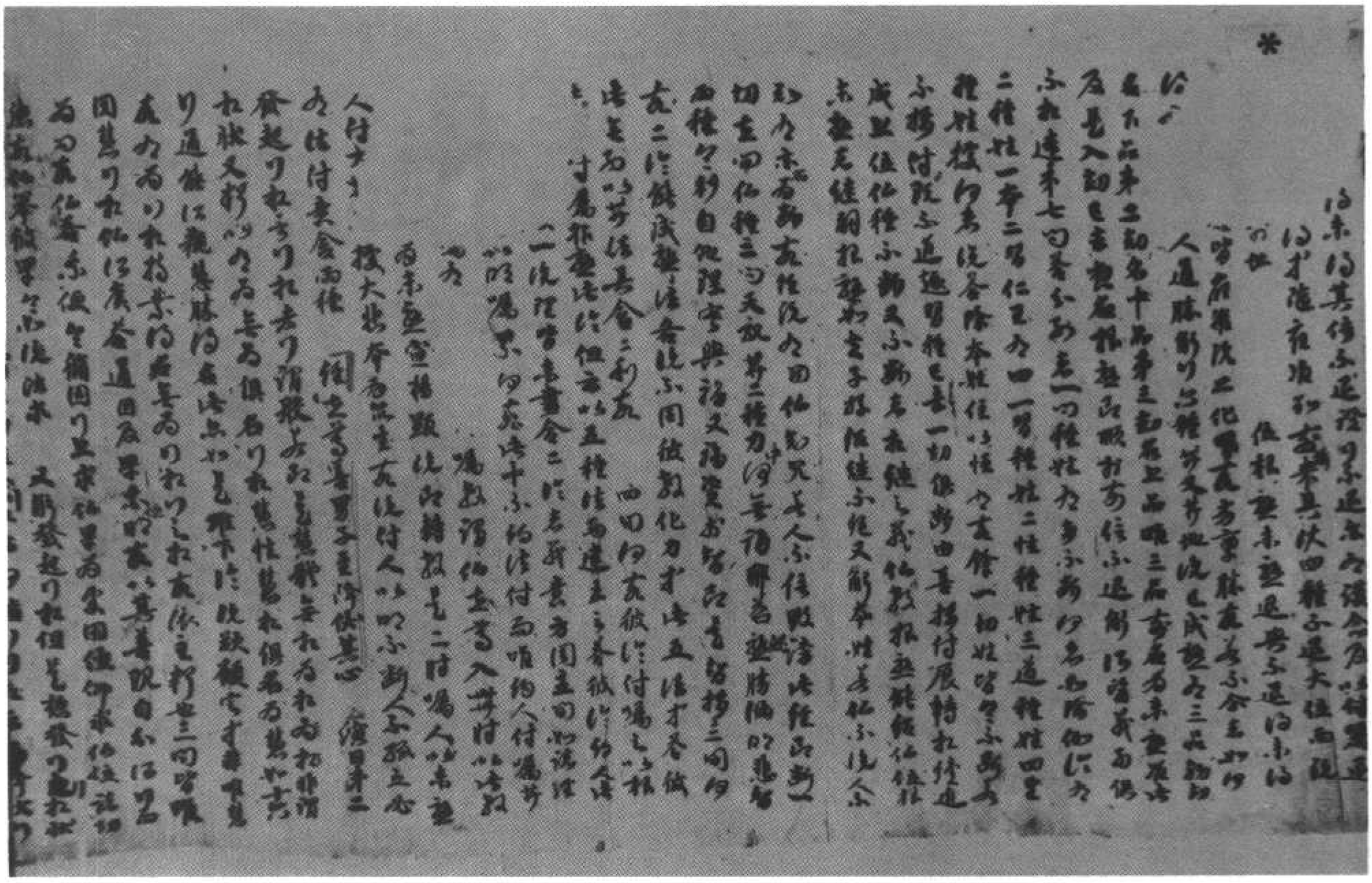
信解善者如指甲土信邪造惡業者大地
子善結皆觀衆生皆如赤子下為人主
書即知福德多少以為春屬時節
遍即以成就乳善善相回明明
孫興盛聰明智多才多藝壽敬相承善大吉
利帝死中受福德具足皆成佛道時有八菩薩承
佛威力得大恐特常為人間和
度四生廣八解脫其名曰
跋陀羅菩薩漏盡和 羅睺羅菩薩漏盡和 鳩留鬼菩薩漏盡和
須彌深菩薩漏盡和 離垢菩薩漏盡和 同時生菩薩漏盡和
知檢調菩薩漏盡和 无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱自佛言世尊我等於諸佛所受持
陀羅尼神呪即令說之擁護受持讀誦八陽經者永无
恐怖使无一切不善之物不得侵損
即於佛前而說呪曰
阿伽尼 伽尼佉尼 阿曜羅 易珍
世尊若有不善者欲來惱法師即
作七分如阿梨樹枝是時无邊身
云何為八陽經神頌世尊為諸衆
得離悟速速心源入佛知見永斷
善哉善哉汝解說八陽之經
善哉善哉汝等諦吾今為汝解
八者分別也陽者明解也明者
別八識回縱空无所得又識為經
故顯以成經教故名八陽經八識者眼
識鼻是香識舌是味識身是觸
藏識阿賴識是名八明了分別八識根源空无所有
兩眼是光明天光明天中即現日月光明世尊兩耳是聲
明天中即現聲聞如來兩鼻是佛
猶如來舌是法味天中即現法味如來身是
塵舍郁天中即現塵舍郁光明佛意是无分別天无
分別天中即現不動如來大光明
現空如來大光明王佛心即是佛
識天演出大智度論經
信解善者如指甲土信邪造惡業者大地

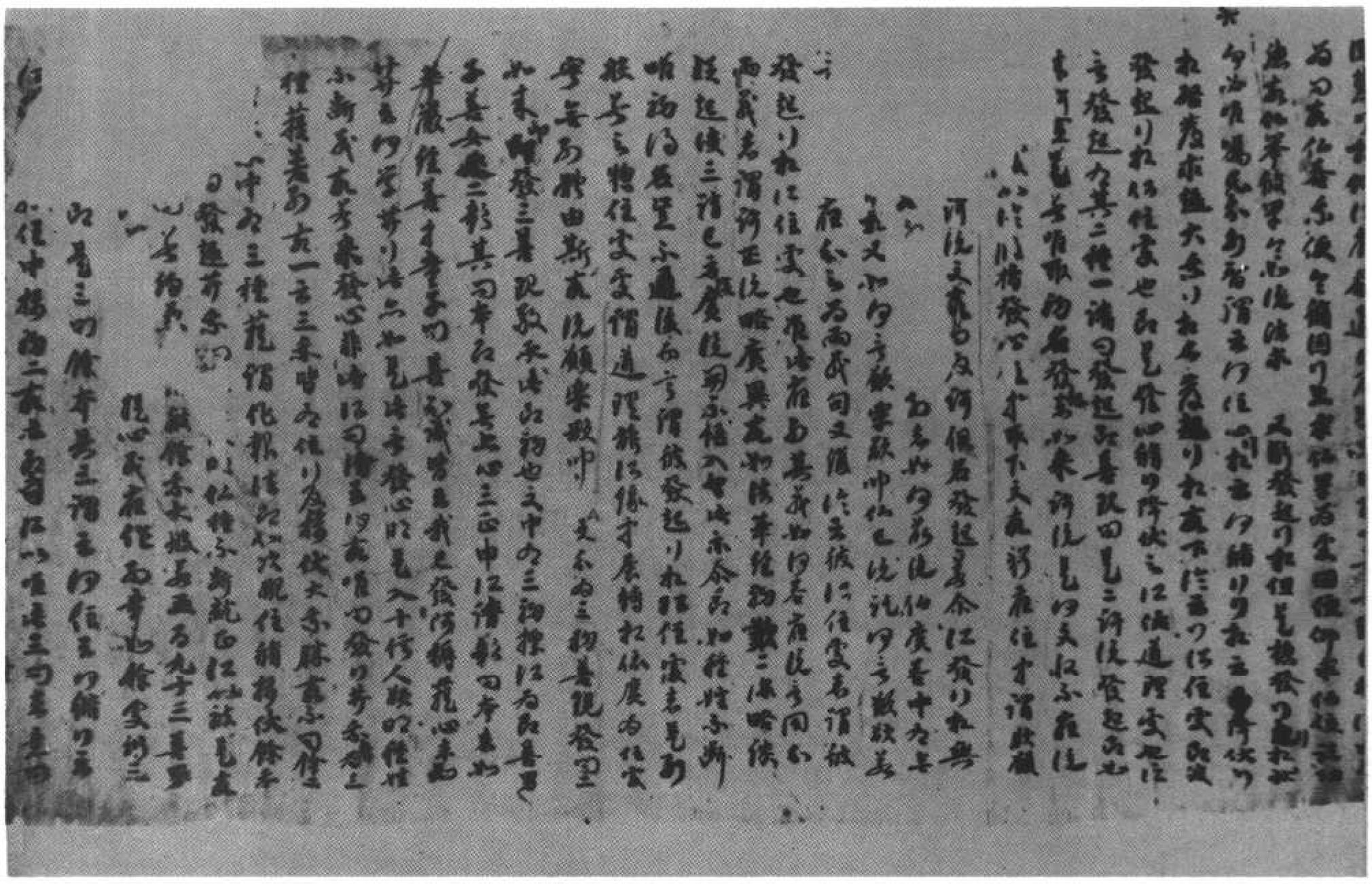




上卷演宣經蜜羅波若般剛金注御　號二八一二伯

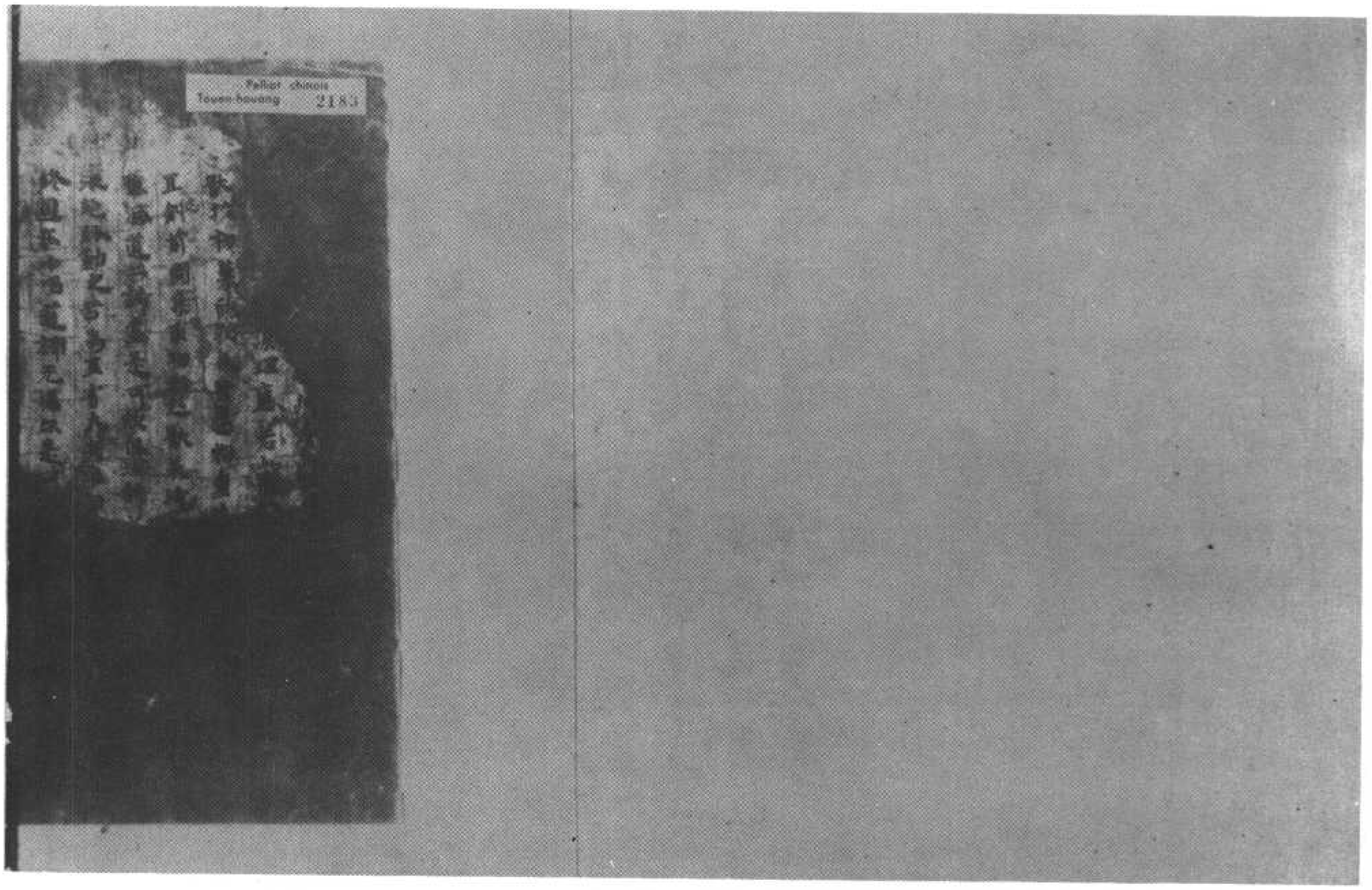
*



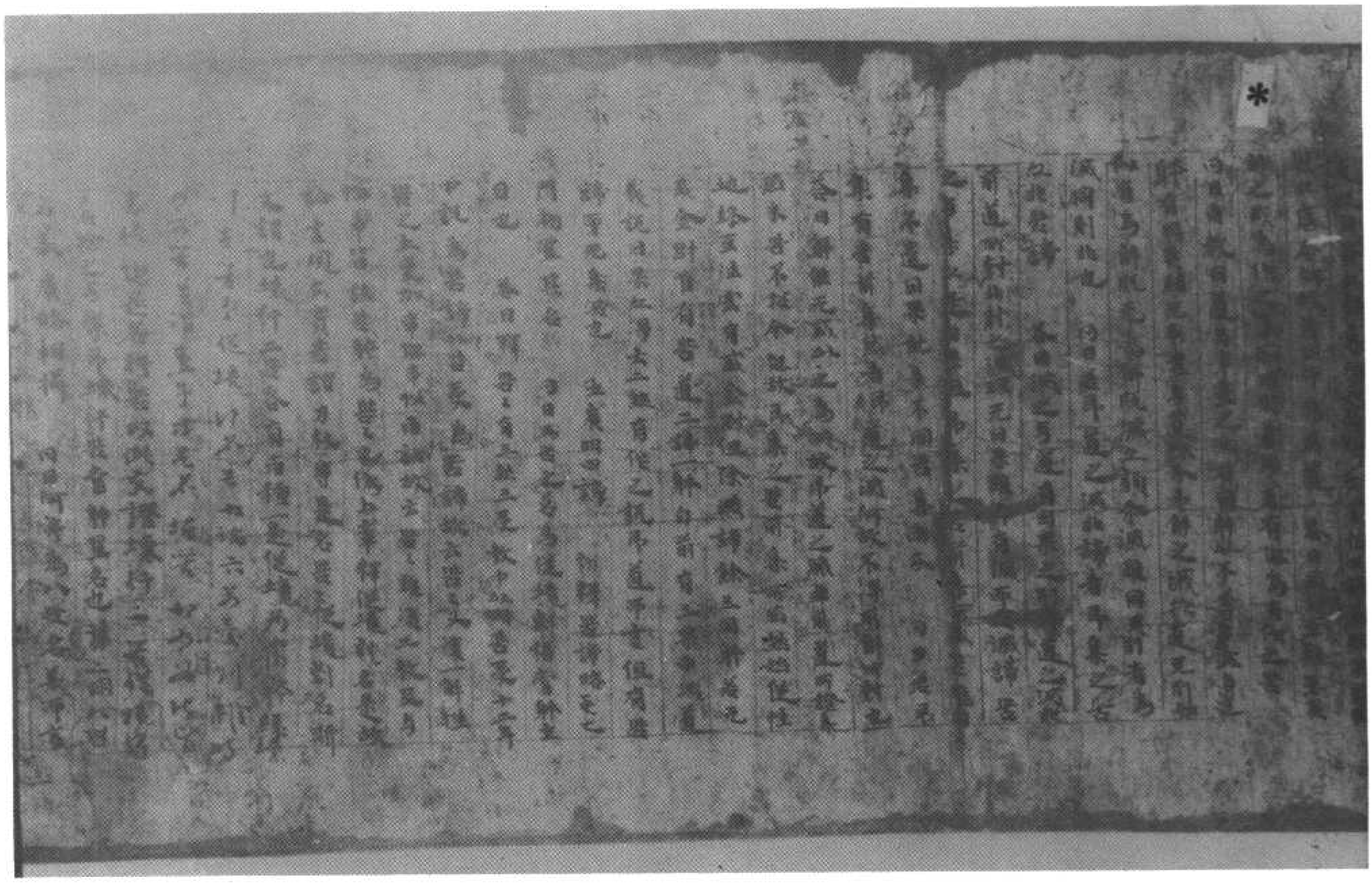


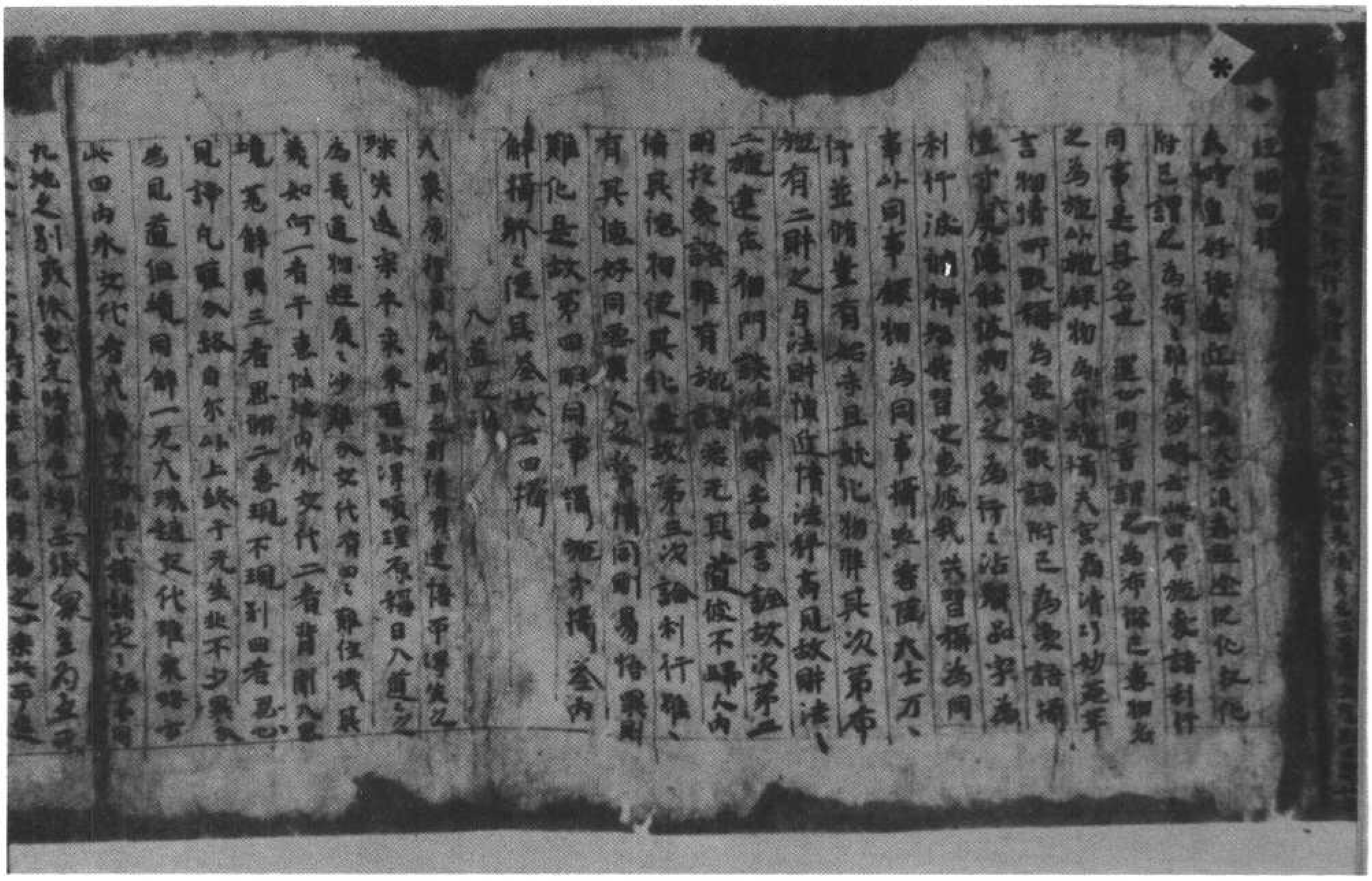
片殘經佛　號二八一二伯

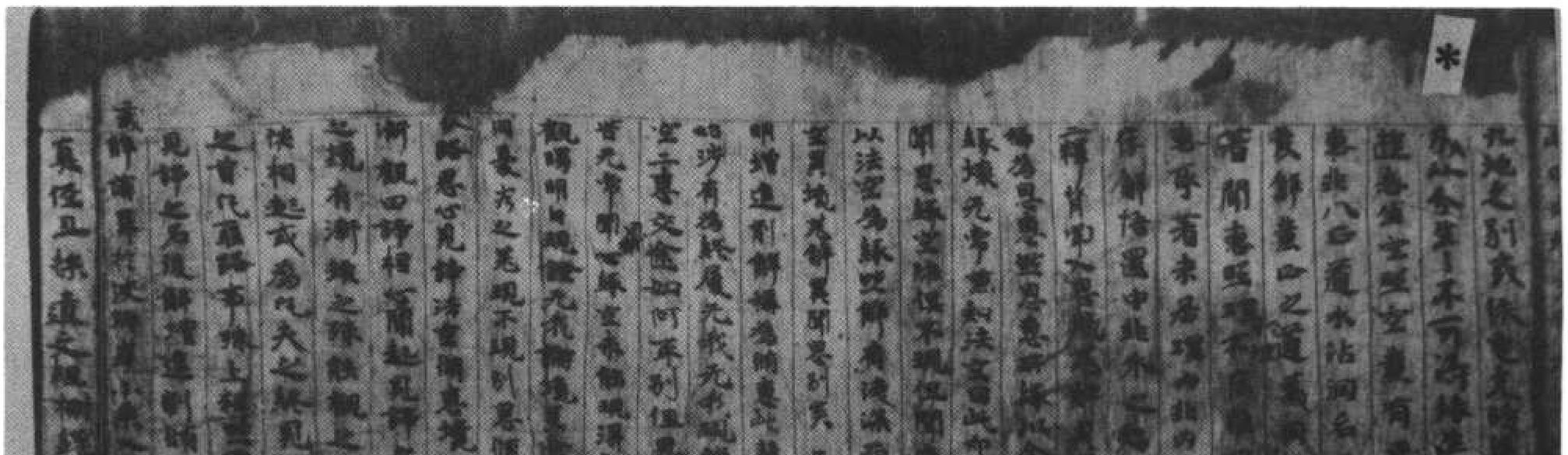
Fonds chinois
Tuen-houang 2183

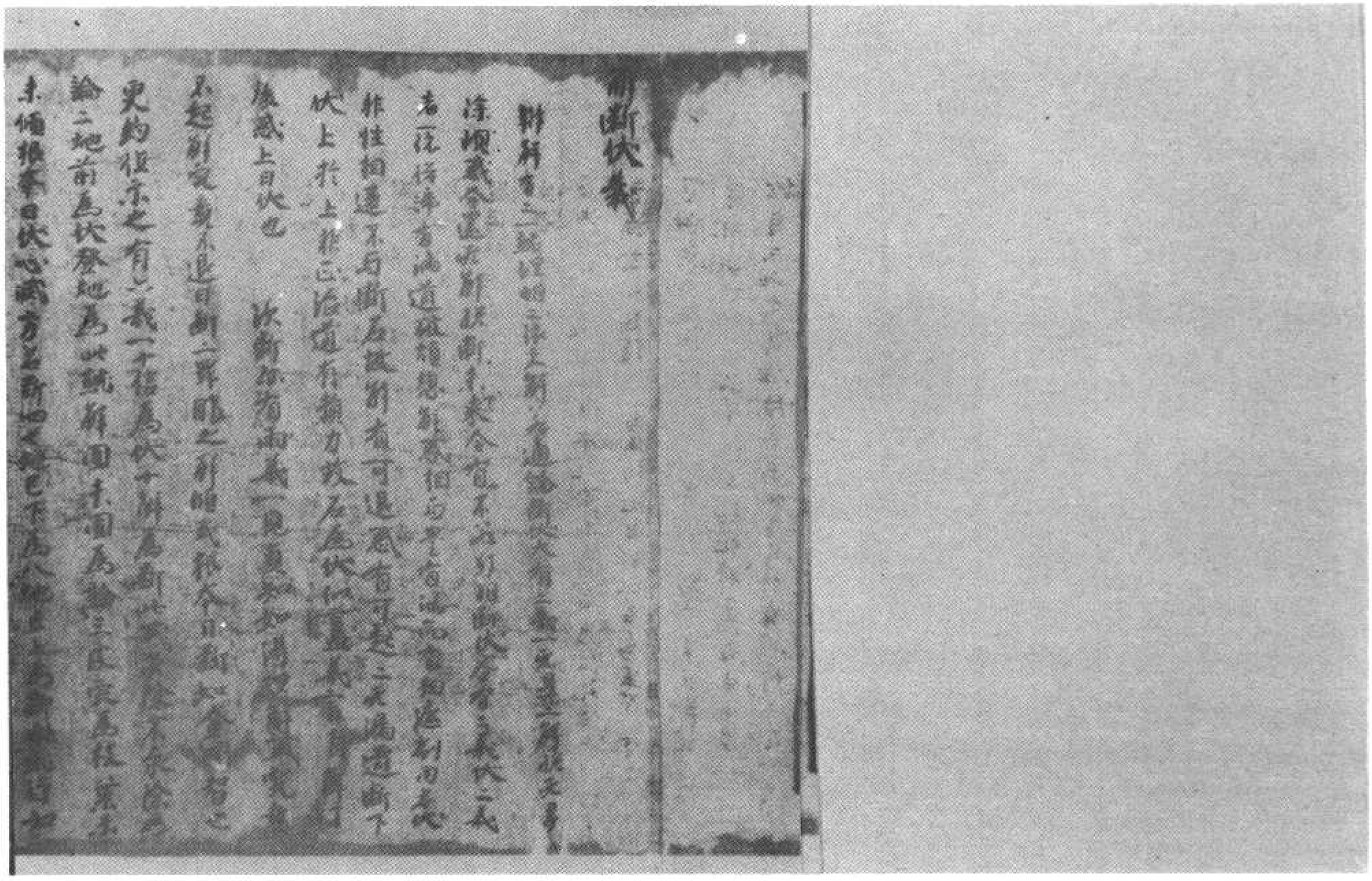


（二第卷義教四見參，擬）義教四台天　號三八一二伯

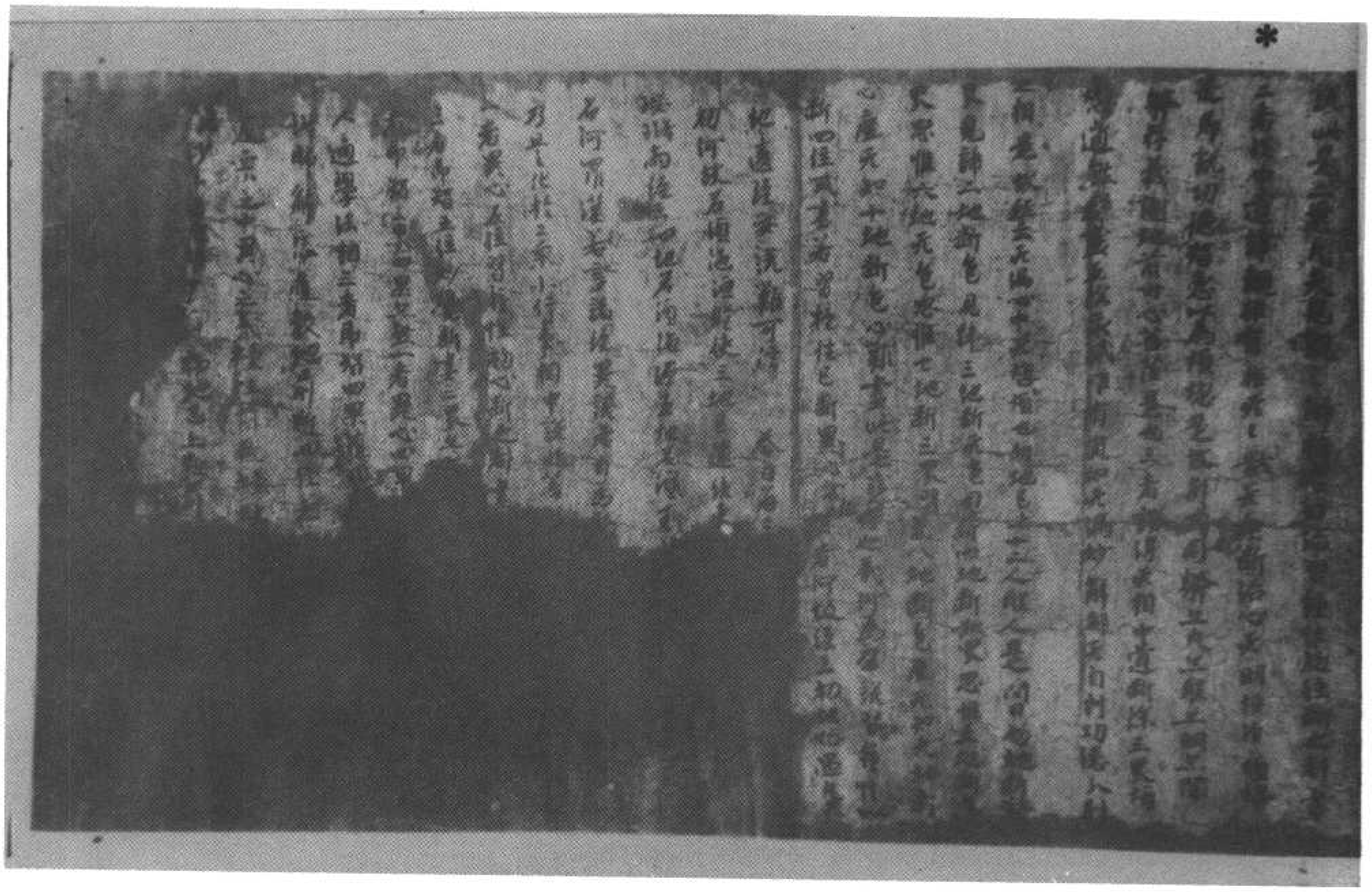




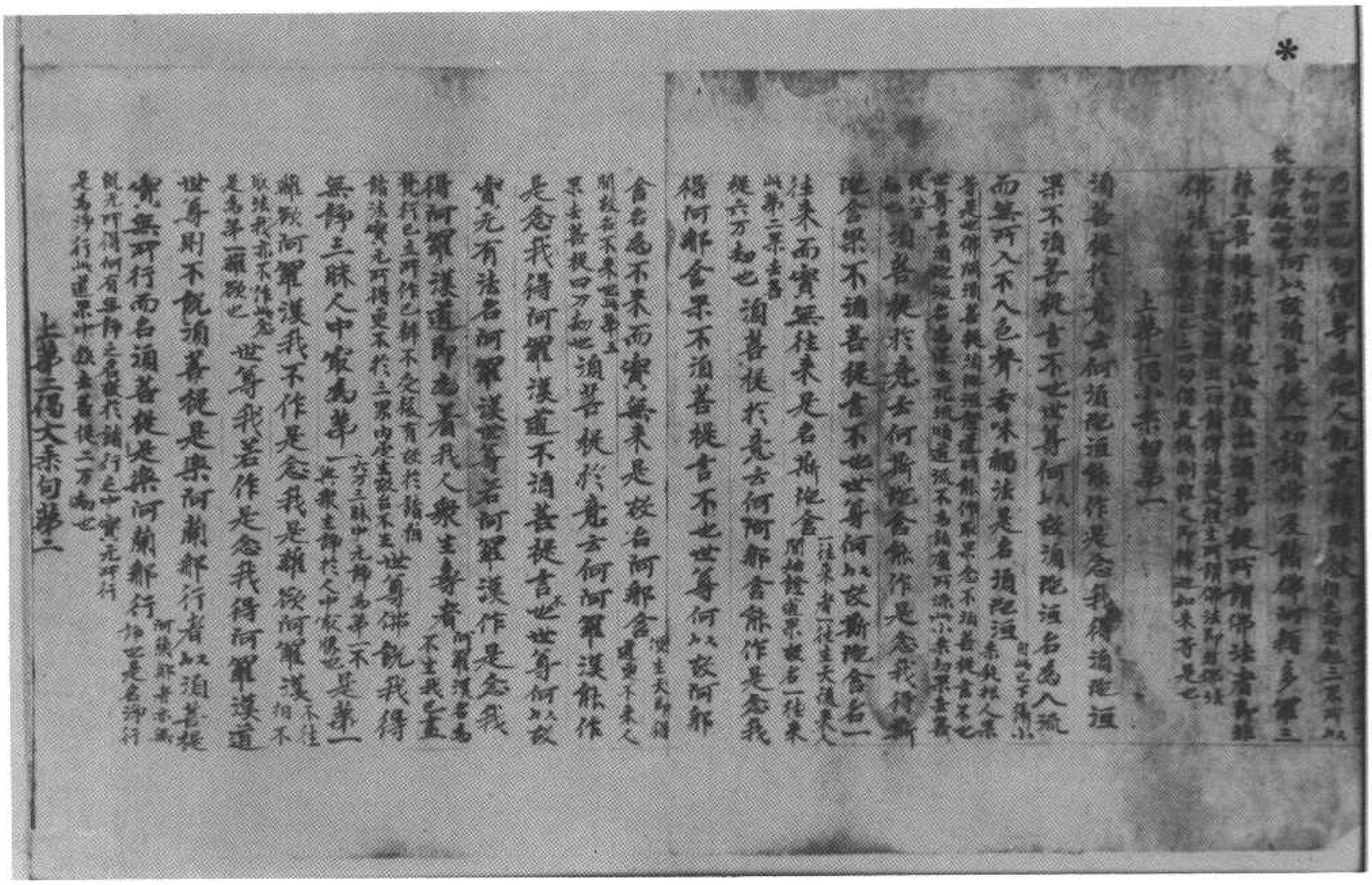


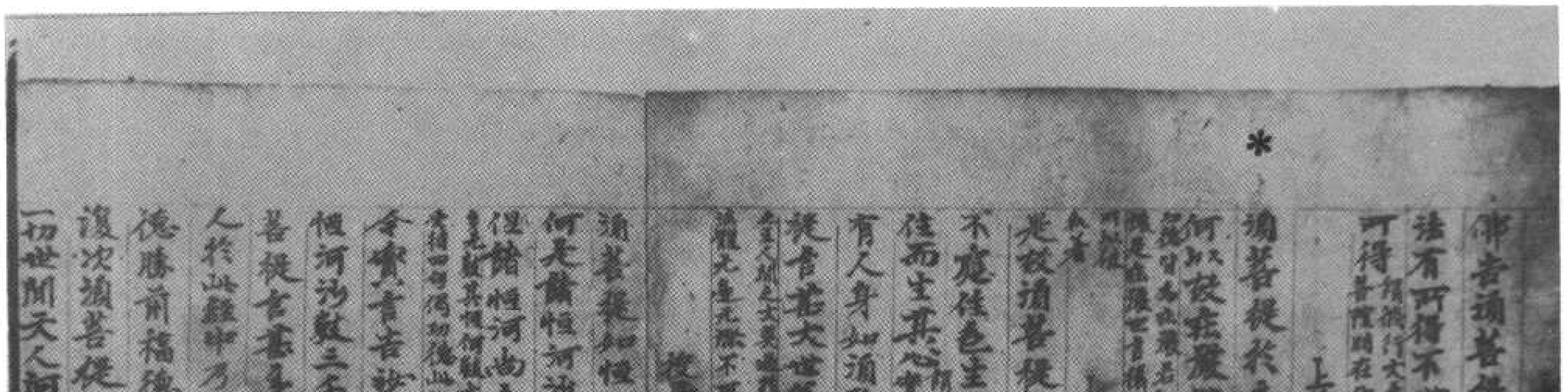


伯二一八三號　背　　面　解斷伏義



▼伯二一八四號　金剛般若波羅蜜經





復次須菩提隨所說是乃至四句偈等當知此
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況
有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最
第一希有之法若是經典所在之處則為有佛
若尊重弟子

上第四偈讀誦勝句第一

余前須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜非般若波羅蜜是名般若波
羅蜜

上第四偈讀誦勝句第二

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來無所說

上第四偈說句第三

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為
多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來
說非微塵是名微塵如來說世界非世界是
名世界

上第四偈說句第四

須菩提可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相

上第四偈說句第五

須菩提若有善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多

上第四偈讀誦勝句第一

余前須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜非般若波羅蜜是名般若波
羅蜜

上第四偈讀誦勝句第二

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來無所說

上第四偈說句第三

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為
多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來
說非微塵是名微塵如來說世界非世界是
名世界

上第四偈說句第四

須菩提可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相

上第四偈說句第五

須菩提若有善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多

上第四偈讀誦勝句第一

余前須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜非般若波羅蜜是名般若波
羅蜜

上第四偈讀誦勝句第二

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來無所說

上第四偈說句第三

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為
多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來
說非微塵是名微塵如來說世界非世界是
名世界

上第四偈說句第四

須菩提可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相

上第四偈說句第五

須菩提若有善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多

[illegible] 在家須菩提若菩薩通達無我法者如來說
名真是菩薩 (是名菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩佛土嚴淨是名莊嚴何以故佛說莊嚴者即非莊嚴是名莊嚴)
(是諸法空相應不生不滅不垢不淨不增不減)

下舉肉眼句舉立

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼 (了境曰見名為眼如為作用名為眼佛見法界之須)
何如來有天眼不如是世尊如來有天眼 (見解分名)

下舉天眼句舉立

須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊
如來有慧眼 (照解分名為慧眼如為體性名為慧眼)
須菩提於意云何如來有法眼 (見諸衆生根器差別)
須菩提於意云何如來有佛眼 (一切法皆正遍見名為佛眼如為不見佛眼者乃)
(是名佛眼)

下舉佛眼句結

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是沙等恒河是諸恒河
所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊

下舉河沙說法喻句舉立

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種
心如來悉知 (衆多種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心)
何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得 (是事處如來以五眼悉明見無可得也)

收事結句總切說句

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以
用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人
以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來

*

不說得福德多以福德無故如來說得福德多
(福德有實可有限量可以說福多)
(福德無實可以說福多也)

下舉布施說句舉立

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來
具足色身即非具足色身是名具足色身 (見諸衆生根器差別)
(是色身非真佛法體也)
須菩提於意云何佛可以具足諸相見不不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即
非具足是名諸相具足 (如來以諸相見說諸相不具)
(諸相具足即是法身說名諸相具足也)

下舉佛說法說句舉立

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說須菩提說法者無法可說
是名說法 (真化所說悉皆虛妄不法性空寂是無可說)

下舉佛得菩提說句舉立

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提 (名以法相不名為法名得菩提)
(是依真色相說法身)

下舉得菩提根句舉立

復次須菩提是法平等無有高下是名
耨多羅三藐三菩提 (無法身无上菩提平等)
(究竟如虛空不增不減無諸法空無一切法真實如來)
以是因緣佛說菩薩法者有實如來

無我相人無衆生無壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如
是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持爲他人說
於前福德百分不及一百千萬億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝得無作是念我
度衆生須菩提莫作是念何以故實
無有衆生如來度者若有衆生如來度者
如來有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有
我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來
須菩提若三十二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解
佛所說義不應以三十二相觀如來
爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言
如來有所說法即爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說
是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心
不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來
說非衆生是名衆生

下第二得無生忍分第八

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提爲無所得耶
如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅
三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

下第三淨心行善分第九

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持爲他人說於前福德百分不及一百千萬
億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝得無作是念我度衆生須菩提莫作是念何以故實
無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來有我人衆生壽者須菩提
如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說
則非凡夫

下第四離相寂滅分第十

須菩提於意云何汝得無作是念我得阿羅漢道耶須菩提白佛言
世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道
即爲著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最爲第一是第一
離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊若作是念我得阿
羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名
須菩提是樂阿蘭那行

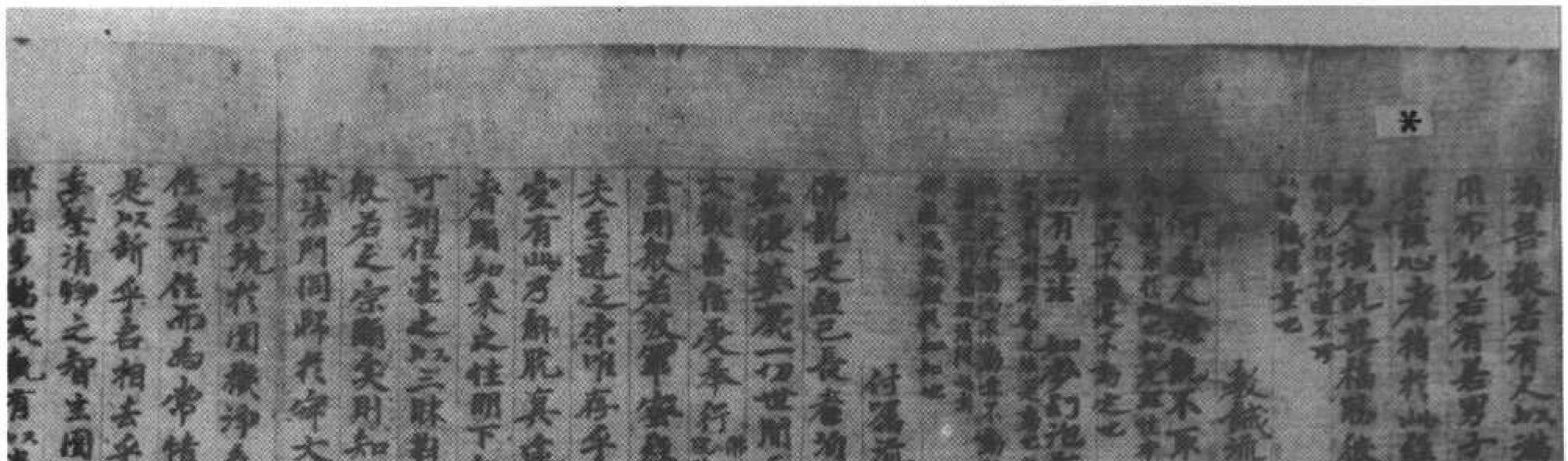
下第五莊嚴淨土分第十一

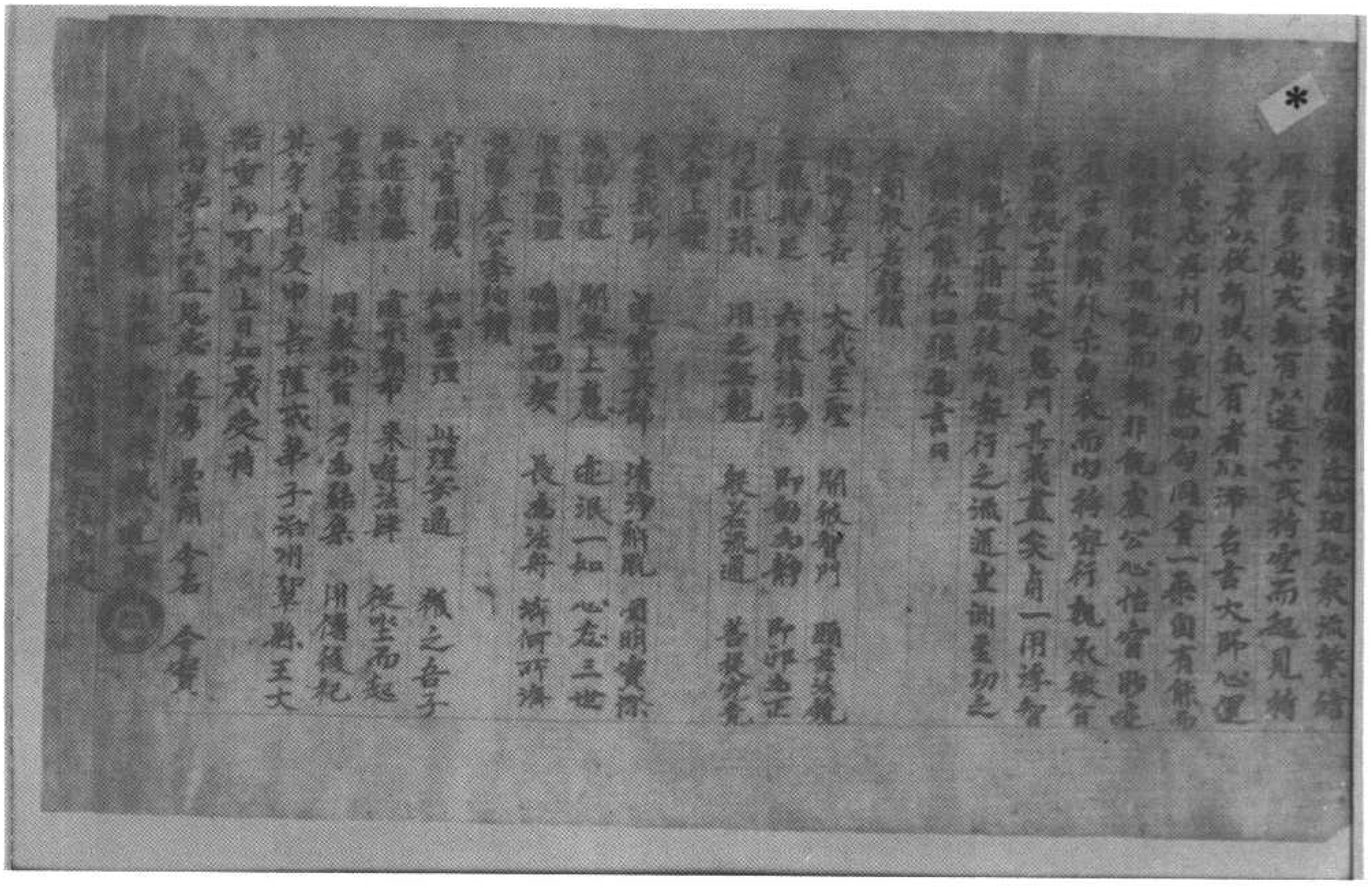
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不不也世尊
如來在然燈佛所於法實無所得

下第六一相無相分第十二

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則
非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非
身是名大身

▼伯二一八四號　金剛般若波羅蜜經後序並讚





之行心淨故行淨行淨故
佛言世尊心為誰使
心生心為誰使
佛主亦淨如佛言佛主是
主非垢非淨佛言止何
惶猶言廣說

*

余時目連比至
已即以神通道入十八
悲聲哽咽未向佛住礼
尊我母為生天上為生
衆中唯願世尊大慈說
意解唯唯世尊布開奉
余時釋迦牟尼佛告目
哽咽吾須史之間亦法
衆鉄鬼中目連聞佛語
地不能自勝佛告目連
福業為先今佛夏三月
日造佐盂蘭盆威百一
鉢盂盛飯等具百一
甘果乃至漿草等具百
鉄鬼三劫之苦現身飽
見是時目連見母喜踊
一金沙我今得之報如
運治報如生盲人忽然
一金沙我今得之報如
目連歎善未復如是

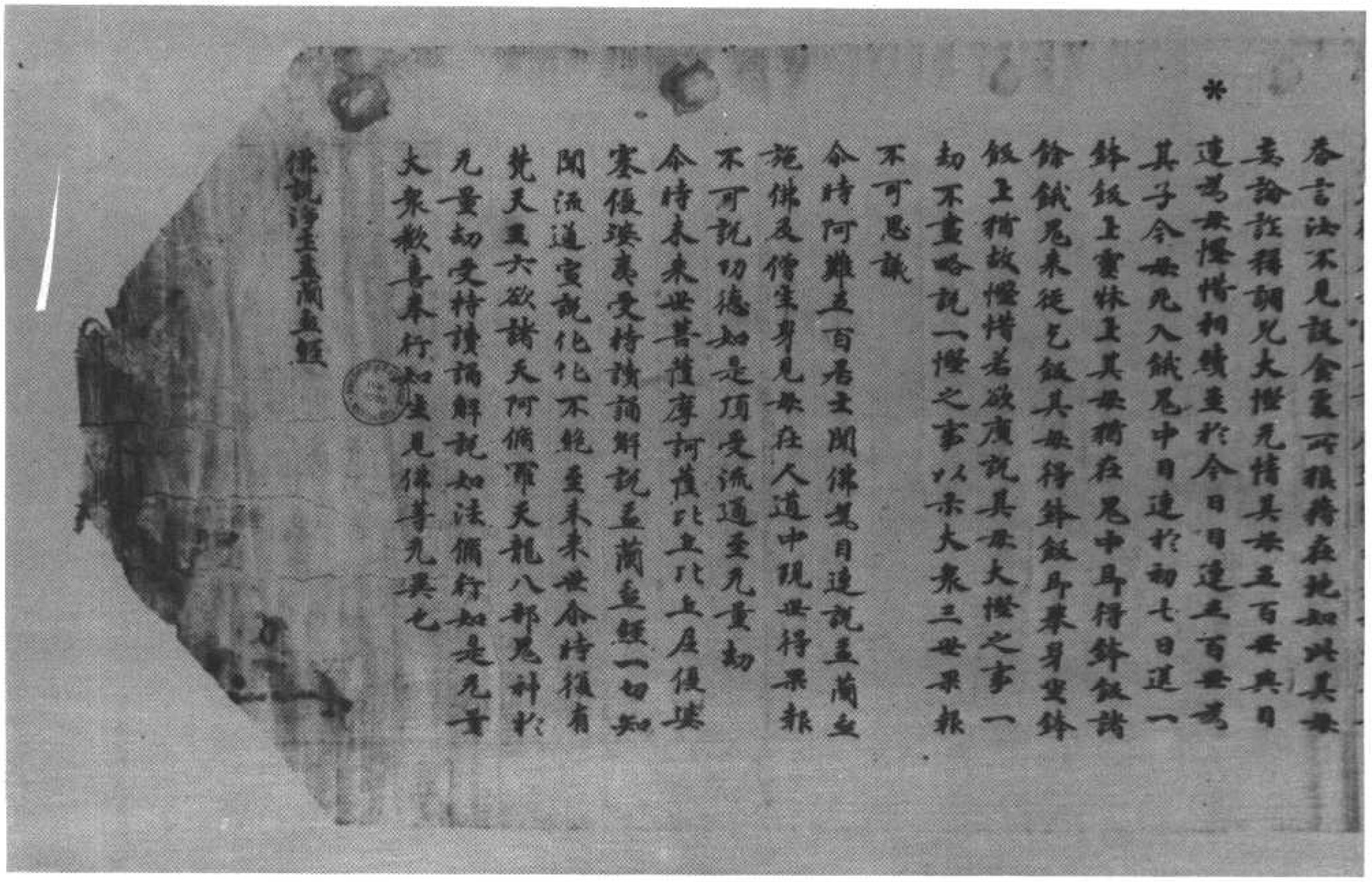
*

余時目連現十八變
化已竟佛勅教告一切
子百官比丘比丘尼優
勅教受持於夏三月十
父母現在宗親營五菓
以盂盛五菓安佛前而
施功果得福乙量七世
生死之罪

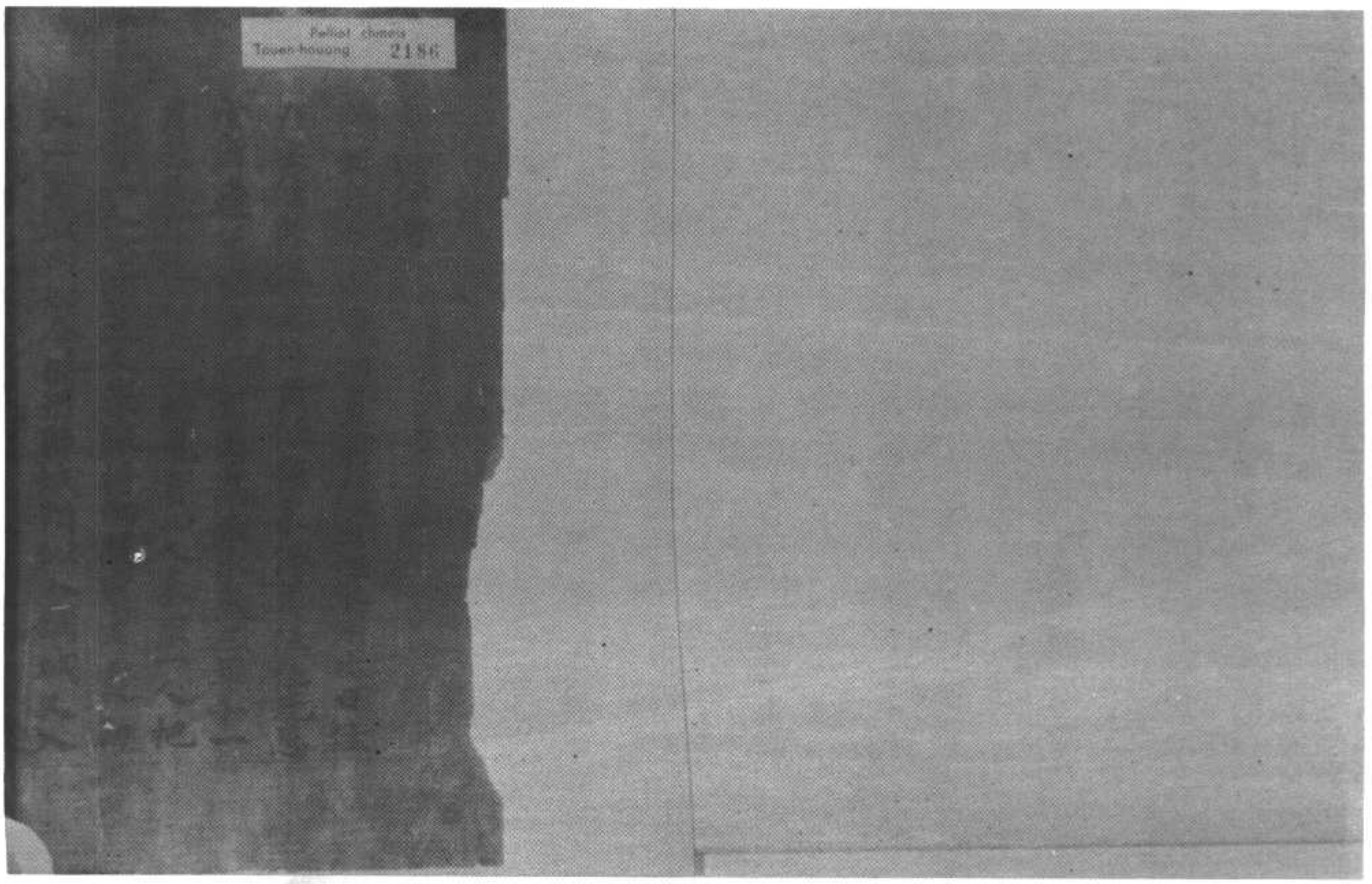
*

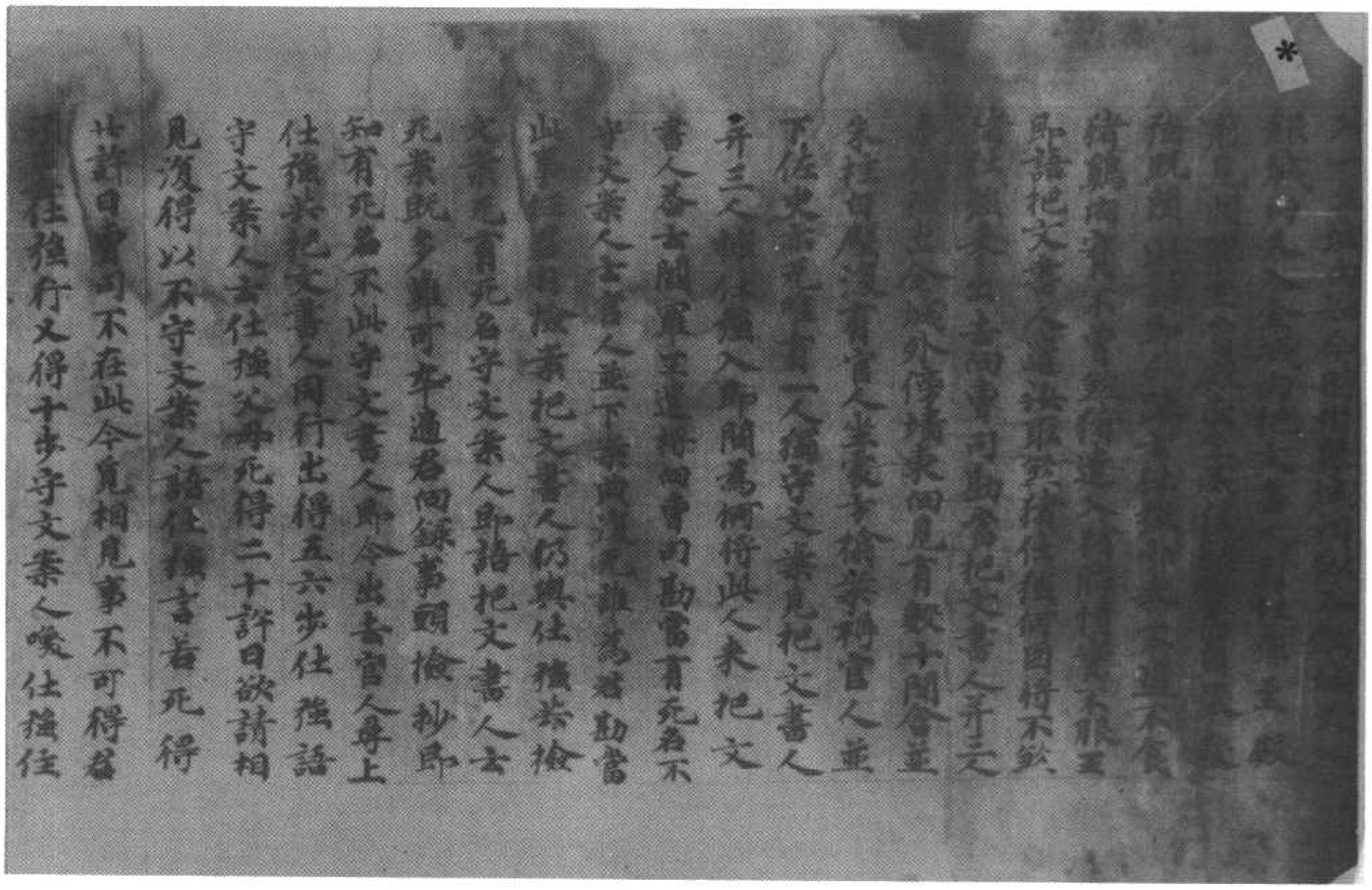
余時十六國王聞佛所
脫三劫鉄鬼之罪主人
未曾有歎未有時摩竭
歳星還至本処勇猛
銀盂五百隨盛五百
五百瓶盛五百庋
飲食等如法五百
銀鉢盛千色
黄蓮華五百
瓶瓶鉢盛滿
瓶瓶鉢盛滿千色青未曾

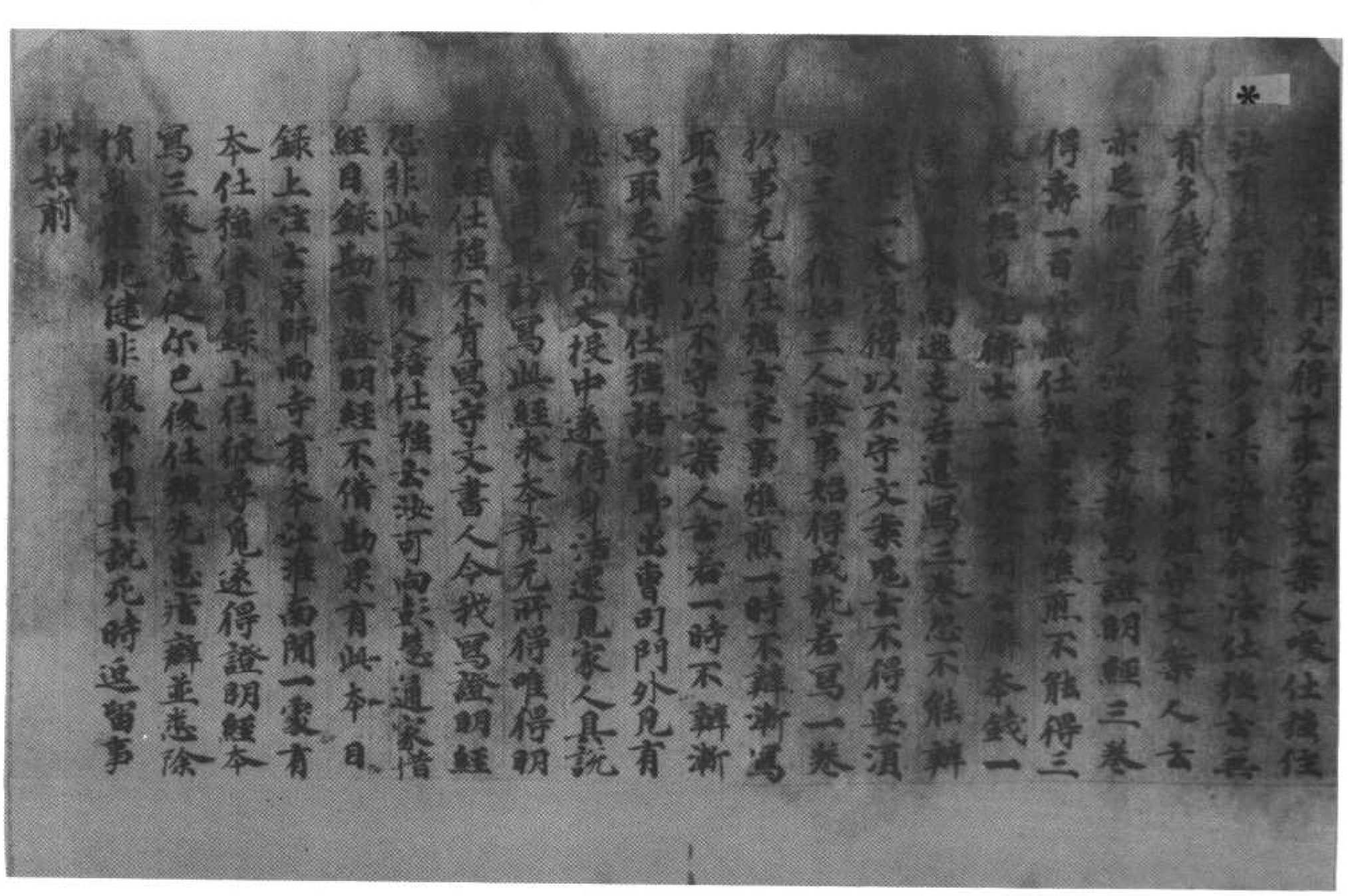
黃蓮華五百瓶盛蜂蜜滿千包
珊瑚鉢盛滿千包青木香五百
千包白蓮華伎七千重分各各
視之如法即勅主兵臣廣鬼十四万衆往到
祇洹寺礼佛畢已及僧以七寶鉢供養
佛及僧僧受用已華還鬼歸
過七十二劫生死之罪
爾時祇洹林中須達居士叱舍住舍二百億
婆夷即從坐起還家聞佛具三月十五日受
共歸五戒五戒百一物事事如佳百一飲食
味味具足即以車載奉盛百一物五欲具
光以奉佛後施與僧二百居士清信女須五
蘭五百尼皆悉出家超過七十二劫
生死之罪
爾時波斯匿王末利夫人敕宣國內令須
施五戒行菩薩道令一切衆生
五百劫時有佛名曰定光出現於世往聚落
國中爾時曰連生一婆羅門家字羅卜母字
清提其兒羅卜少好布施
五戒滿百一味飲食須以五百
黃金擎盛滿百一物事事具足須五百
利夫人見事事如法時王即
乘共五伴前奉千金五千金
來歸命運言歸奉佛七世父母超
劫生死之罪
爾時須達居士聞曰連說
生身見無得脫慨是三劫之罪生人道中須

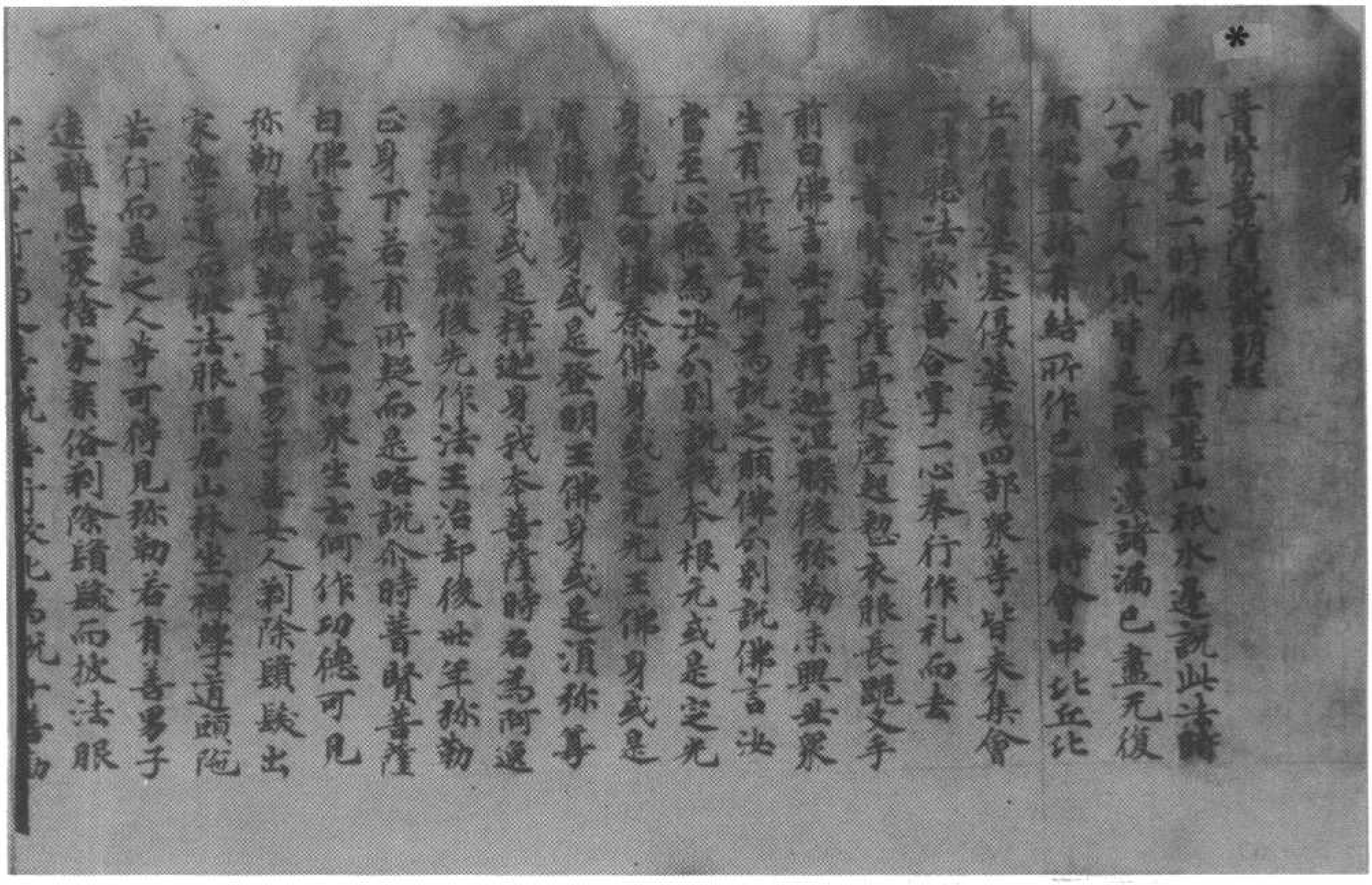


▼伯二一八六號　黃仕強傳

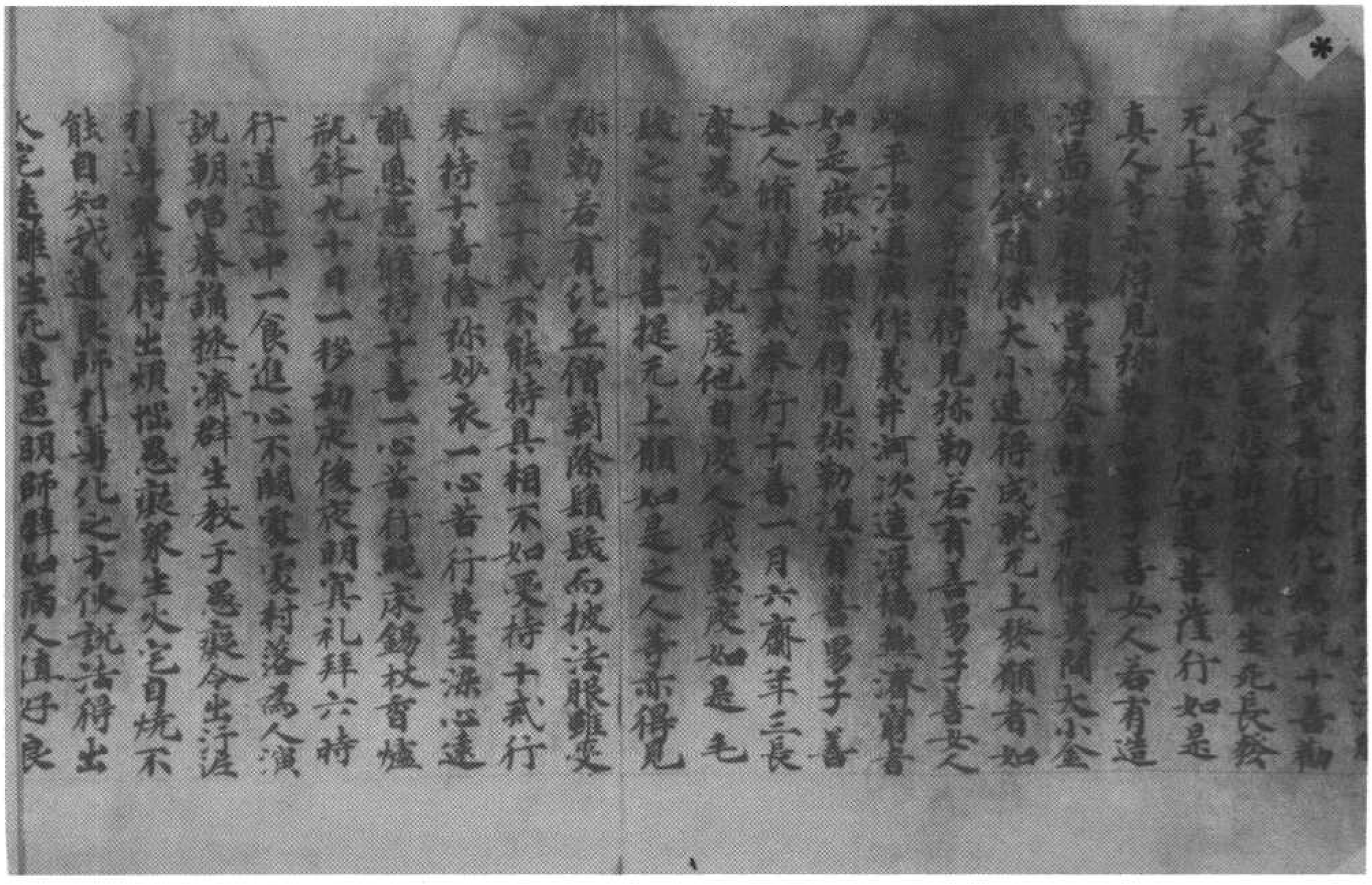








伯二一八六號　普賢菩薩說證明經一卷



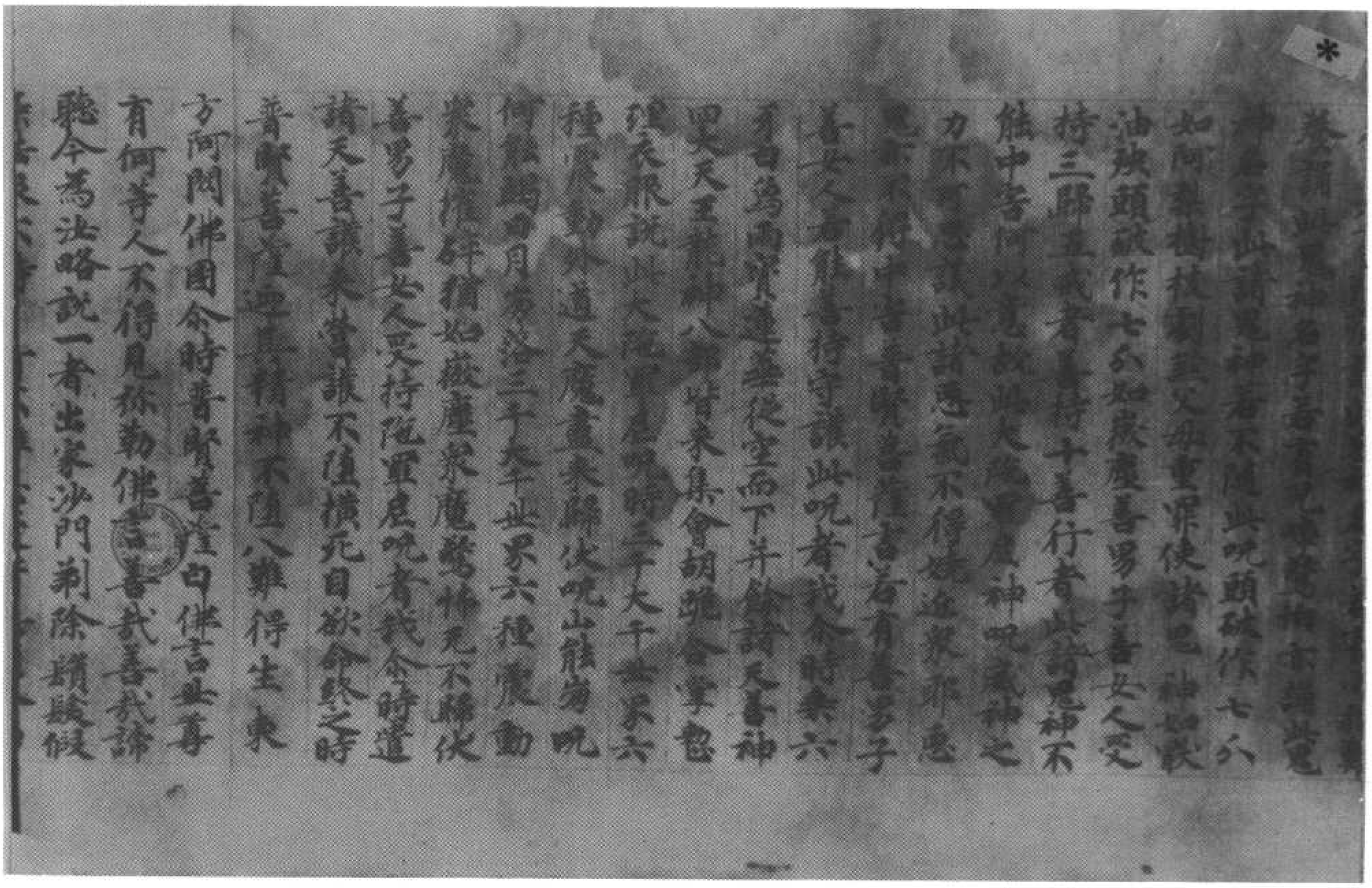
火宅速得免離人住好良
藥病人除罪如是等衆信
入阿耨多羅三藐三菩提元上道意樂常
樂精進修智慧長養善願得
諸佛護念離諸魔怨遠諸外道
深修禪定集諸功德勇猛
諸根悉已調伏得入菩薩
無礙大乘善解諸法善治
方便不住二邊如虛空性
無我無人無衆生壽命
無作無起無滅無生
無名無相無說無示
無知無見無得無
亦無有量令身常得不
退轉地隨諸衆生
種種所樂而為現身
隨其所應而為說法
一切智願悉令滿足
如是諸佛不思議
經典者聞已信受
讀誦此經典者
是善男子善
女人現世安
隱後生善
處天人之
中受勝
妙樂
若
有
書
寫
此
經
典
者
所
有
罪
業
應
墮
惡
道
以
書
寫
是
經
典
故
現
世
轉
重
輕
受
或
有
人
讀
誦
此
經
典
故
得
大
智
慧
乃
至
夢
中
見
諸
如
來
及
聲
聞
僧
菩
薩
大
士
又
夢
見
自
身
生
忉
利
天
上
得
妙
法
蓮
華
經
不
退
轉
地
速
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
是
故
善
男
子
善
女
人
於
我
滅
後
應
當
一
心
受
持
讀
誦
此
經
典
是
人
於
現
世
得
大
利
益
其
人
福
德
無
量
無
邊
火
不
能
燒
水
不
能
漂
乃
至
一
切
世
間
所
有
怨
賊
不
能
得
便
若
為
諸
人
所
惡
口
罵
詈
誹
謗
毀
辱
其
人
現
世
當
得
白
癩
之
病
若
復
有
人
輕
笑
此
人
當
見
此
人
生
諸
牙
疎
黑
脣
厚
鼻
大
面
目
麤
惡
手
腳
繚
戾
眼
目
角
睞
身
體
臭
穢
惡
瘡
膿
血
水
腹
大
脚
病
諸
不
淨
物
流
溢
其
中
若
復
有
人
以
惡
口
罵
詈
毀
辱
讀
誦
此
經
典
者
當
墮
阿
鼻
地
獄
具
受
大
苦
從
一
劫
至
一
劫
如
是
展
轉
滿
十
劫
已
從
地
獄
出
當
墮
畜
生
若
為
狗
其
形
瘦
惡
黑
色
疥
癩
人
所
惡
賊
復
為
人
所
騎
乘
鞭
杖
加
身
飢
渴
困
苦
若
為
師
子
虎
狼
野
干
諸
惡
獸
所
食
生
惡
臭
處
臭
穢
不
淨
蟲
狼
所
集
復
為
大
身
蚖
蛇
金
翅
鳥
所
食
若
為
旃
陀
羅
及
餓
鬼
所
惱
常
為
飢
渴
之
所
逼
迫
若
為
諸
人
之
所
驅
使
常
負
重
擔
隨
逐
而
行
若
得
為
人
生
貧
窮
下
賤
多
諸
病
苦
或
為
人
奴
婢
僕
使
為
他
所
驅
不
得
自
在
如
是
等
報
皆
由
讀
誦
此
經
典
者
輕
笑
之
所
致
也
若
有
讀
誦
此
經
典
者
應
當
一
心
恭
敬
尊
重
讚
歎
供
養
華
香
瓔
珞
末
香
塗
香
燒
香
繒
蓋
幢
幡
衣
服
伎
樂
合
掌
恭
敬
作
禮
圍
繞
右
遶
以
諸
天
華
而
散
其
上
以
諸
天
衣
而
以
供
養
以
天
栴
檀
香
末
布
散
地
上
令
其
讀
誦
此
經
典
者
於
其
中
行
或
坐
或
臥
於
其
中
間
所
有
穢
惡
不
淨
悉
令
不
現
不
聞
其
臭
亦
無
蚊
虻
蠅
蚤
毒
蟲
之
屬
亦
復
不
聞
不
見
不
知
其
人
無
有
睡
眠
惡
夢
但
見
吉
事
諸
天
善
神
皆
來
擁
護
又
夢
見
諸
佛
如
來
身
紫
金
色
相
好
具
足
放
大
光
明
為
諸
大
衆
說
深
妙
法
又
夢
見
自
身
而
為
說
法
勸
諸
衆
生
信
受
讀
誦
此
經
典
是
人
夢
已
又
自
見
身
心
大
歡
喜
深
信
樂
法
生
諸
善
根
隨
所
生
處
常
識
宿
命
若
不
值
佛
自
然
聞
此
經
典
當
知
是
人
為
已
曾
供
養
百
千
萬
億
諸
佛
於
諸
佛
所
深
種
善
根
故
乃
能
信
受
如
是
經
典
者
聚
惡
除
滅
善
善
備
集
病
不
加
身
針

*

矣不值佛世若聞法信
解受持讀誦此經典者
是人所得功德無量無
邊阿僧祇劫常值諸佛
速成阿耨多羅三藐三
菩提元上道意樂常樂
精進修智慧長養善願
得諸佛護念離諸魔怨
遠諸外道深修禪定集
諸功德勇猛精進諸根
悉已調伏得入菩薩無
礙大乘善解諸法善治
方便不住二邊如虛空
性無我無人無衆生壽
命無作無起無滅無生
無名無相無說無示無
知無見無得無有量令
身常得不退轉地隨諸
衆生種種所樂而為現
身隨其所應而為說法
一切智願悉令滿足如
是諸佛不思議經典者
聞已信受讀誦此經典
者是善男子善女人現
世安隱後生善處天人
之中受勝妙樂若有書
寫此經典者所有罪業
應墮惡道以書寫是經
典故現世轉重輕受或
有人讀誦此經典故得
大智慧乃至夢中見諸
如來及聲聞僧菩薩大
士又夢見自身生忉利
天上得妙法蓮華經不
退轉地速成阿耨多羅
三藐三菩提是故善男
子善女人於我滅後應
當一心受持讀誦此經
典是人於現世得大利
益其人福德無量無邊
火不能燒水不能漂乃
至一切世間所有怨賊
不能得便若為諸人所
惡口罵詈誹謗毀辱其
人現世當得白癩之病
若復有人輕笑此人當
見此人生諸牙疎黑脣
厚鼻大面目麤惡手腳
繚戾眼目角睞身體臭
穢惡瘡膿血水腹大脚
病諸不淨物流溢其中
若復有人以惡口罵詈
毀辱讀誦此經典者當
墮阿鼻地獄具受大苦
從一劫至一劫如是展
轉滿十劫已從地獄出
當墮畜生若為狗其形
瘦惡黑色疥癩人所惡
賊復為人所騎乘鞭杖
加身飢渴困苦若為師
子虎狼野干諸惡獸所
食生惡臭處臭穢不淨
蟲狼所集復為大身蚖
蛇金翅鳥所食若為旃
陀羅及餓鬼所惱常為
飢渴之所逼迫若為諸
人之所驅使常負重擔
隨逐而行若得為人生
貧窮下賤多諸病苦或
為人奴婢僕使為他所
驅不得自在如是等報
皆由讀誦此經典者輕
笑之所致也若有讀誦
此經典者應當一心恭
敬尊重讚歎供養華香
瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂合掌
恭敬作禮圍繞右遶以
諸天華而散其上以諸
天衣而以供養以天栴
檀香末布散地上令其
讀誦此經典者於其中
行或坐或臥於其中間
所有穢惡不淨悉令不
現不聞其臭亦無蚊虻
蠅蚤毒蟲之屬亦復不
聞不見不知其人無有
睡眠惡夢但見吉事諸
天善神皆來擁護又夢
見諸佛如來身紫金色
相好具足放大光明為
諸大衆說深妙法又夢
見自身而為說法勸諸
衆生信受讀誦此經典
是人夢已又自見身心
大歡喜深信樂法生諸
善根隨所生處常識宿
命若不值佛自然聞此
經典當知是人為已曾
供養百千萬億諸佛於
諸佛所深種善根故乃
能信受如是經典者聚
惡除滅善善備集病不
加身針

*

羅尼呪
南无佛陀耶
僧伽耶
南无達摩耶
南无沙訶僧祇耶
南无舍利弗多尊者
南无摩訶目犍連尊者
南无摩訶迦葉尊者
南无摩訶迦旃延尊者
南无摩訶拘絺羅尊者
南无阿那律陀尊者
南无優波離尊者
南无羅睺羅尊者
南无阿難陀尊者
南无提婆達多尊者
南无須菩提尊者
南无富樓那彌多羅尼子尊者
南无優陀夷尊者
南无摩訶劫賓那尊者
南无摩訶迦葉波尊者
南无摩訶周那尊者
南无薄拘羅尊者
南无阿泥盧豆尊者
南无離婆多尊者
南无劫賓那尊者
南无憍梵波提尊者
南无賓頭盧頗羅墮尊者
南无莎伽陀尊者
南无伽藍神
南无堅牢地神
南无摩訶迦羅天大神
南无摩訶伽羅天大神
南无摩訶迦羅天大神
南无摩訶迦羅天大神
南无摩訶迦



公三寶四聖皆同一法
慎莫毀說者無此法
得聞此法乘得就此法未度所度未聞
所聞未見所見未解所解未知所知是之
人皆從一頭如來所說莫不歡喜一心受持必
獲果願莫要道退成就結果解脫三昧今時
觀世音才尊賢菩薩來詣佛所頭足
敷坐却來白佛我演說諦聽諦受
執取受持不敢缺落不敢數抗尒
時佛言閻浮提地振旦國中神州東西如有
南北一佛境界百億須彌山百億日月百億
海水三千大千世界有一大國名為振旦不識
正法不識如來不解正法不識好人此等衆
生與如盲人不見日月與法无緣亦復如是假
使有緣比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷善男
子善女人善受持者讀誦書寫若受持若
讀誦說演大衍說明諸菩薩摩訶薩
好心衆生一處承聽集會一處皆如一子
假使有人善持守說演
月六時行道轉讀尒時守護
善薩將八萬億童子四時上下讚念法子
若在空野四若五濁惡世若在高山

若在空野四若五濁惡世若在高山
國邑中若在郡行惡道衆生
經典者不見八難不值橫死不遭橫官我尒
時諸天童子守護此人不見衆惡夫欲說
法講義若有魔人不使可說皆周一心乃可
為說夫欲平章福德時清淨洗手三過坐
香名礼佛已慇懃之心願必至此却坐說法
之時換莫當戸普坐菩薩言男子女人善
持守護我法者不見八難若有退落數
法衆无利益復有妄語綺語惡口兩舌慳
此法我乘六牙白為乘空而下手摩其頭現
其人前愚癡闇眼而不覩見謂呼蛭言說法
之時我遣諸天童子乘住
壞此法輒惱此法者此人遠離此法數
數損減罪如是不乘行一心聽受者白
稱動音大從何來此法從何起從何在何處滅
勅各尊者此法從空王未度說何種人空王
佛言度說八種人事者閻浮八種
人閻浮八種人一者諸長老二者老母三者善
女人四者善男子五者諸有六者諸下賤
七者諸小弱八者諸比丘四千諸胡漢合為
八千四千人尊者曰稱勅胡沿化時必有不

佛正法藏聚此正法者衆可得校此法非常
行偷盜似奴婢等者白彿勅此等出書籍
除諸惡人別立種人有緣在水東九聚在
彿勅為我造化城等者問如來化城在何處
佛告化城在彿迦葉等法當善聽今時等
得道在何處空王指導者法當善聽今時等
者色種威儀端正智慧乃有高說
彿迦葉者行九由旬雅毛右脇底坐時衆亦仍
沖多師子座坐左脇坐彿迦葉子作相師
白衆承彿迦葉子童聽相此人非常應難難
愚誠等為彿迦文九龍與吐水治化彿勅前九
初者行時者在迦葉山乃久不得道來至寶塔
山乃久不得道來在白蔵山乃久不得道史至
種特山乃久不得道來至蒲城山展轉至為
道化海中心入即為化城何物作福緣
作外郭樂高七百尺白銀作中郭樂高七百尺
樂金作中城等者閻空王能廣衆由旬空王
語等者能廣四百里東西南北各四百里四
角白銀臺樂高七百尺東面有九門南面有
九門西面有九門北面有九門門閒有九門

*

獲上有金柱樂高百尺柱下有百世銘天女等天
慈金鼓天人侍而遶一震八種聲門共白銀樓
樂高七百尺上有白銀柱下有百世銘天女等天
衣柱上慈金鈴一震六種聲告我諸法子一時
入化城如來威神之力資事為不疑善哉諸
法子等見大明如是今者說實事不虛言
如是好受持
佛時等者問空王何人為聖主何人作明導
空王何言彿迦葉後七百羊天地大震動
天呼地呼一月三怯苦困百姓療除穢惡分
簡五種事行疫病平治罪人有法盡生死
法盡滅劫後九十九年以過三千大千
世界六種震動七百日閒劫後歎曰天出明
王地出聖主二聖並治共在神州善哉治化
廣興佛法慈隱一切救度生死得出火宅得見
大乘引導生死來詣化城明王聖主俱在化城
樓上打金鼓遠告諸法子此法有同緣等解
百里通此法元同緣打鼓隔壁聞接公白等
者語接公云何可分別接公白等者隨我分別
之隨我道弱水我道力云何等軍刹豆頭藏竟為

山從地踊是菩薩摩訶薩衆滿恒河
山水上七寶樓閣其樓閣中有無量
諸法子一時在化城命時導師欲令
療除諸疲惓勝於是善薩若善薩至
廣宣普濟三善道罪治閻浮无罪人國作佛
國州作佛州郡作佛縣作佛縣壹里作佛
里壹作佛佛四海知識一如親兄弟集會化
城中衆皆西富南富北富東階西階南階北
階東有博山殿西有綠龍臺巷巷相當門
門相次得見此朝至一心好受持若有孤起
有疑疑者若遠慢者不得見此樂飲酒食肉
人食時五欲人虛論耶見人如是不喜行終不
見此樂若有退落者不得見此樂若
諸惡罵却煩惱心罵却遮慢心罵却衆耶心
復能一瞋悔遂得入此法遠善親師一心好
受持若有不瞋損自責遠各罪瞋罵六根
瞋一心好守護亦得見此樂如是為法說終不
有虛言一心好受持與法元上道尒時普賢
菩薩前白佛言世尊世尊出世時我遠方土
羅刹王年除罪惡人尒時遠伽羅菩薩頭戴

地動三千大千世界六種震動天地振烈南
北碎裂七日日閒三百有餘
有法生天無有日閒復次
療除諸疲惓勝於
剎王所剎罪人將領无數百
億日月百億須彌山百億
城地獄百億鬼軍百億鐵圍
沙數黑赤眼赤繩赤燈
我遠阿脩羅王手把七日出時
閒浮履地半天從虛空
于融盡我尒時天上金地
此鳥身長二十里翅廣二十里衝七千尋
頁八万人得上元辛天從虛空
罪人飲酒食肉者不信有佛出世不信有弥
勒如是之人寿九孔同流可中血出鼻中血
出眼中血口中血出如是之
地坼无有出期復遠和鼻
手西方起遠風拂擢有七日七夜吹却穢惡却
後數日我遠龍善薩手除
銅地上與水銀地水銀地上
與琉璃地琉璃地上與白銀
金地黃金地上與黃金地山作
作銀樹閻浮履地宮殿樓

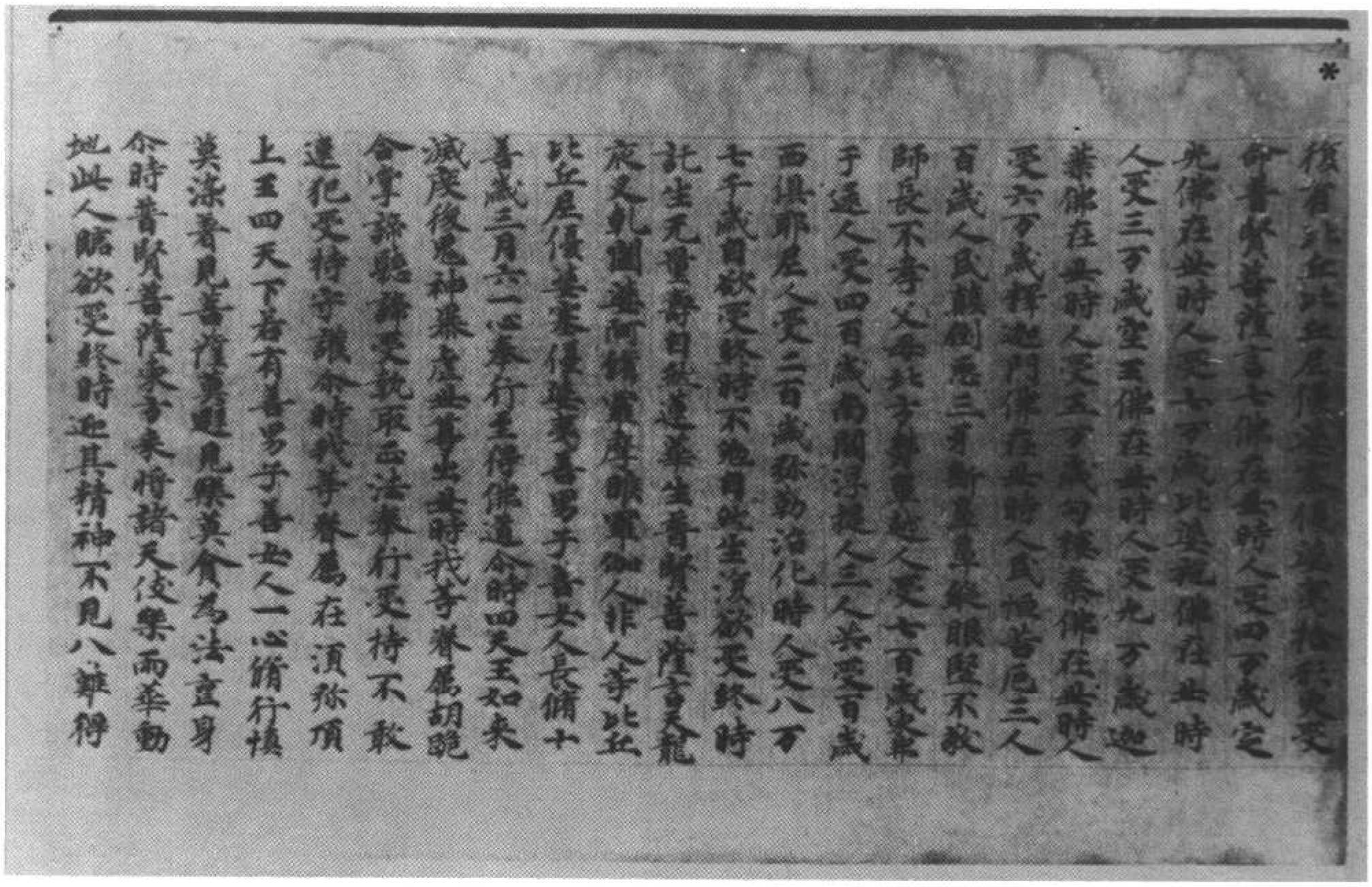
明月卦著城郭元晝夜不滅光著有衆生
倚村子善出家在家自然得道俗一心善行備
持五戒得見彌勒上願作礼奉行
爾時善覺善財童子等出世時
四天來奉鉢東方毘沙門天王佛陀名鉢
受成萬斛九方毘沙門天王佛白銀鉢受成
萬斛南方鳩勒天王毘佛白銀鉢受成
萬斛西方新提賴之天王毘佛紫金鉢受
成萬斛佛告梵志神王我在二人下坐等
鬼神王來我四種鉢今時世尊從鉢出金
成一金時釋梵天王毘佛奉上供養來長
七寸廣長七尺梨勒王子於虛來如二升種
從鉢顯出銀銀銀銀色之光幕
毘上供今時下方神給侍王毘佛千七歷足
有萬燈千七有萬燈上有轉輪聖王有轉輪聖
上有諸天伎樂長鳴吹簫笛空中銃
銅鉢師子又白鳥鳳凰孔雀鸚鵡如是諸今等各
來詣佛前海龍王毘佛十二部等經今時海龍
王經青琥黃字請福一部來奉佛一部十二部
馳負不賜況復十二部等經今時色究天王
毘佛讚寇護降道華上衣今時元色衆天王
梨華善是妙華於虛空今時閻浮提王

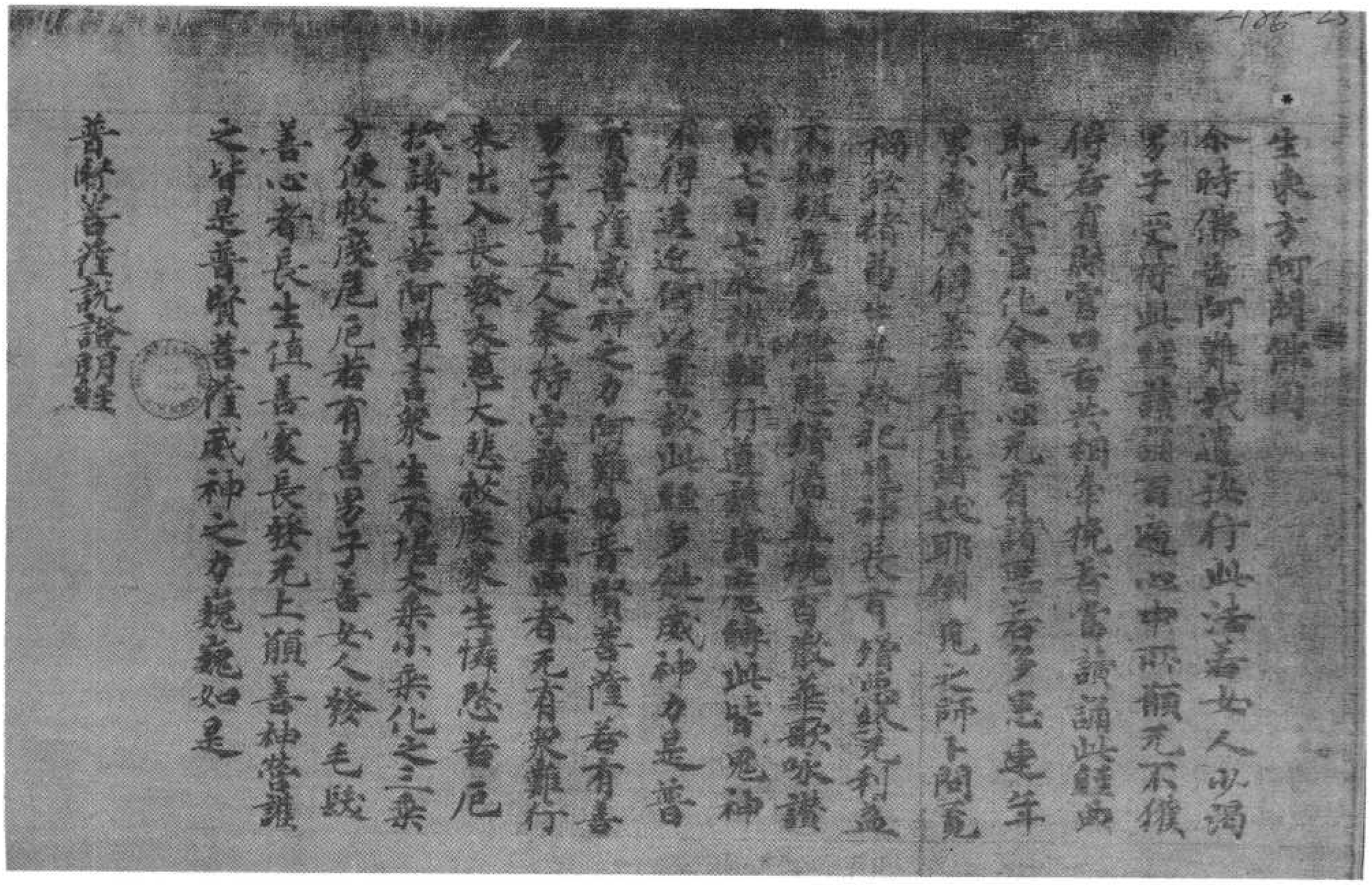
*

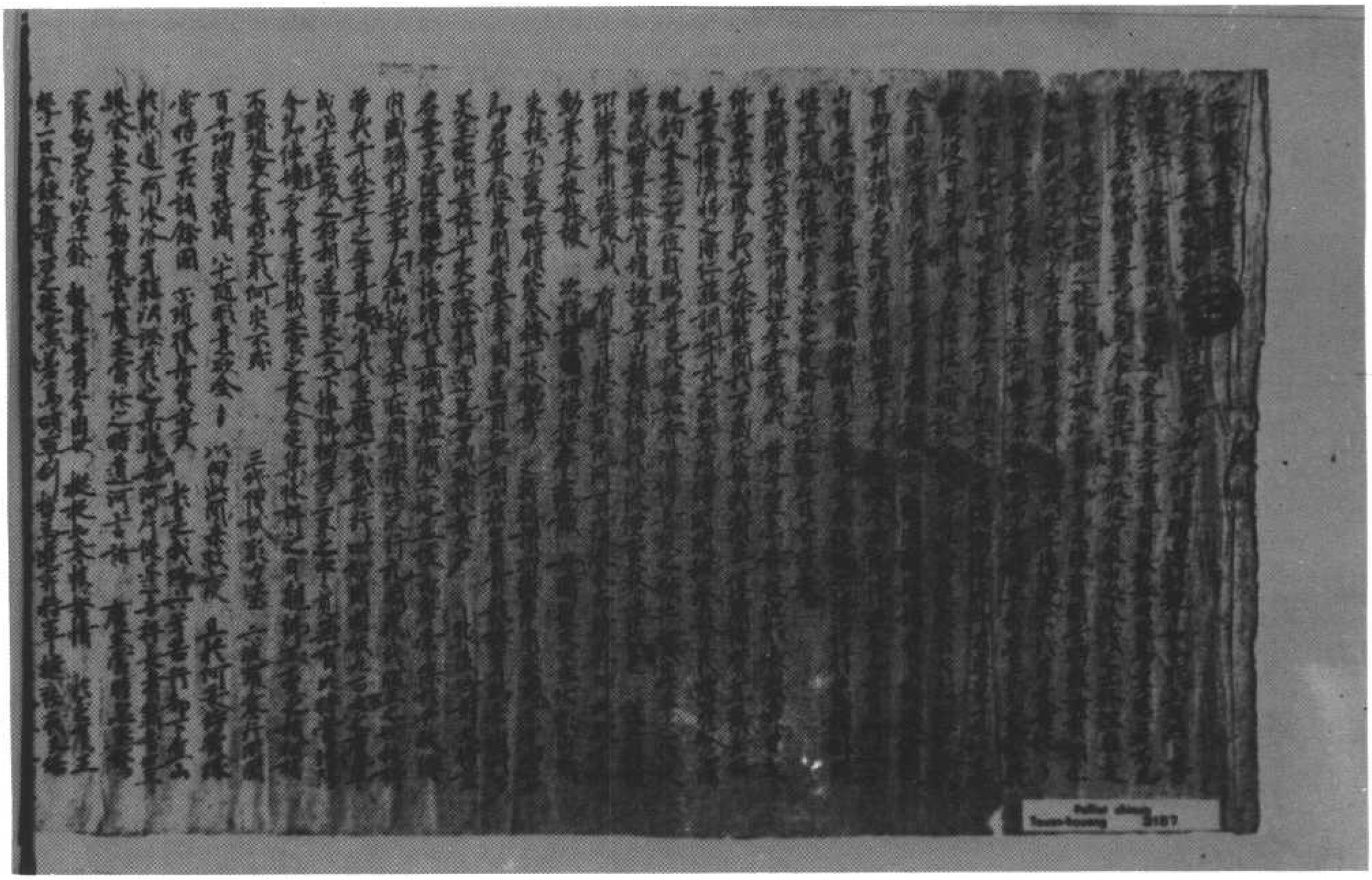
佛八功德池今時釋梵天王毘佛達華實蓋
殊妙摸像是等天王供養讚
時兜率天王毘佛白名鉢
善薩毘佛八億九色異身白帝釋像滿於勤今
等無數善薩毘佛萬七千之國師子佛
所今時梨車善薩毘佛萬七千之國師子佛
言善男子善女人前持十善一心奉行作礼
去元不復得即受元量頻婆阿勝多軍
三藏言提心
今時彼物者聲者薩十千之時或先華
天上宮梨浮屠或從空而下或閻浮復地
從地涌出或七寶或東方來或南方來或
西方來四時上下不可思議十方恒沙菩薩
六趣衆生元數佛前者惟有普賢菩薩
能制佛前今時彼浮屠從空而下當於
閻浮復地今時菩薩菩薩問普賢
梨浮屠何物作者聲者薩言梨浮屠
水精搭作地獄痛作八辨水精作梁柱痛痛
屋搏白玉作牖拱黃金作扉梁金作
瑞作上級清水精珠作中級白玉珠作
梨珠作上級白銀作中級黃金作上級紫金

作中級上有福德人七寶盛來高於四
有百福德莊嚴身下有福德龍蓮中有白
孫摩尼寶以為其鬚其光十化成上有日銀
摩尼寶以為其鬚其光十化成上有日銀
摩尼上有無量寶蓋周匝有八
有化佛八由旬今時彼佛放白毫光遍於十方
普雨天曼陀羅華三萬六千頭成山谷其
聚魔外道悉來圍繞時下方復有十恒
河沙力士各持金剛杵從地踊出一一力士
手執金剛杵從地踊出一一力士
千眷屬多持兵仗一一身上出火
今時復有赤大魔王三十六頭成山谷其
佛神力令時復有赤大魔王三十六頭成山谷其
力令時復有赤大魔王身上出水身下出
火身上出大身下出水身下出
大天下洲悉滿虛空其水悉能大漂流山谷
其水悉能大漂流山谷其水悉能小漂流
身天魔水并火魔風疾雨兵仗鬪爭
力令時復有赤大魔頭戴地神羅睺
須有惡又和天魔頭須藏山谷提
塘兵佛爭力令時復有牛頭天魔頭須有虎
頭天魔須有馬頭天魔須有豬
諸魔神各將十萬力士執弩前射唯
大戰兵馬矛戟在前大車鼻應兵佛震動弥
勒遣大力菩薩并兵无量力菩薩手捻地

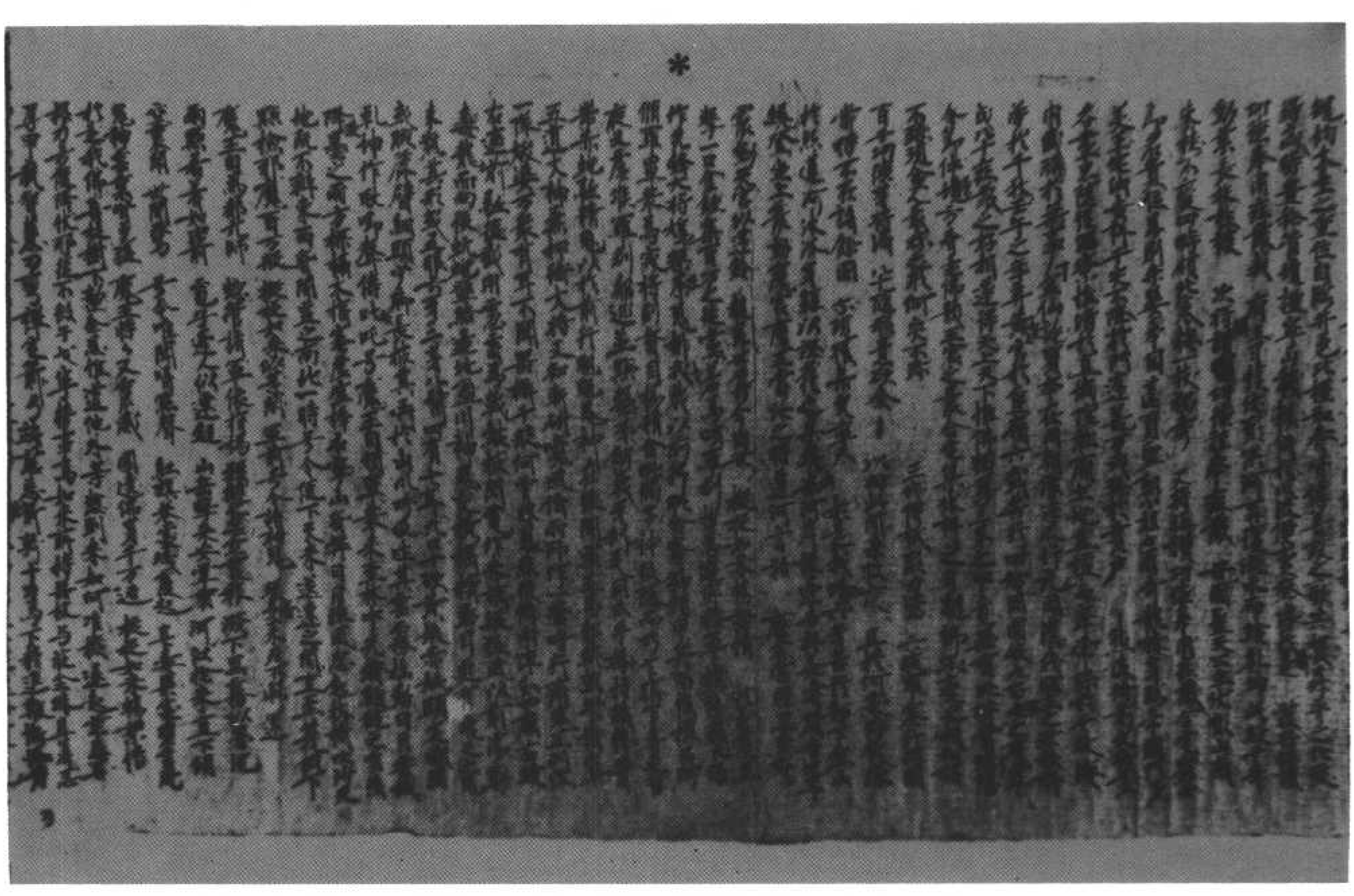
心情不喜令時彼勿在手指起若手指
方菩薩令時東方有十恒河沙无邊身菩薩
各乘六牙白象而實莊嚴來詣佛所令時
南方復有十恒河沙力士菩薩各乘空而師子
手把金剛杵從空而下令時下方復有十恒
河沙力士菩薩亦乘空而師子手把金杵從
地涌出令時普賢菩薩手把金剛三昧杵一
指定三昧令時地藏菩薩手把金剛杵令時
復有令月天魔三十六頭成山谷其
諸方各有大千世界六種
震動聚魔惡指力故各捨惡心皆悉還
不歸伏令時普賢菩薩白佛言世尊我
夫八十種好七十妙法身我有如是等
大威神力莊嚴相好威神之力能能如是
令時普賢菩薩白佛言世尊我於時於
光明三昧有緣衆生諸罪
菩薩有天龍夜又乾闥婆阿修羅迦樓羅
羅摩睺羅伽人非人等復有比丘比丘尼優
塞優婆夷八部大衆皆來聽法令時普賢菩
薩白佛言聖尊世尊出世
佛人非人等受記捨即見神

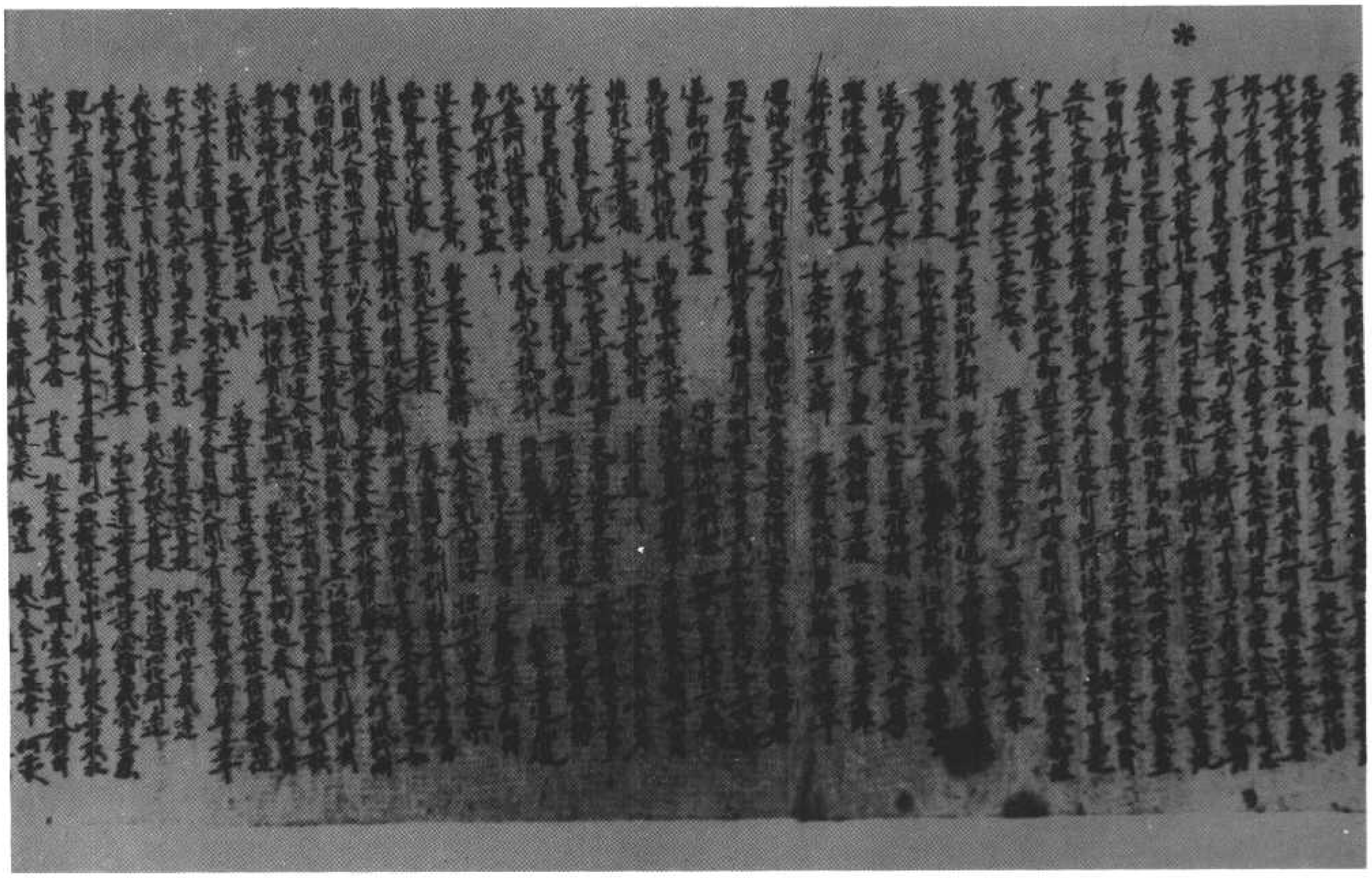


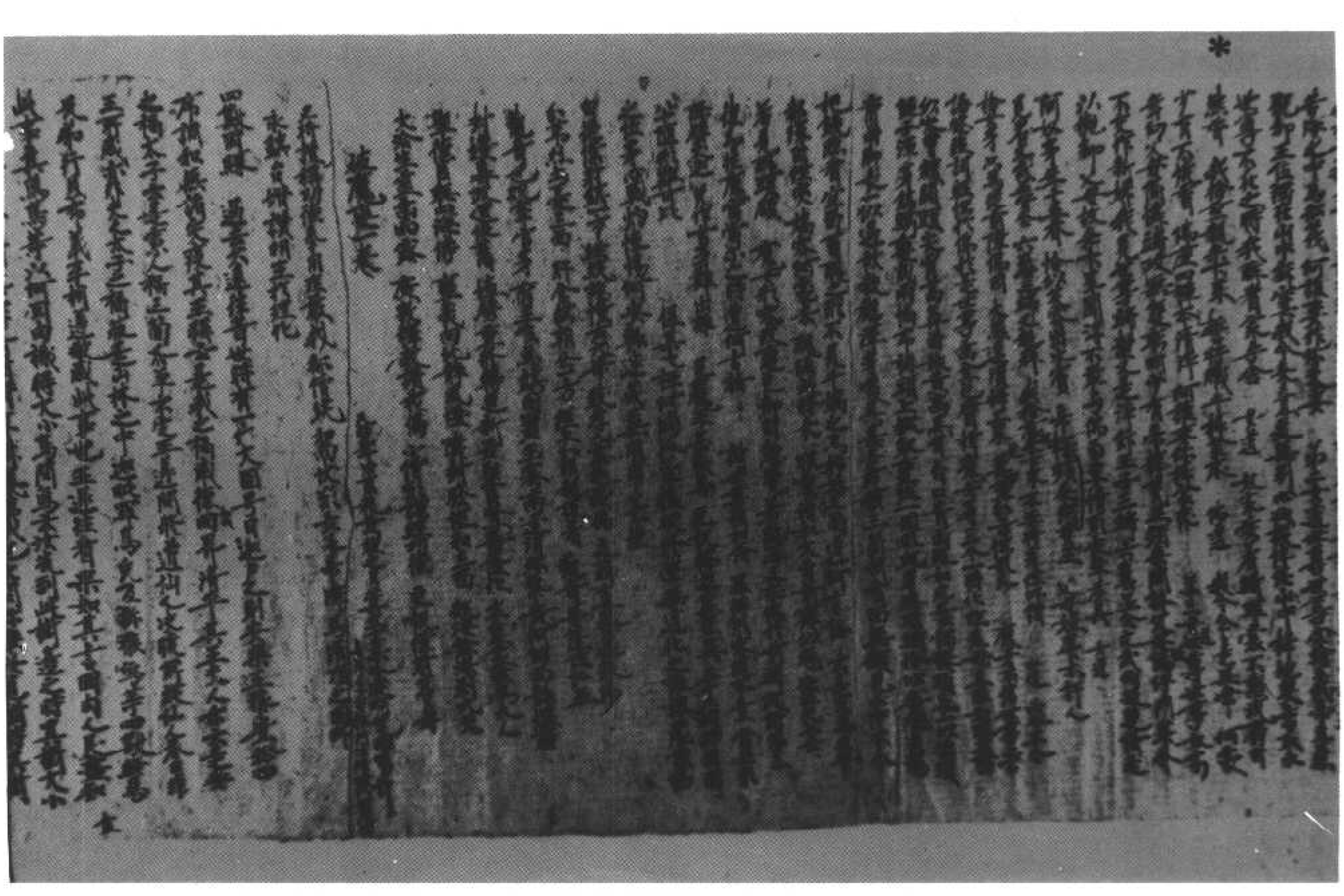




▼伯二一八七號　降魔變文

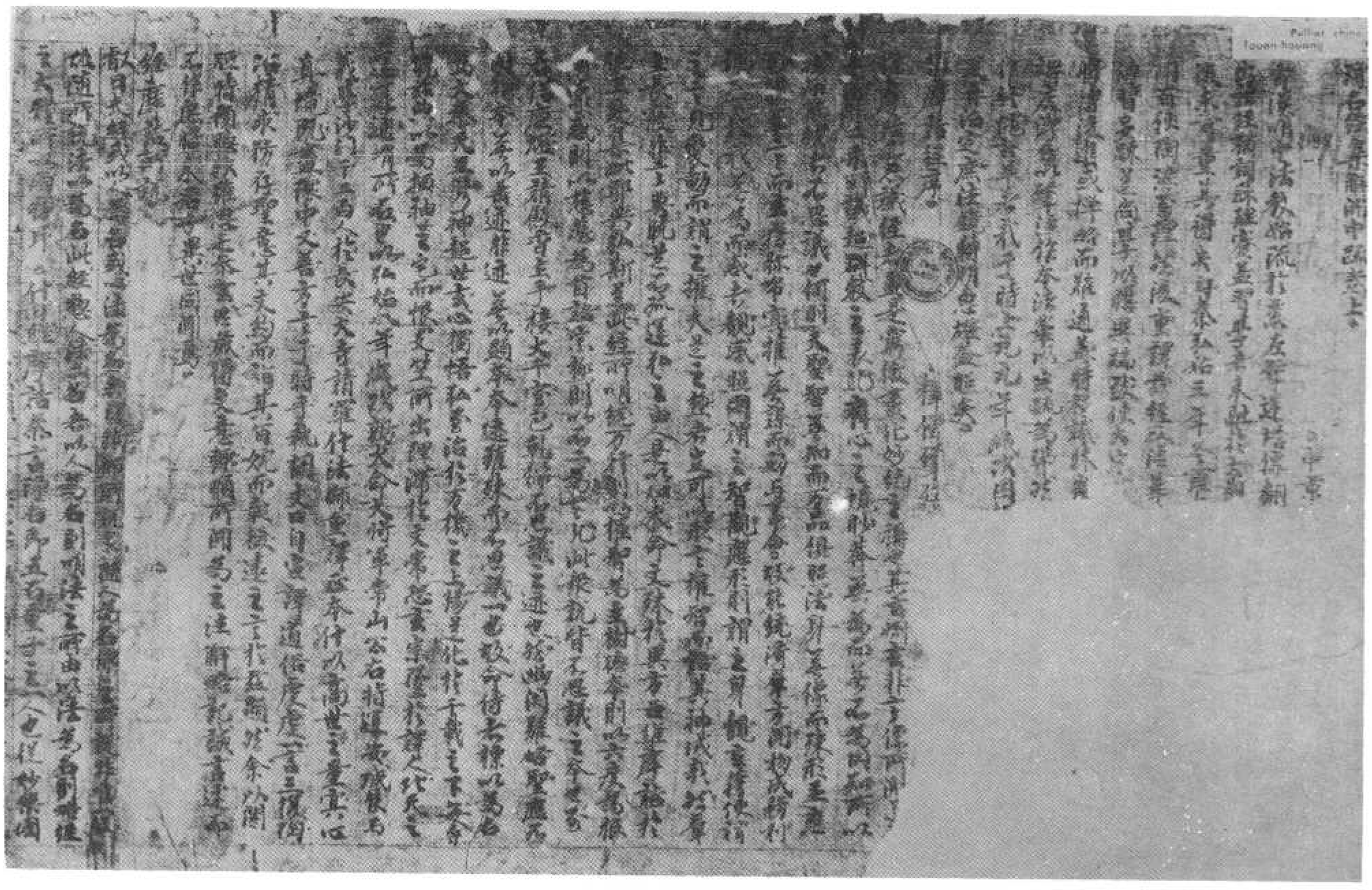


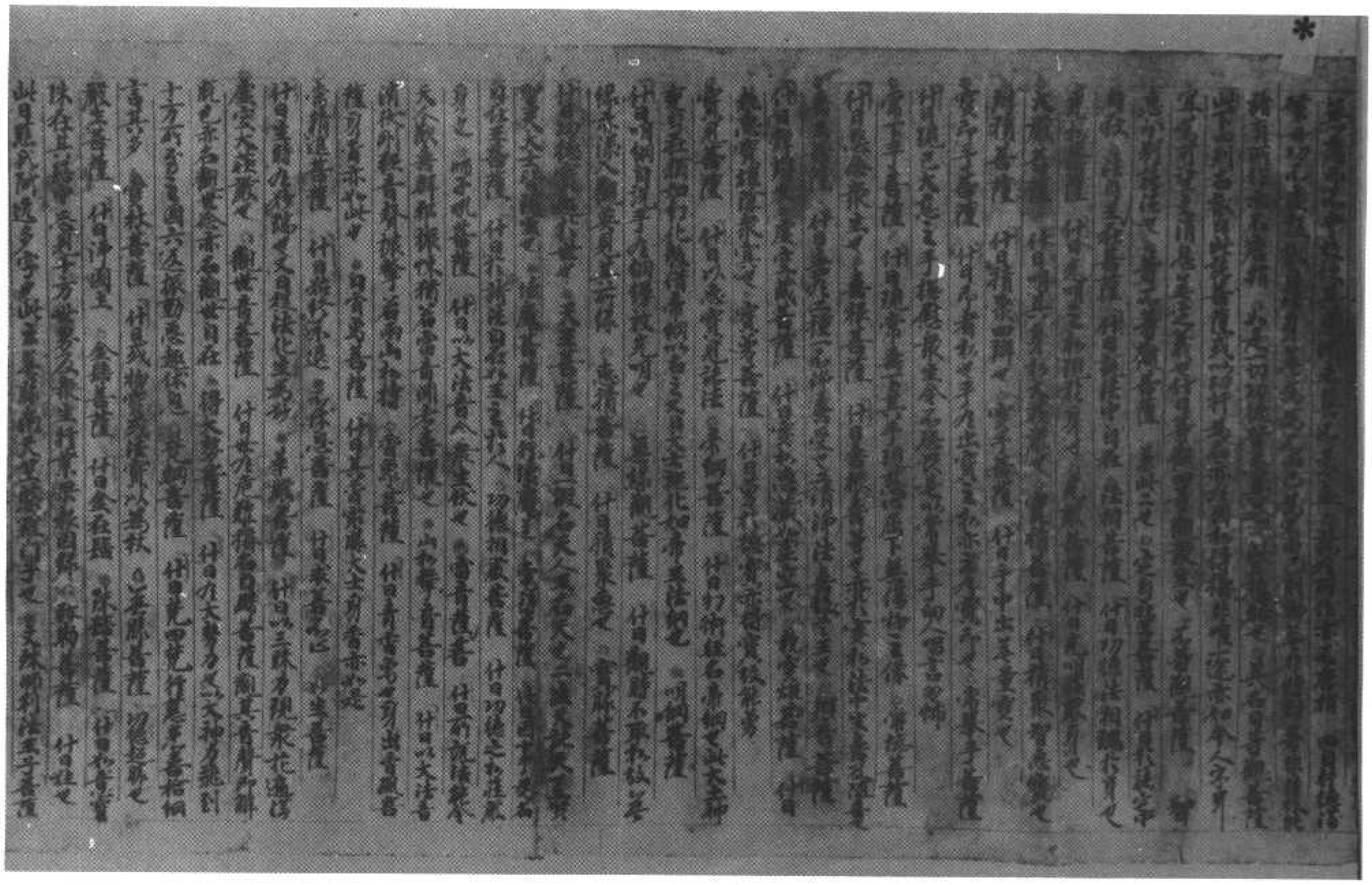


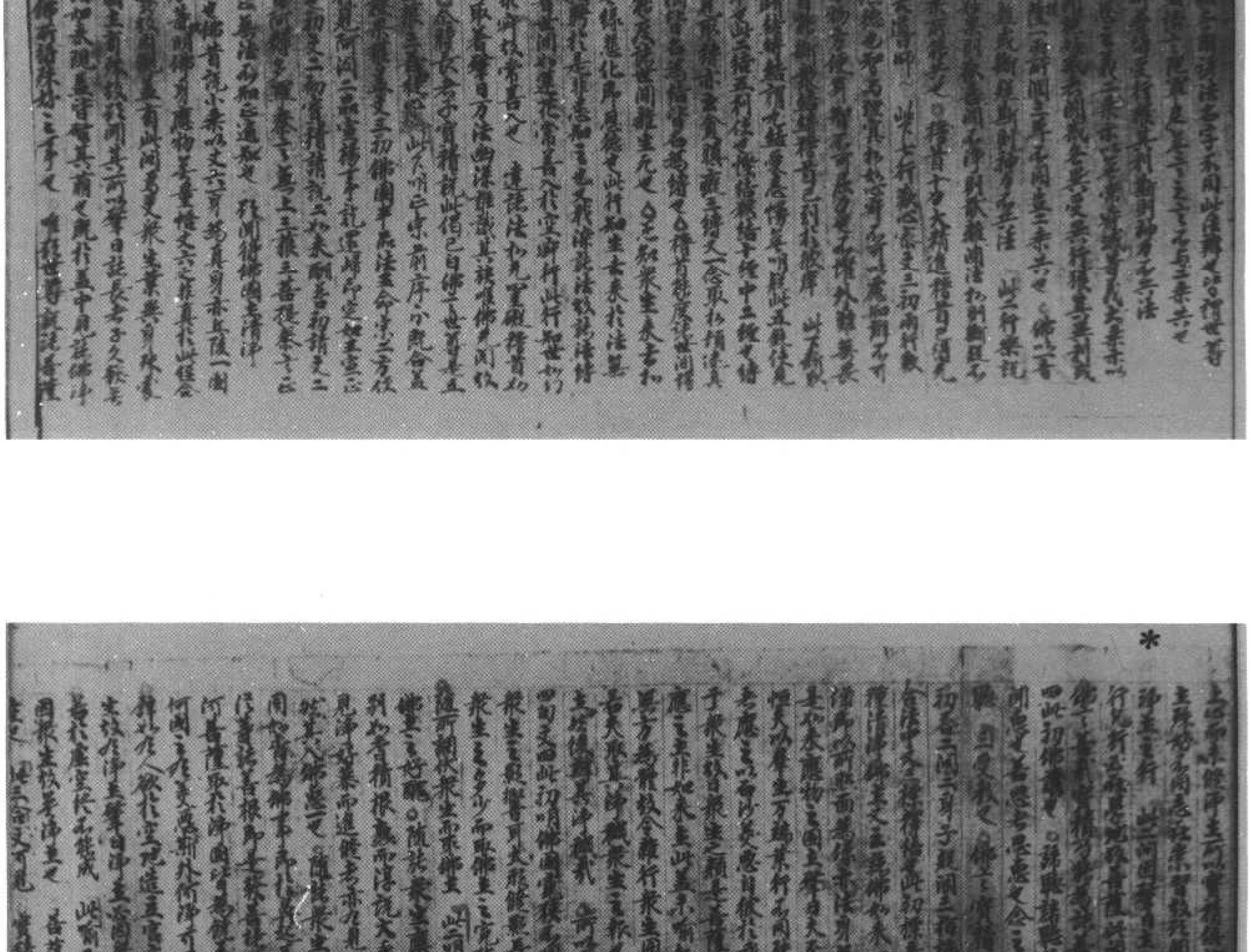


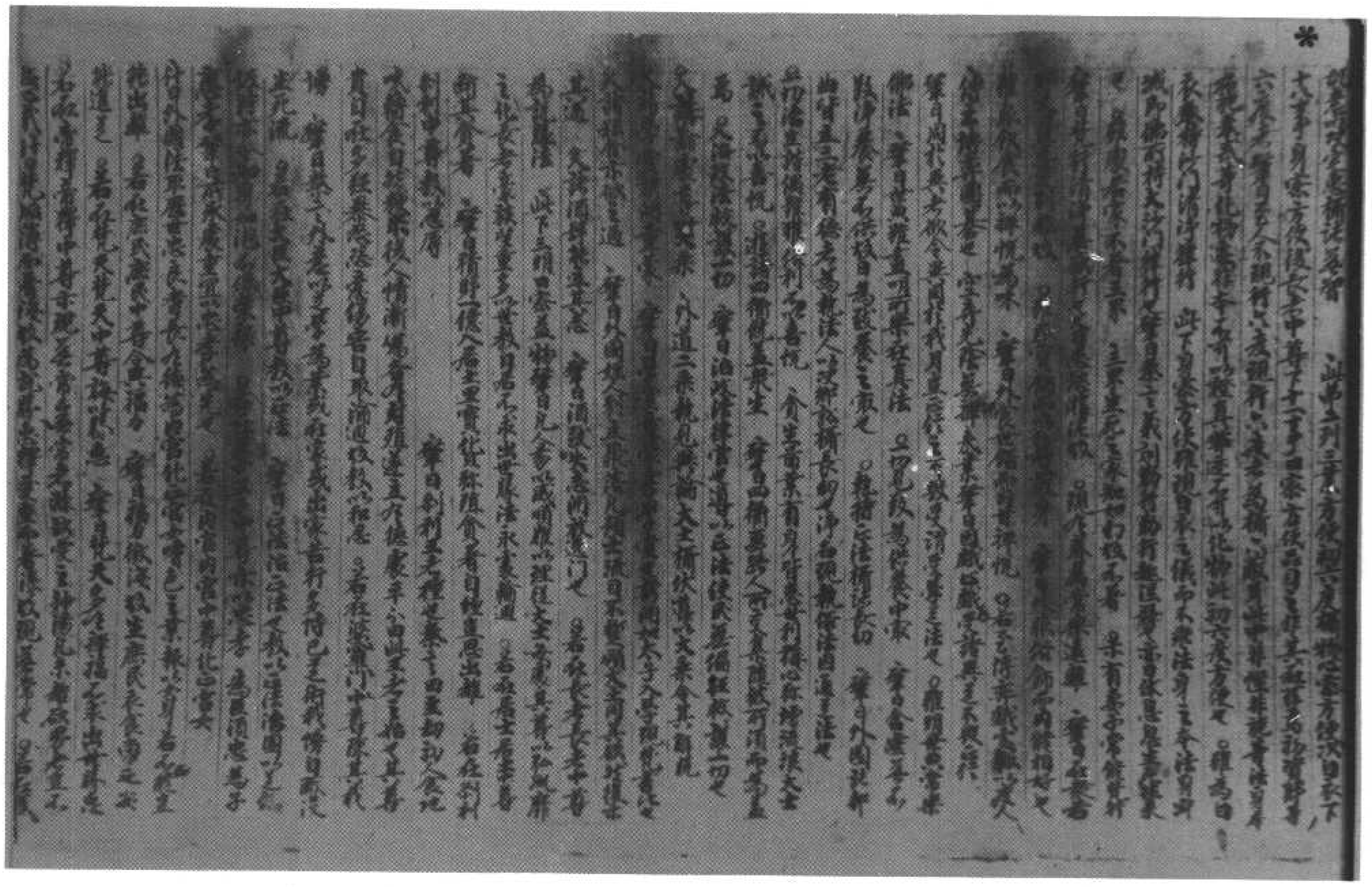
伯二一八七號　唐僧統和尚讚述四獸恩義頌

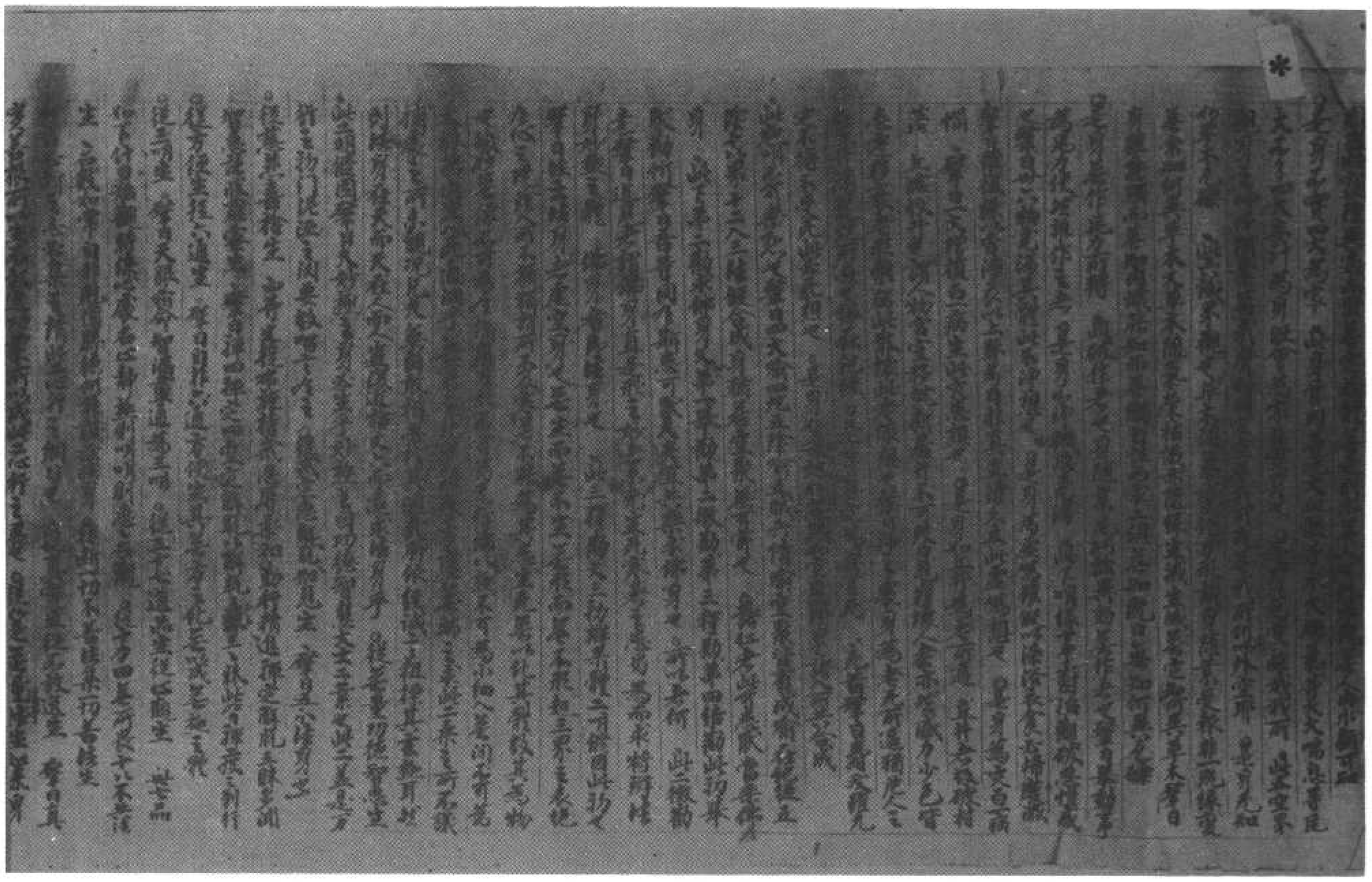
▼伯二一八八號　淨名經集解關中疏卷上

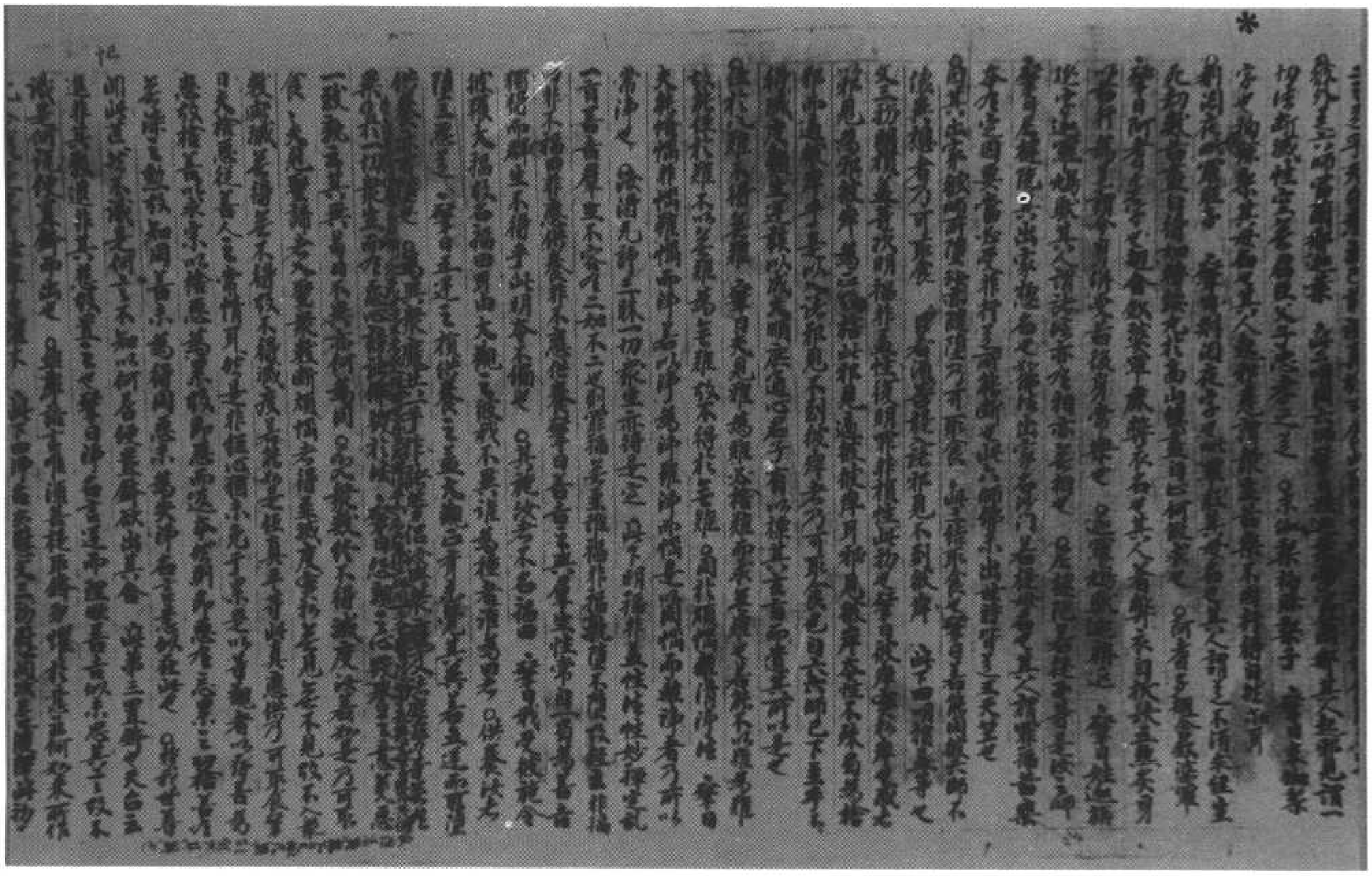


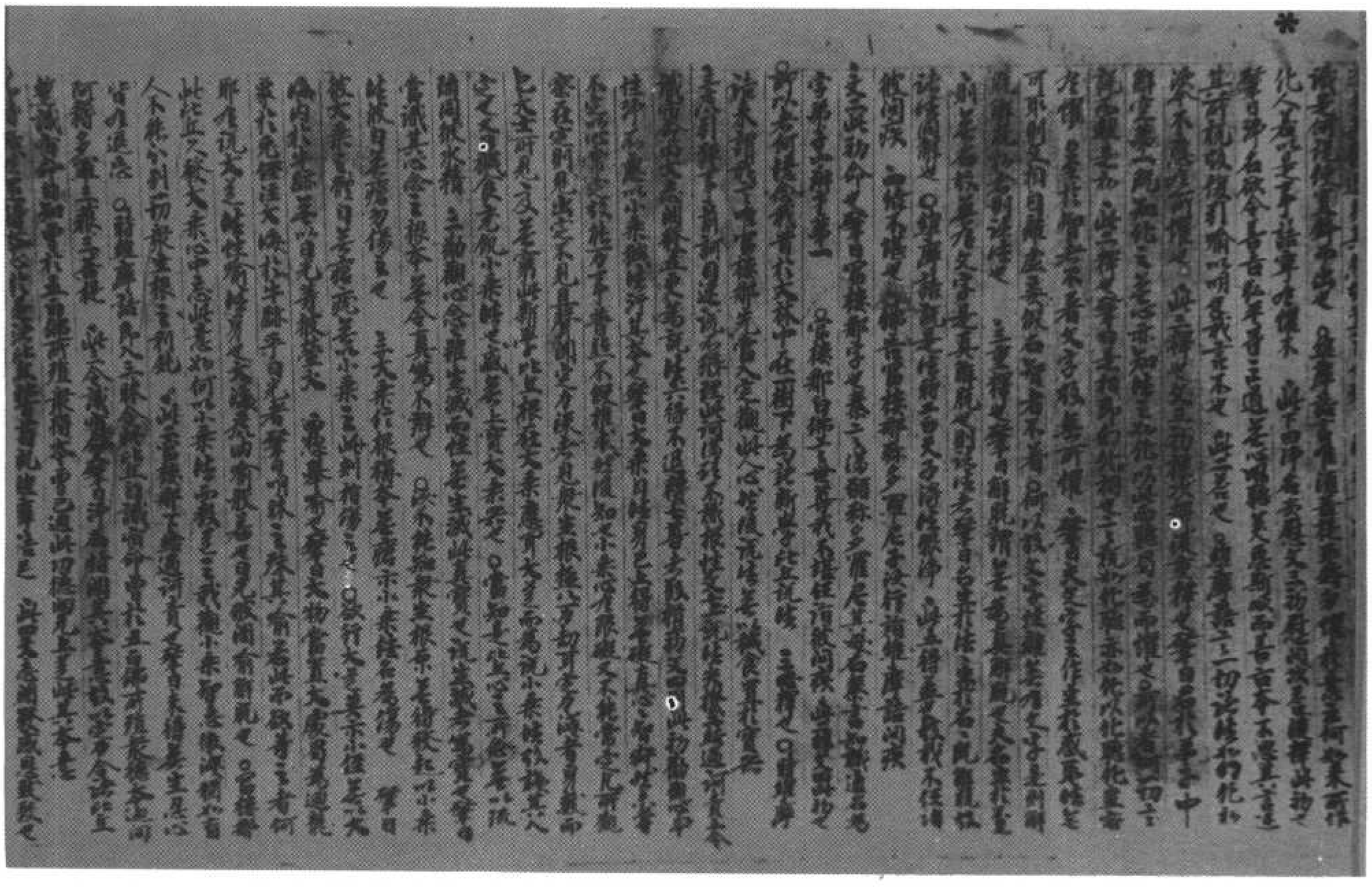


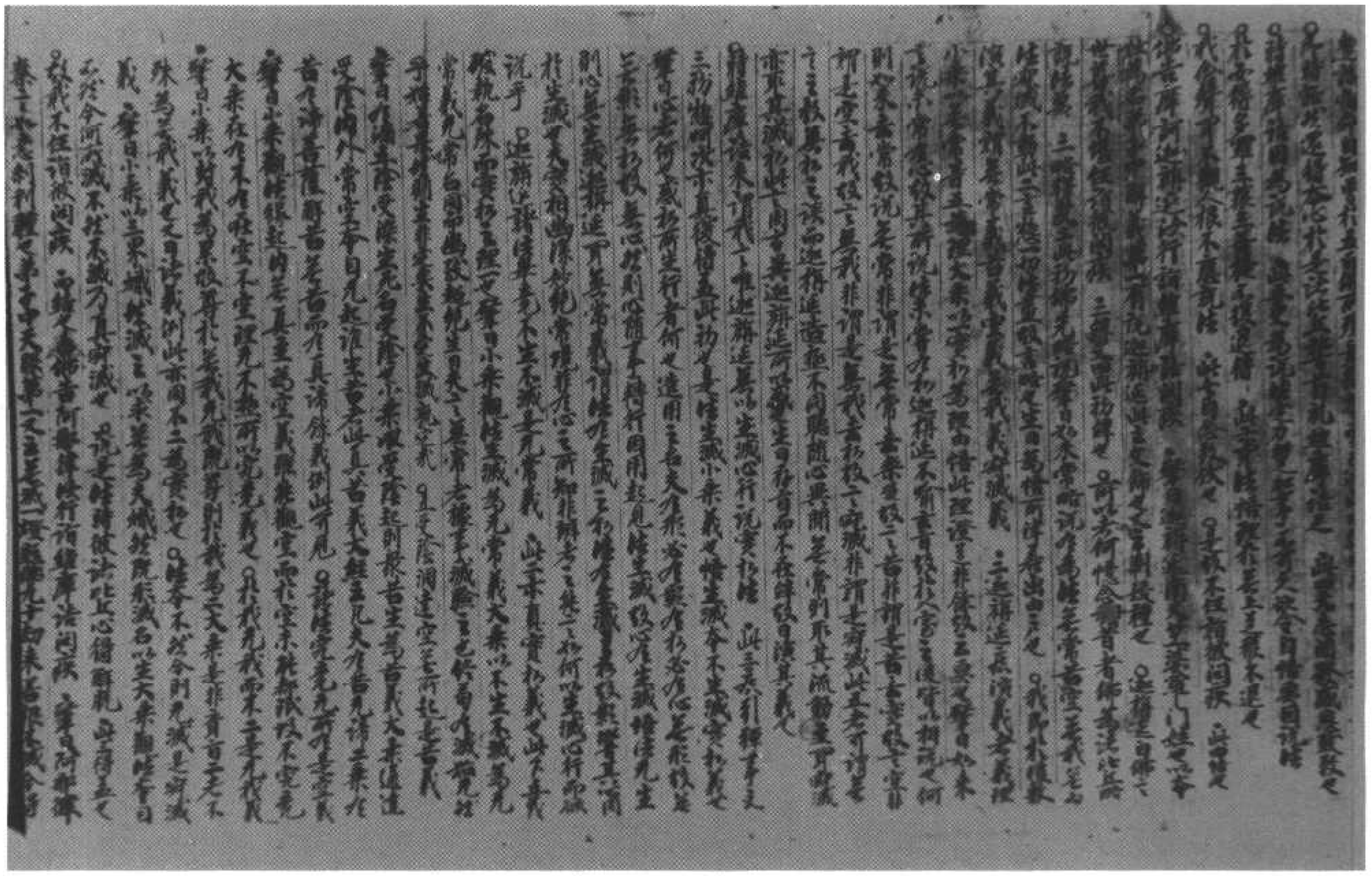


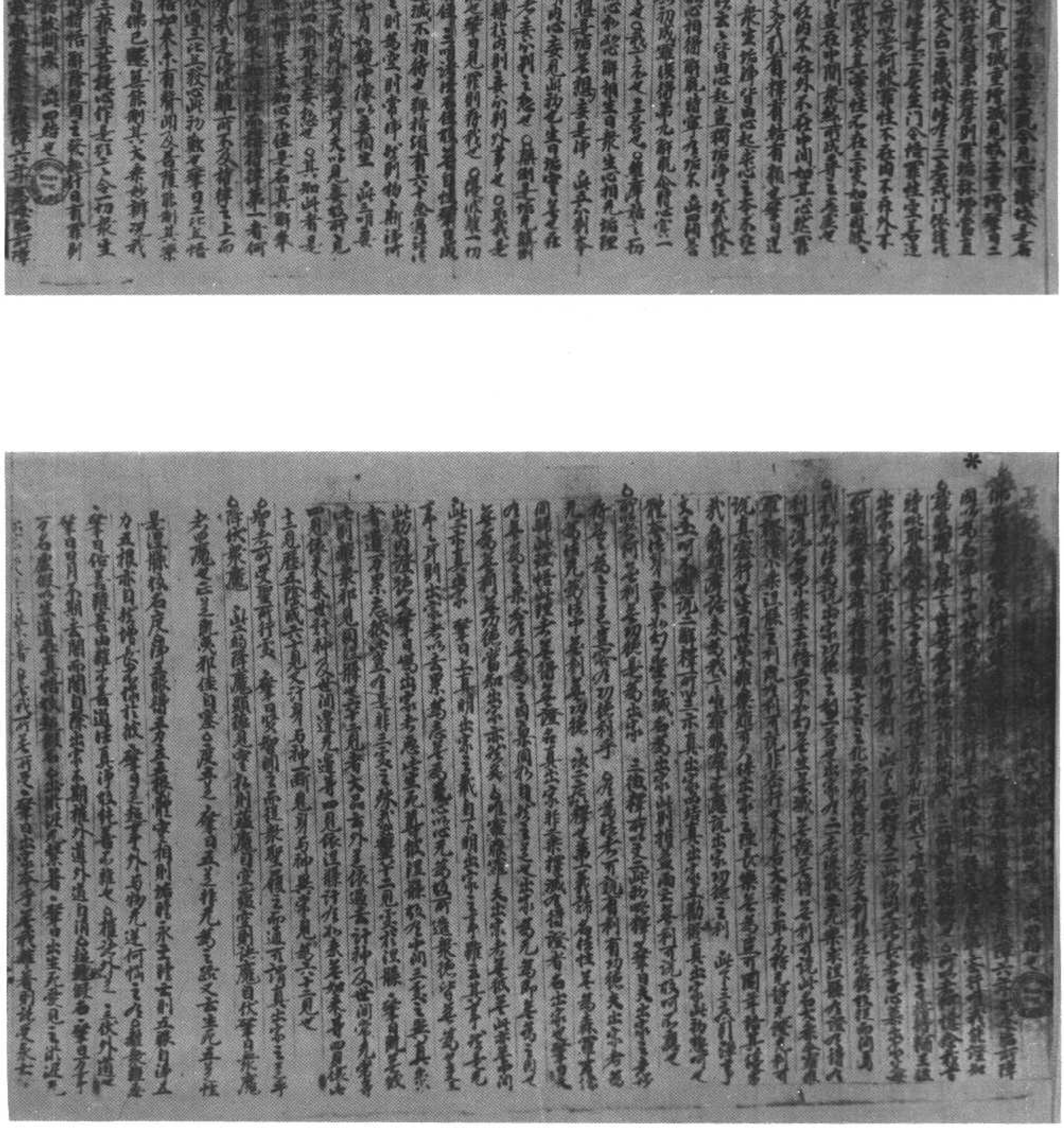


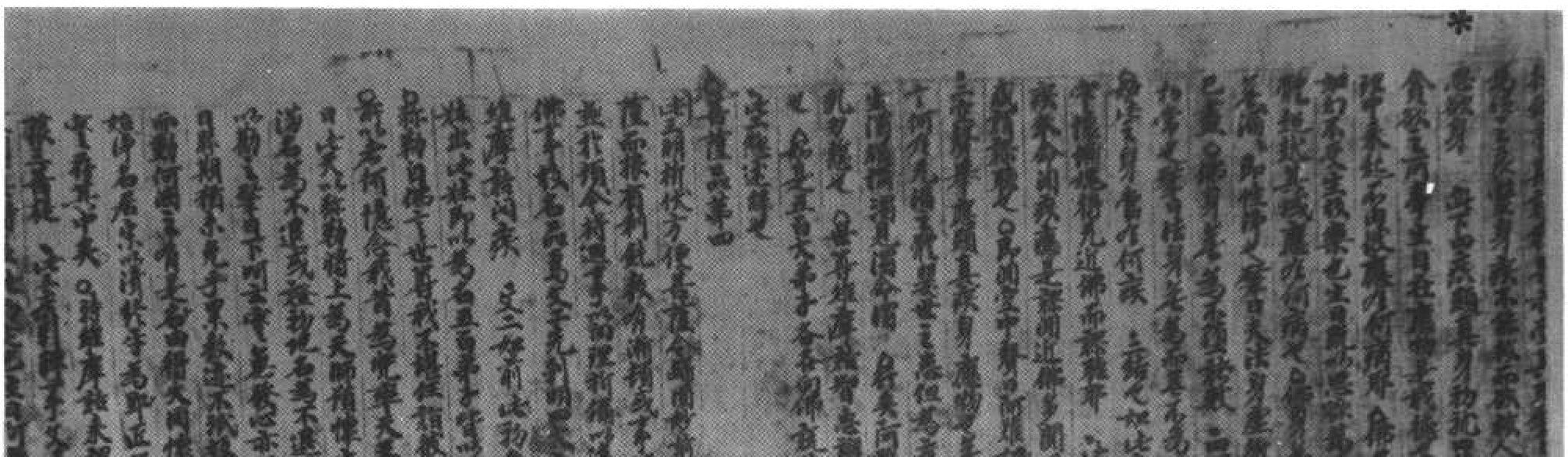


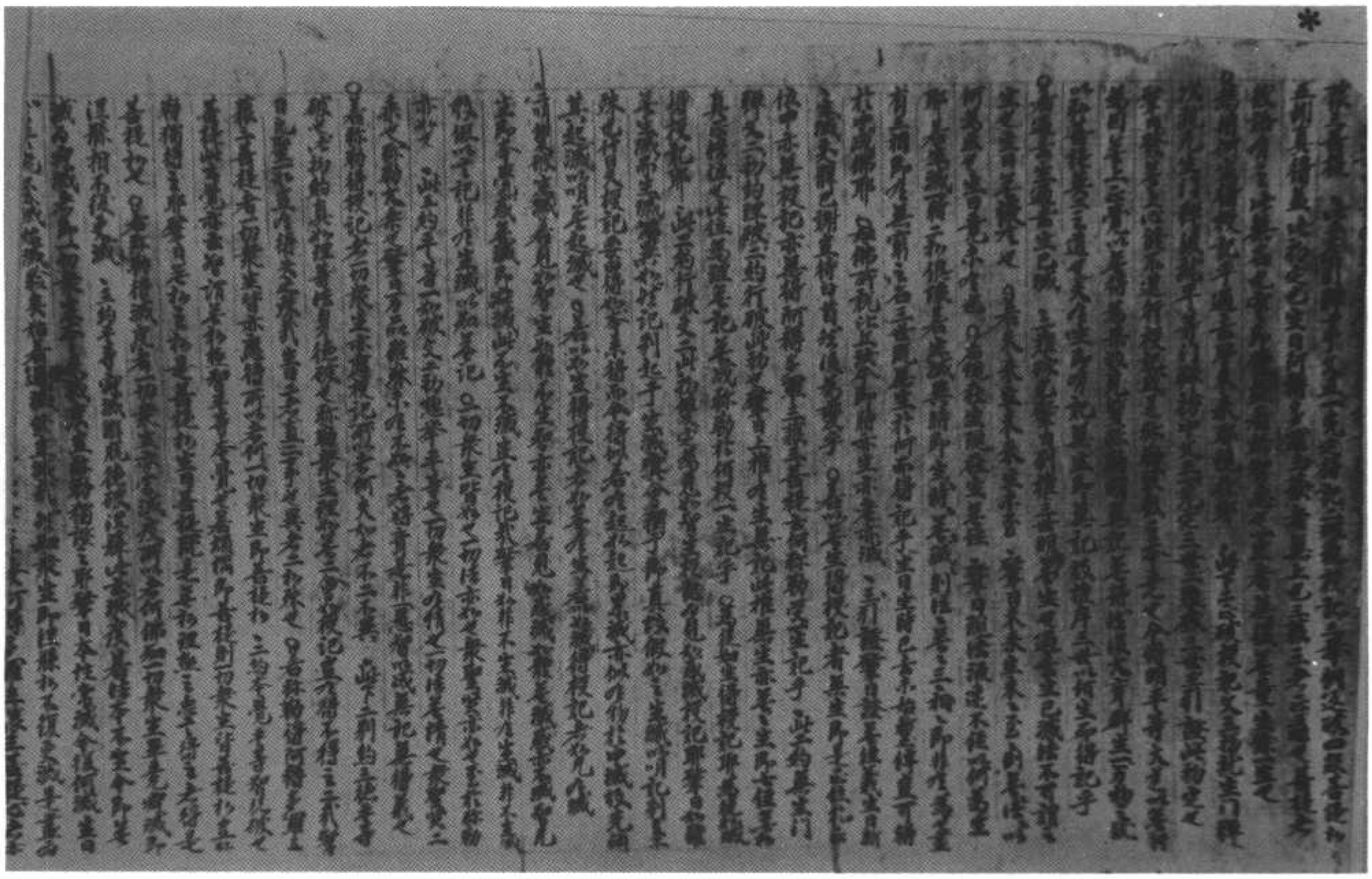


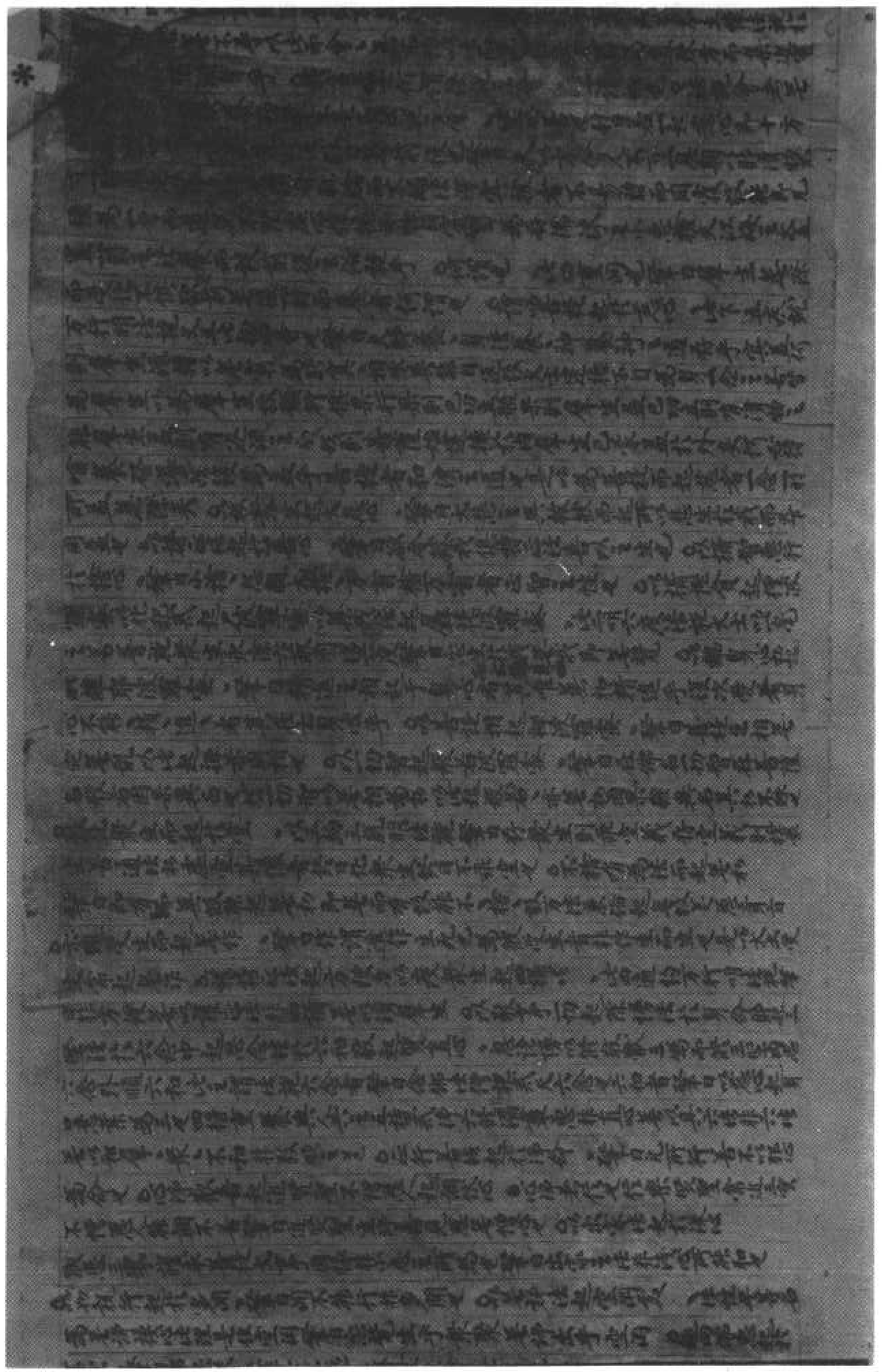


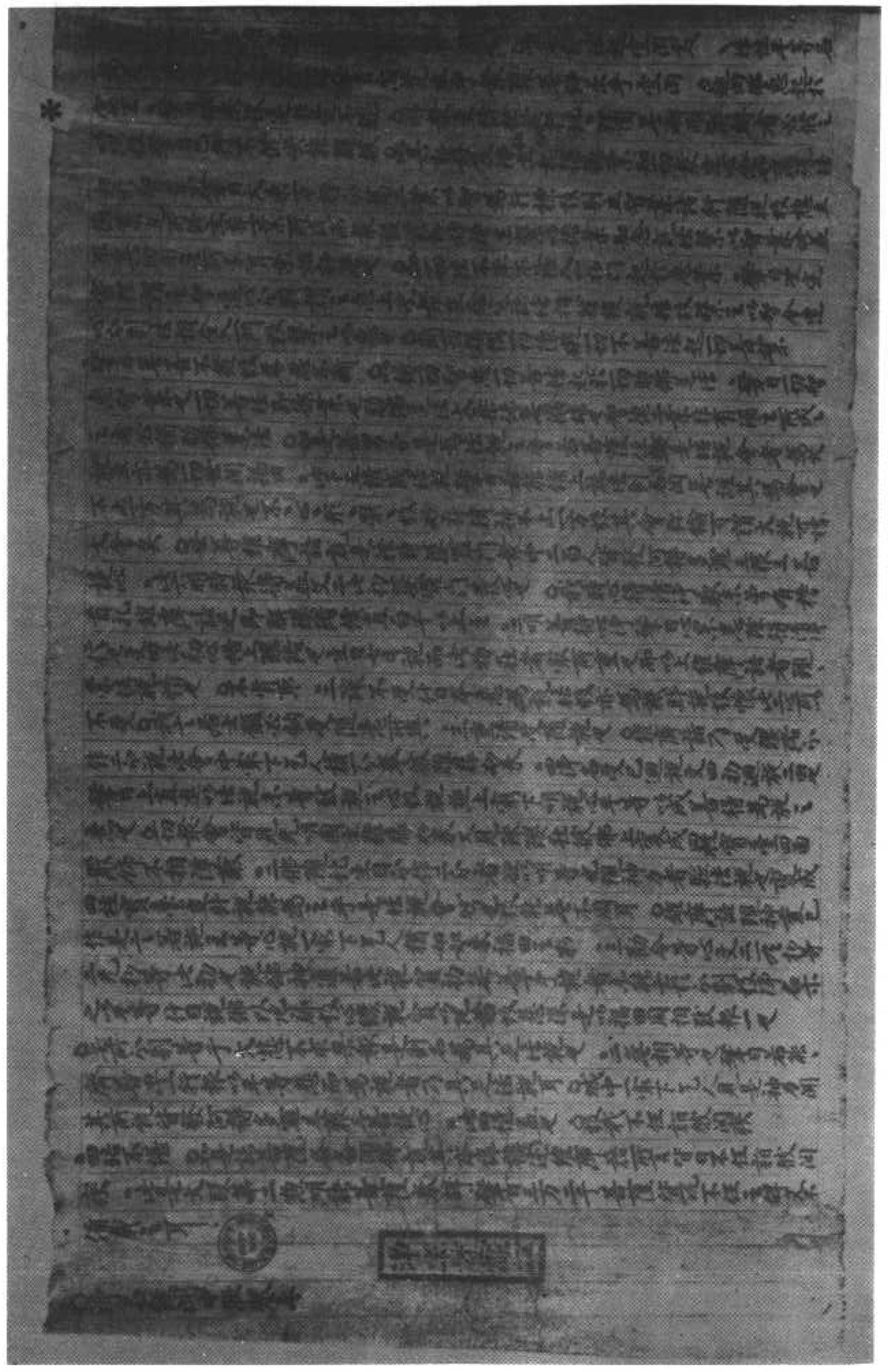


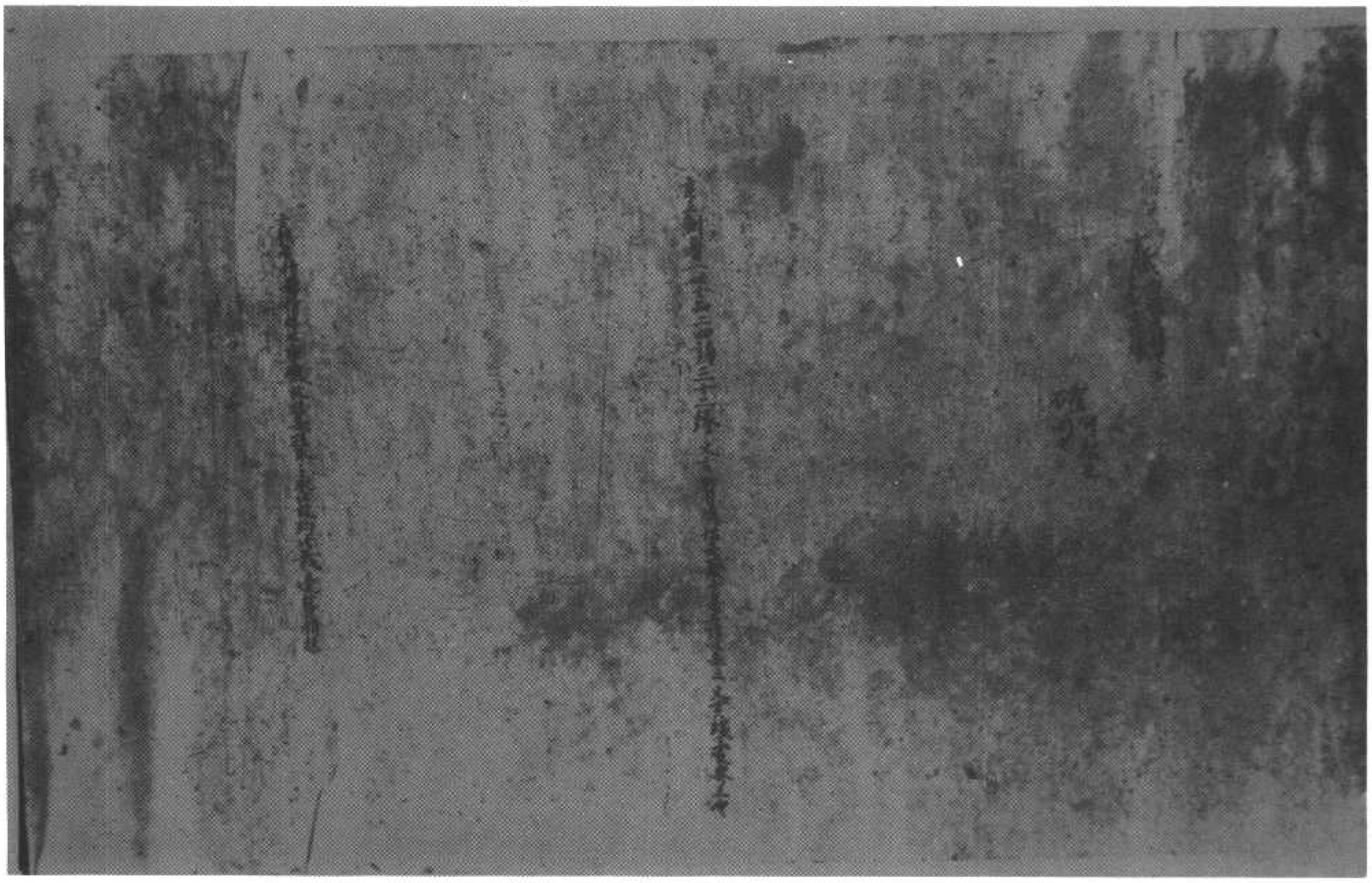


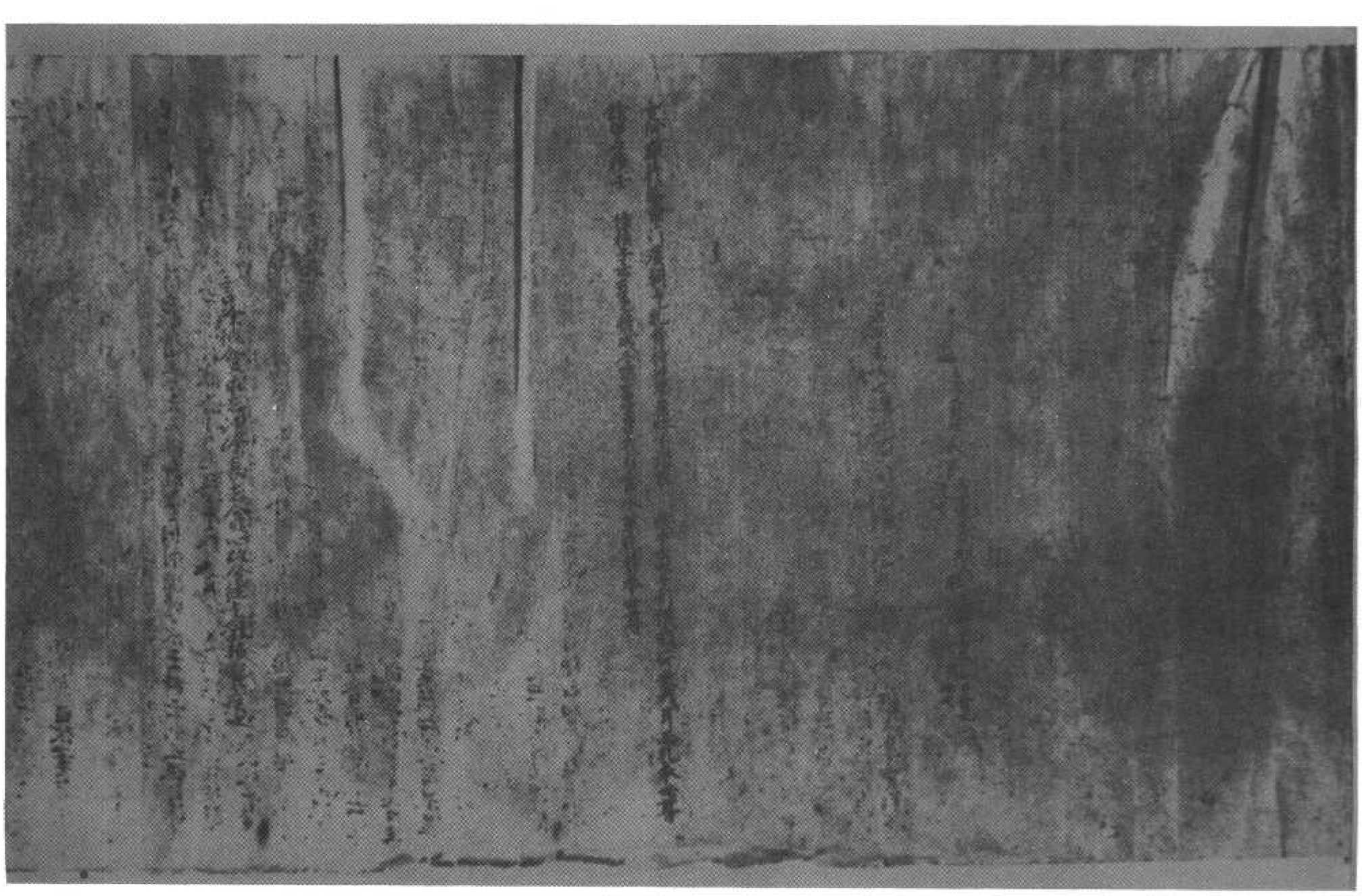


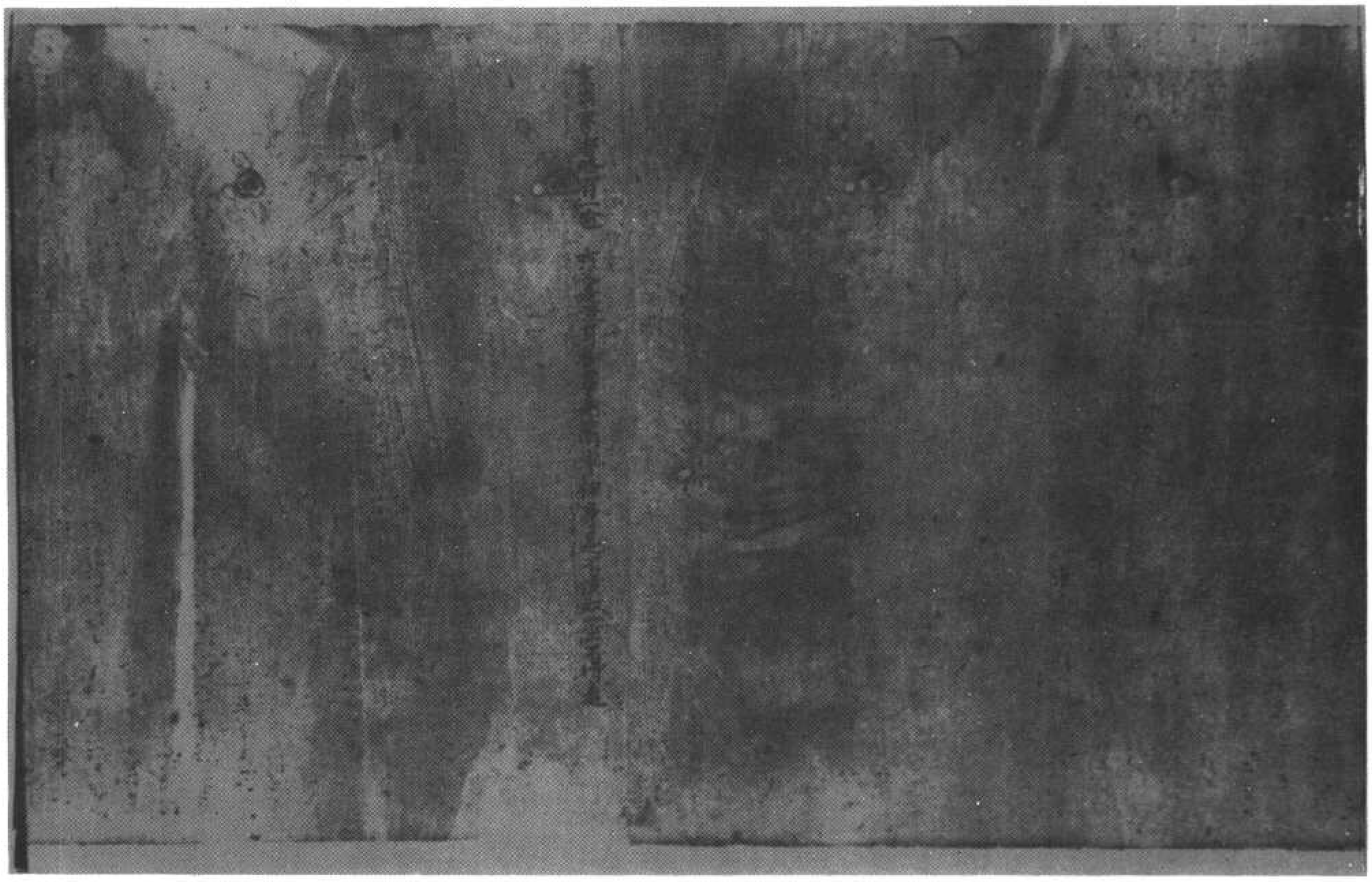


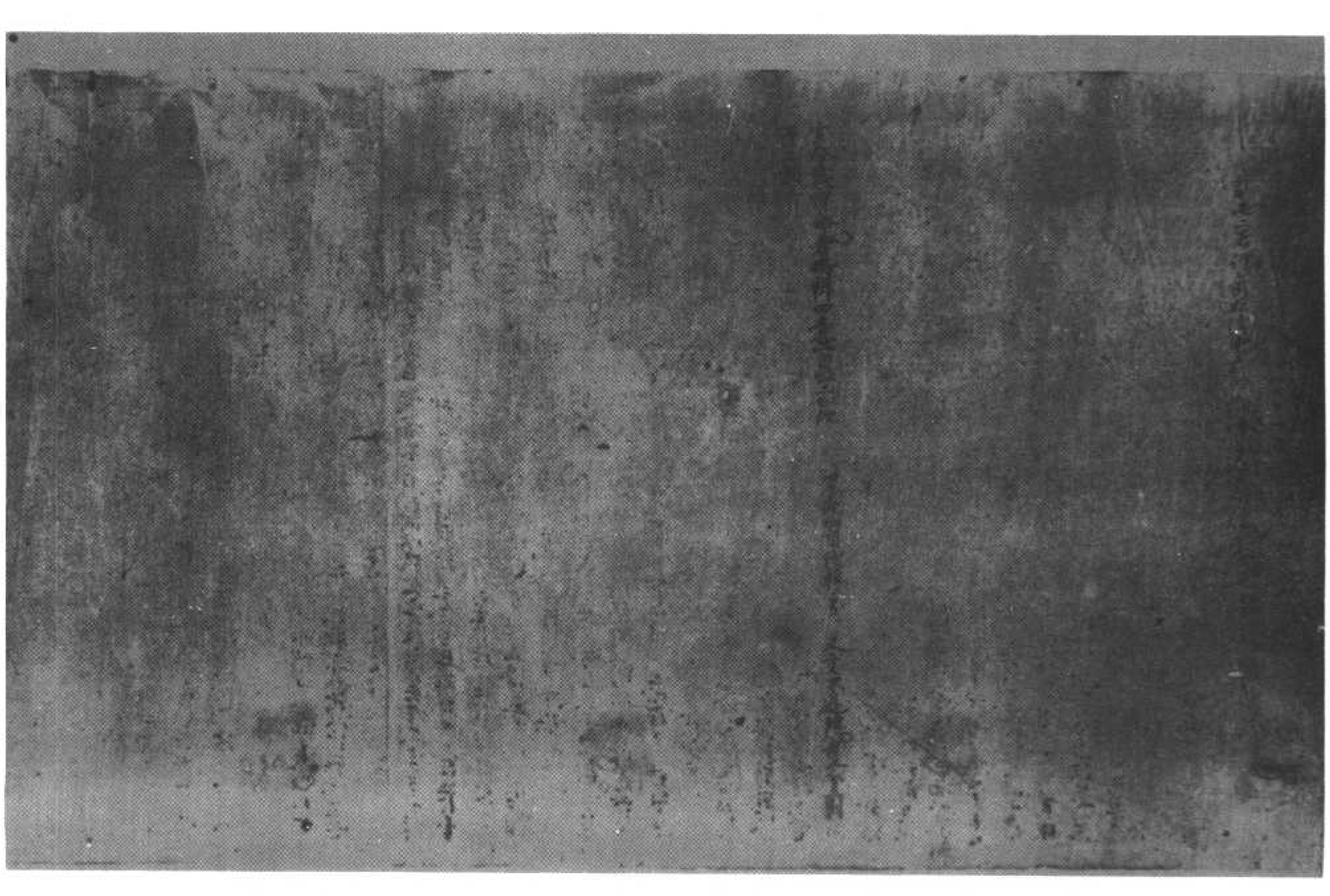


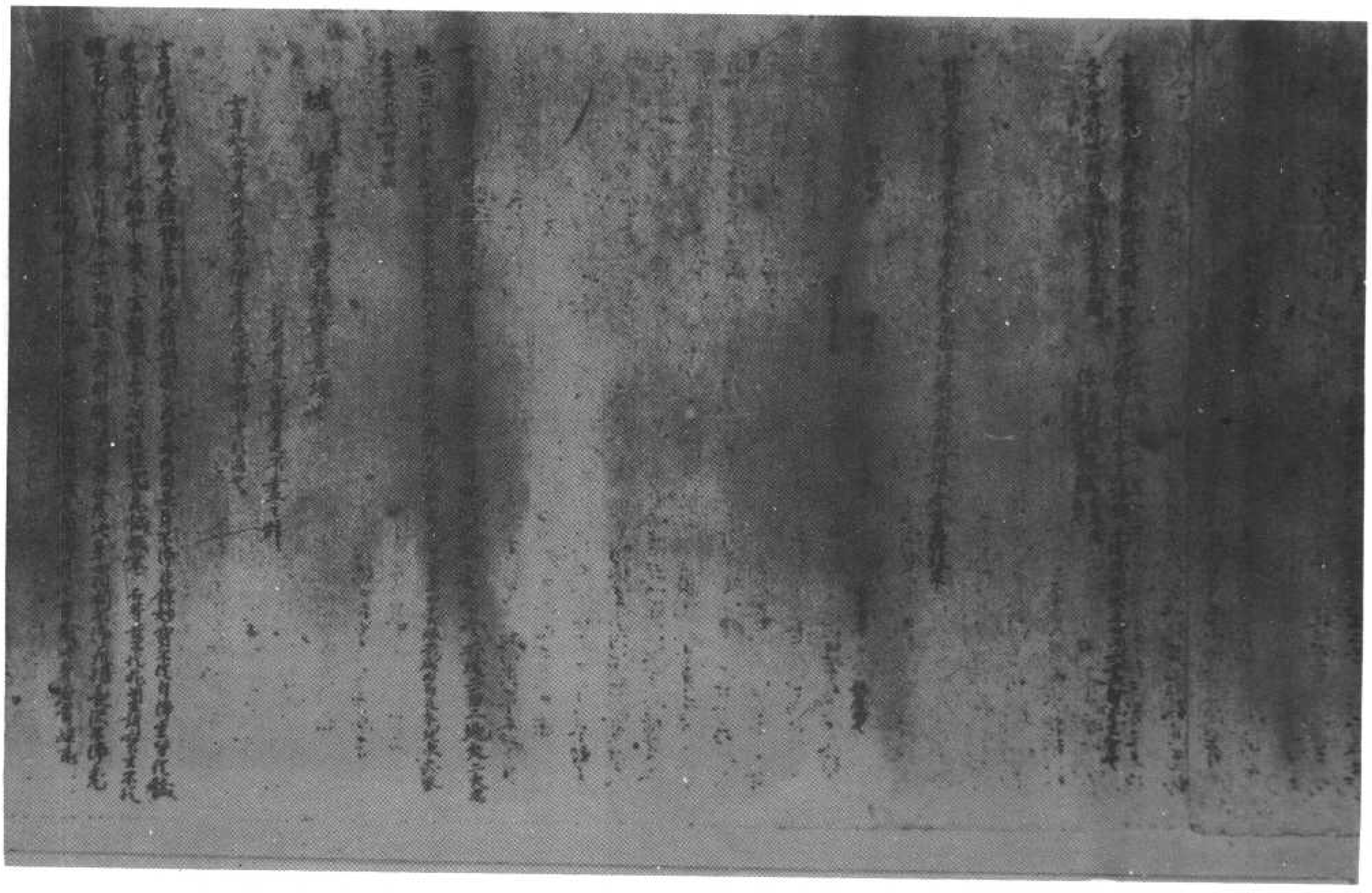


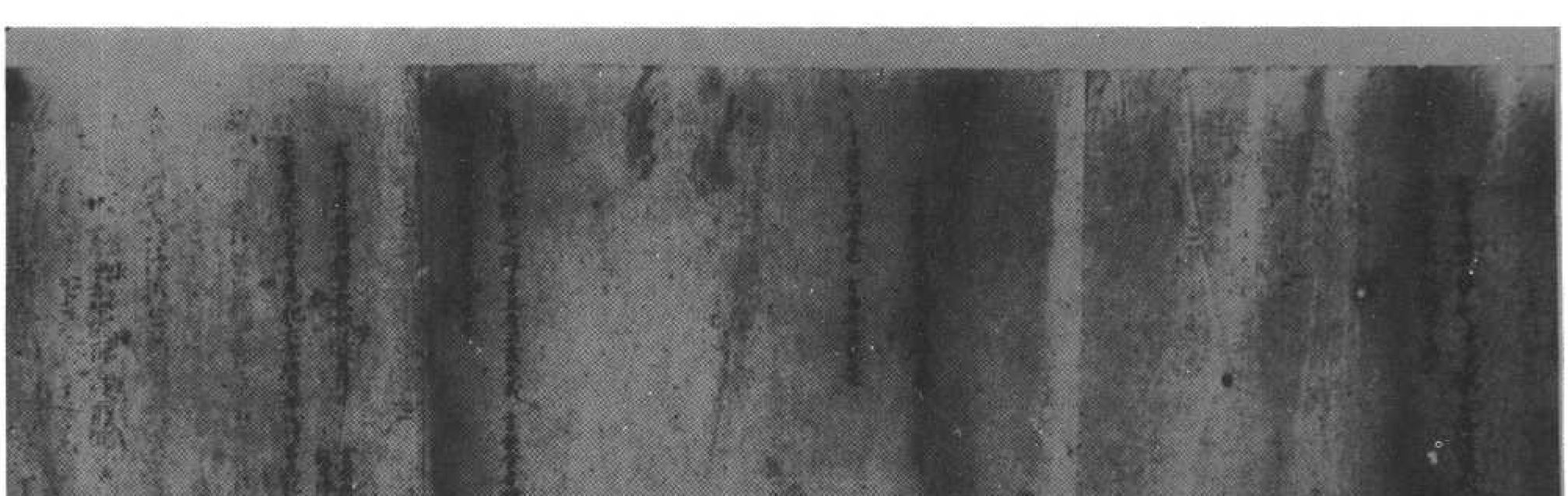


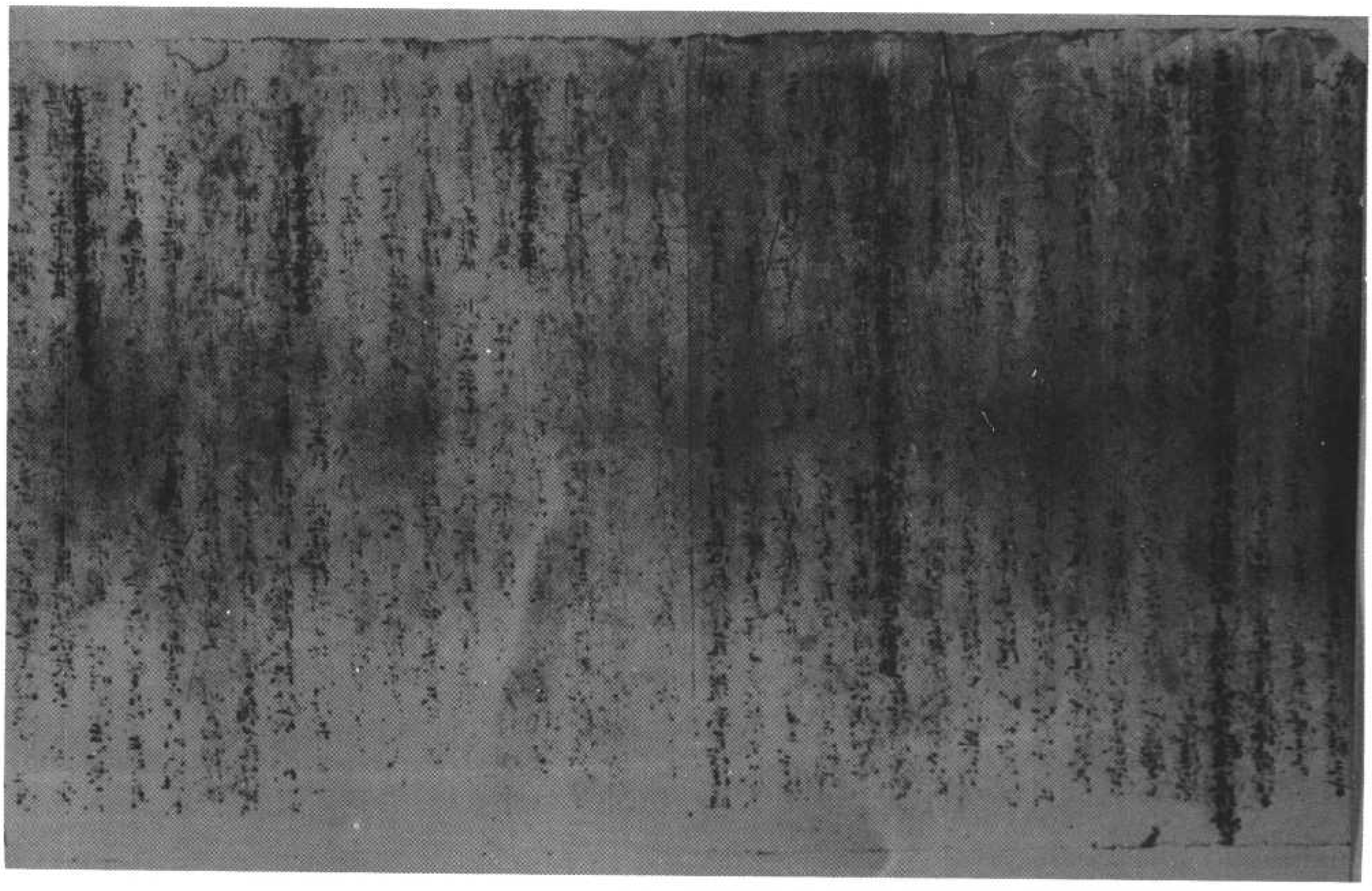


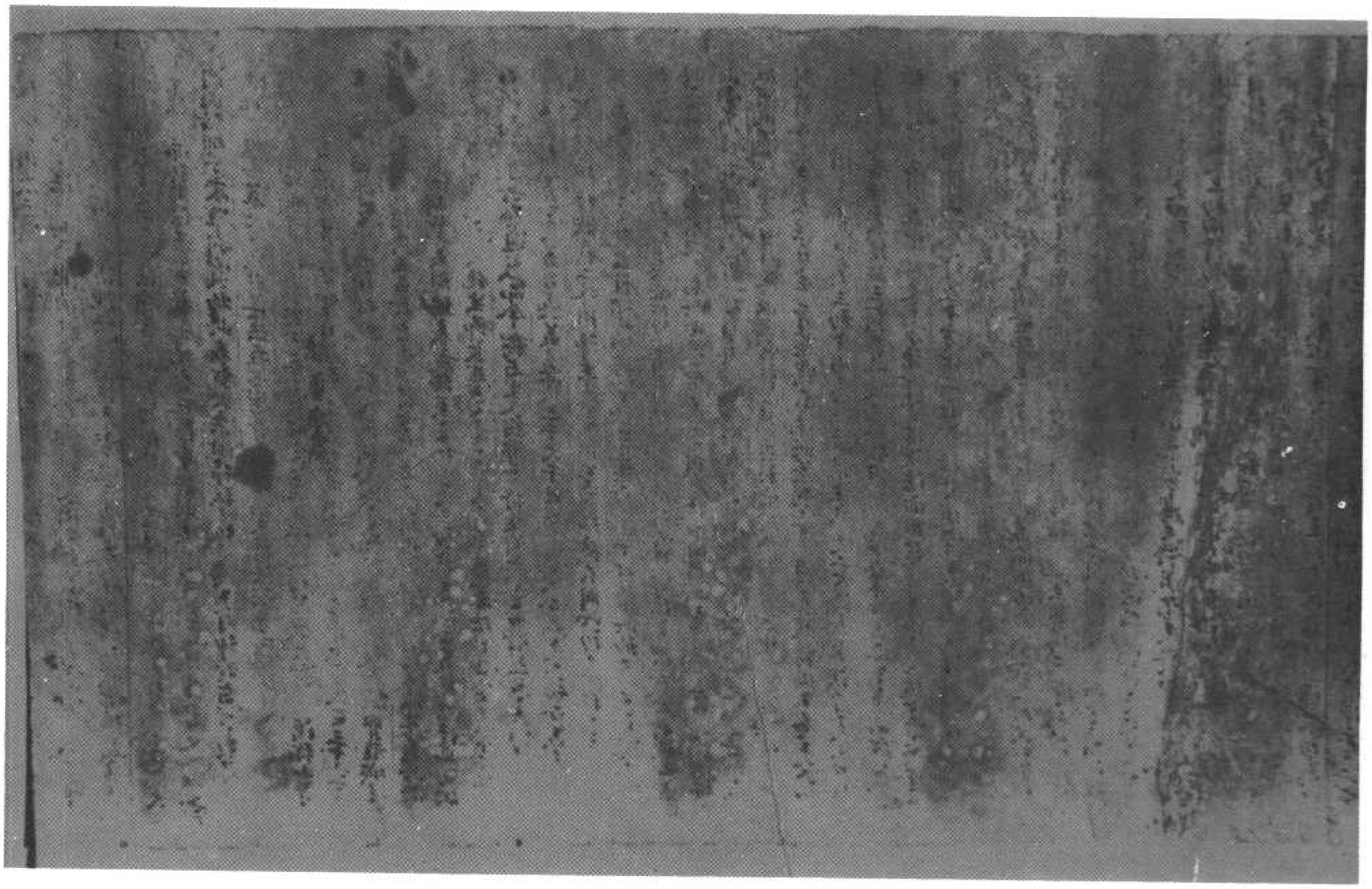


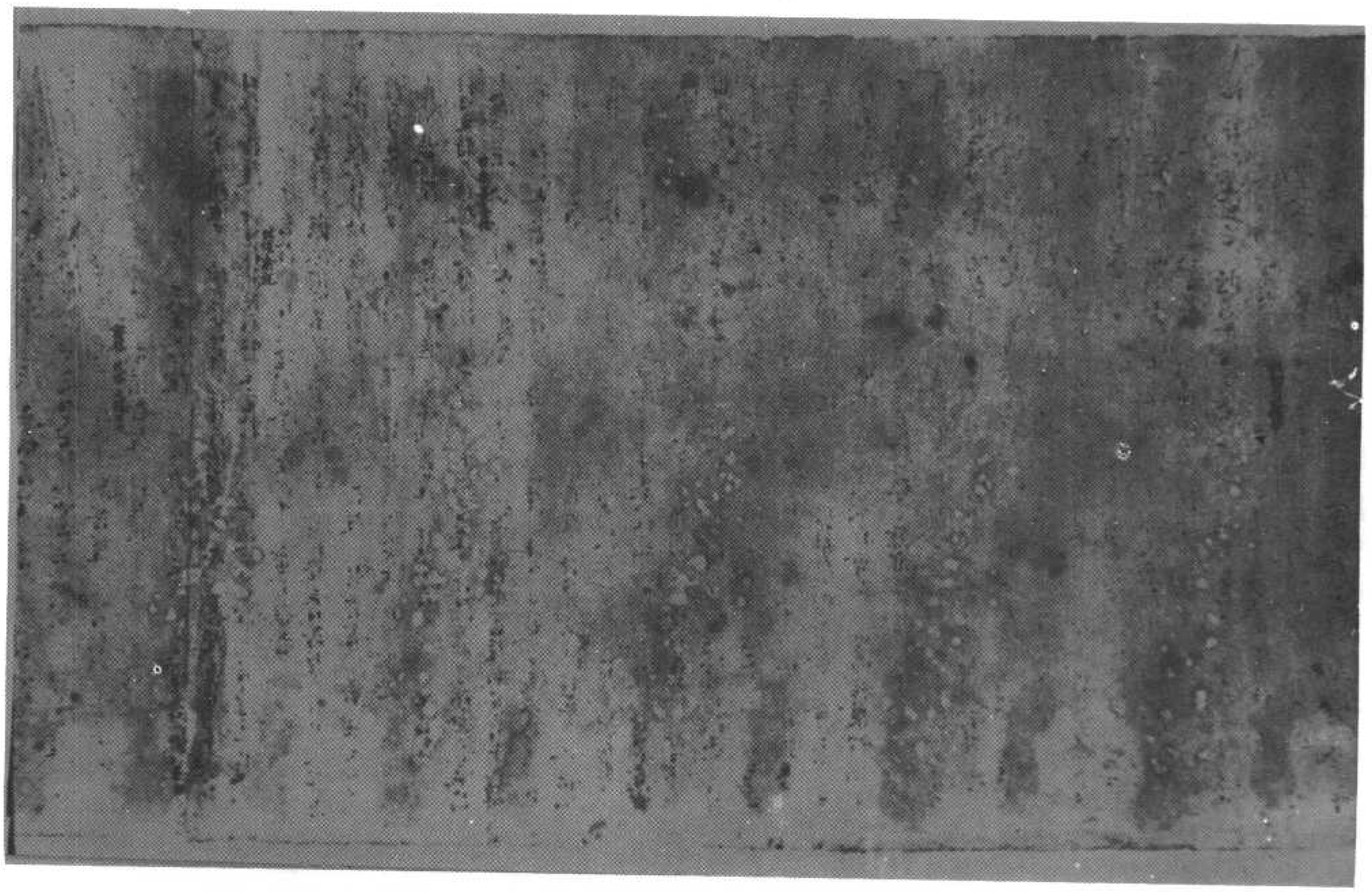


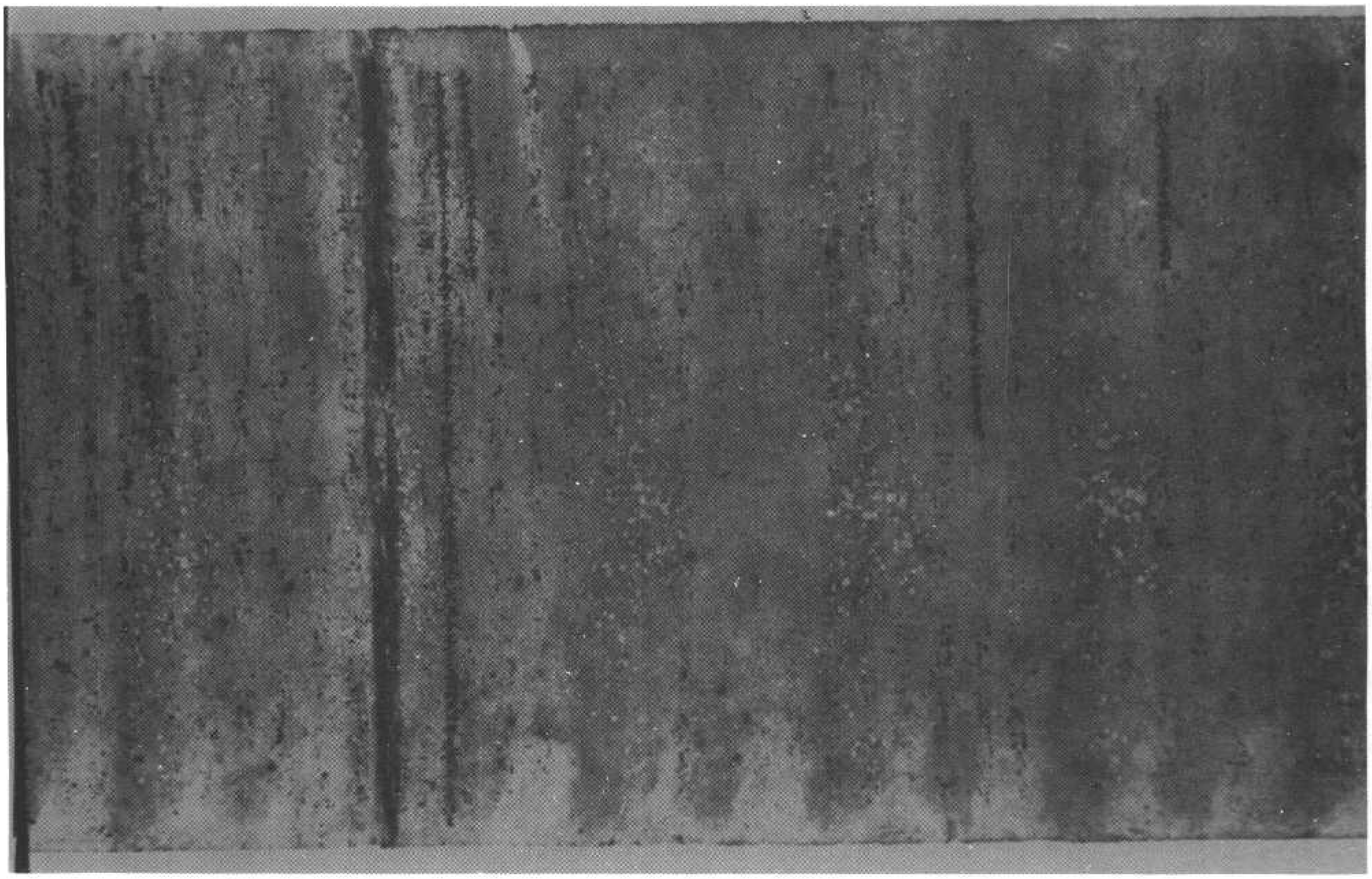


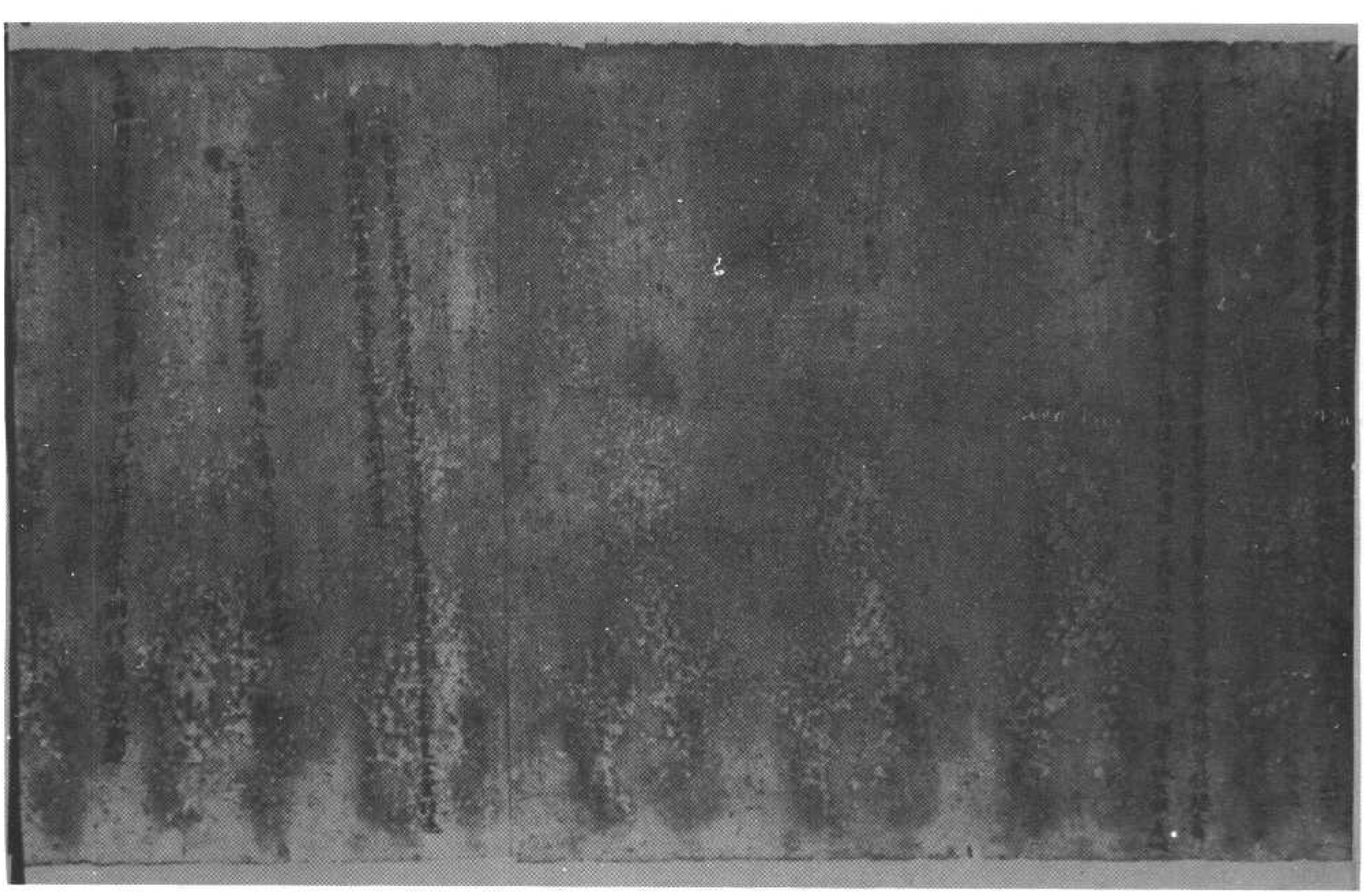


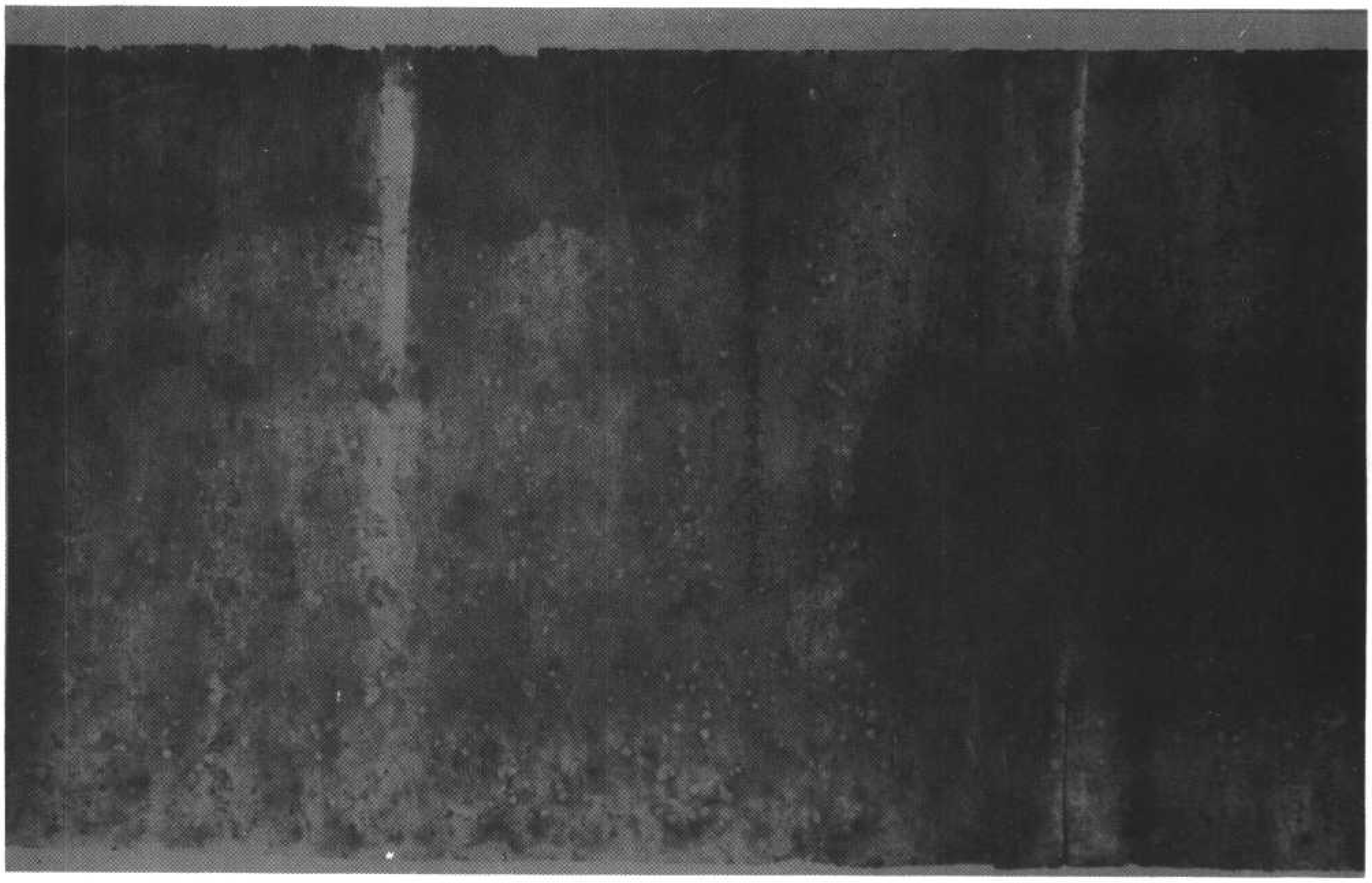


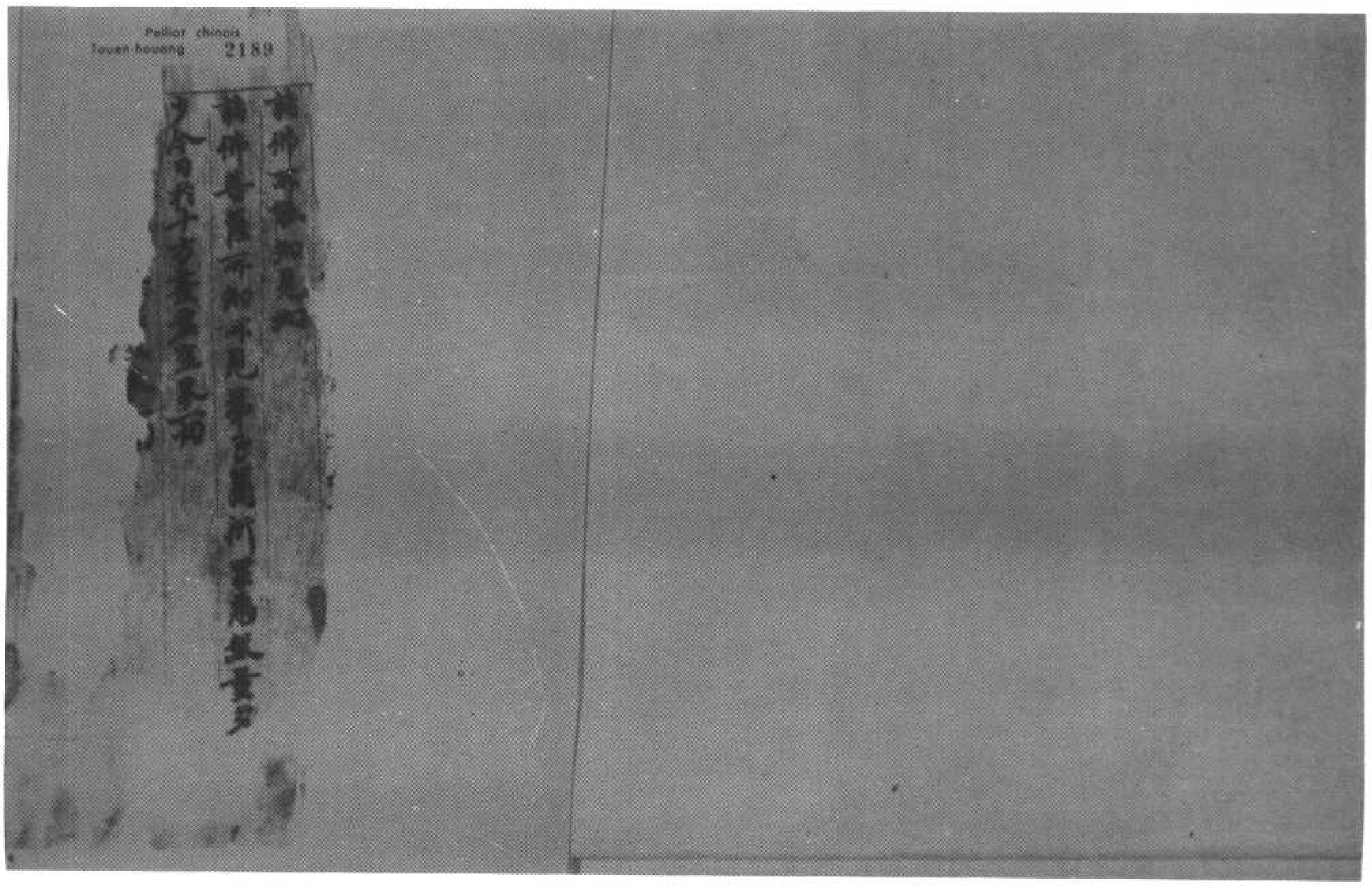


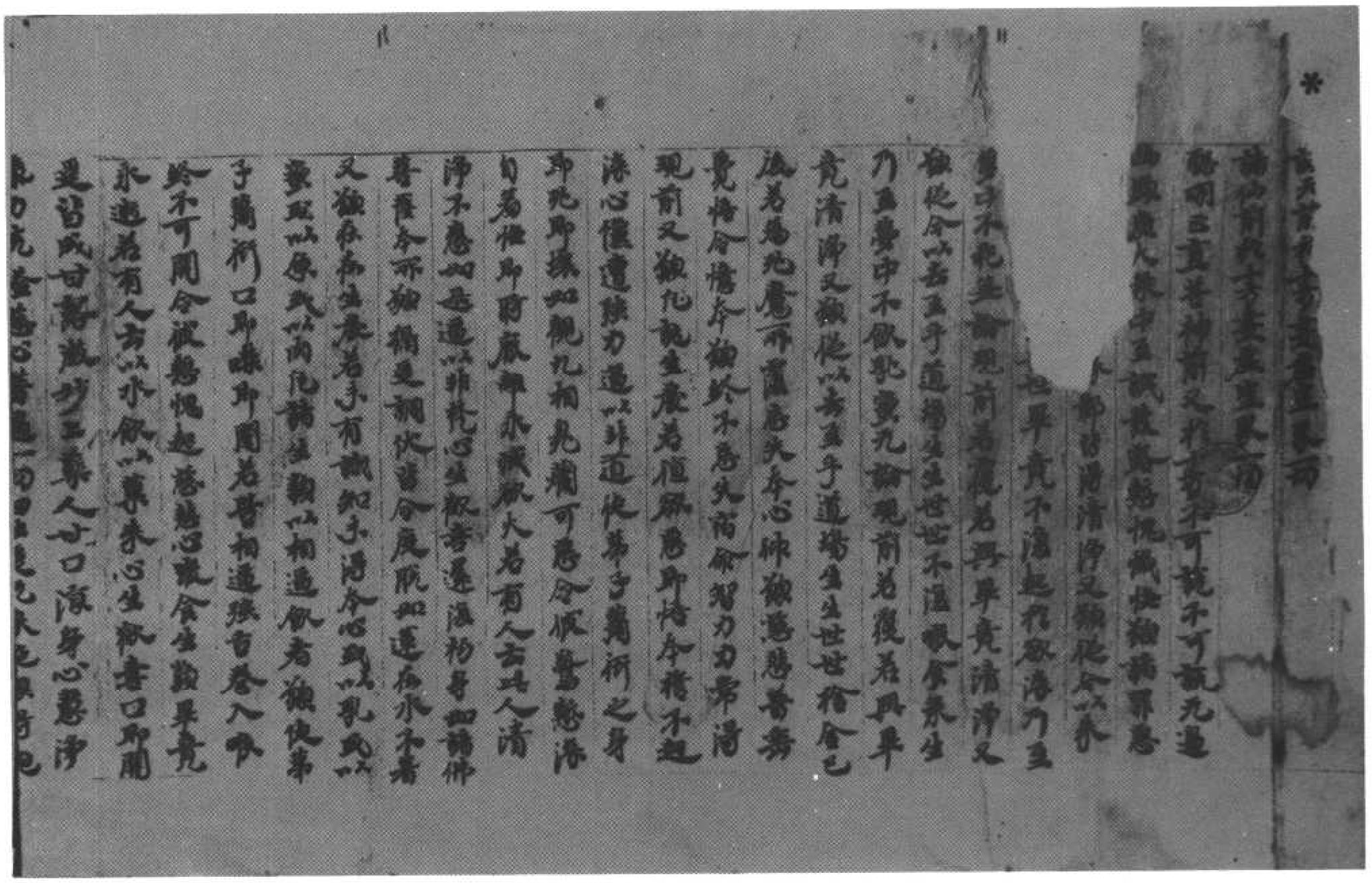


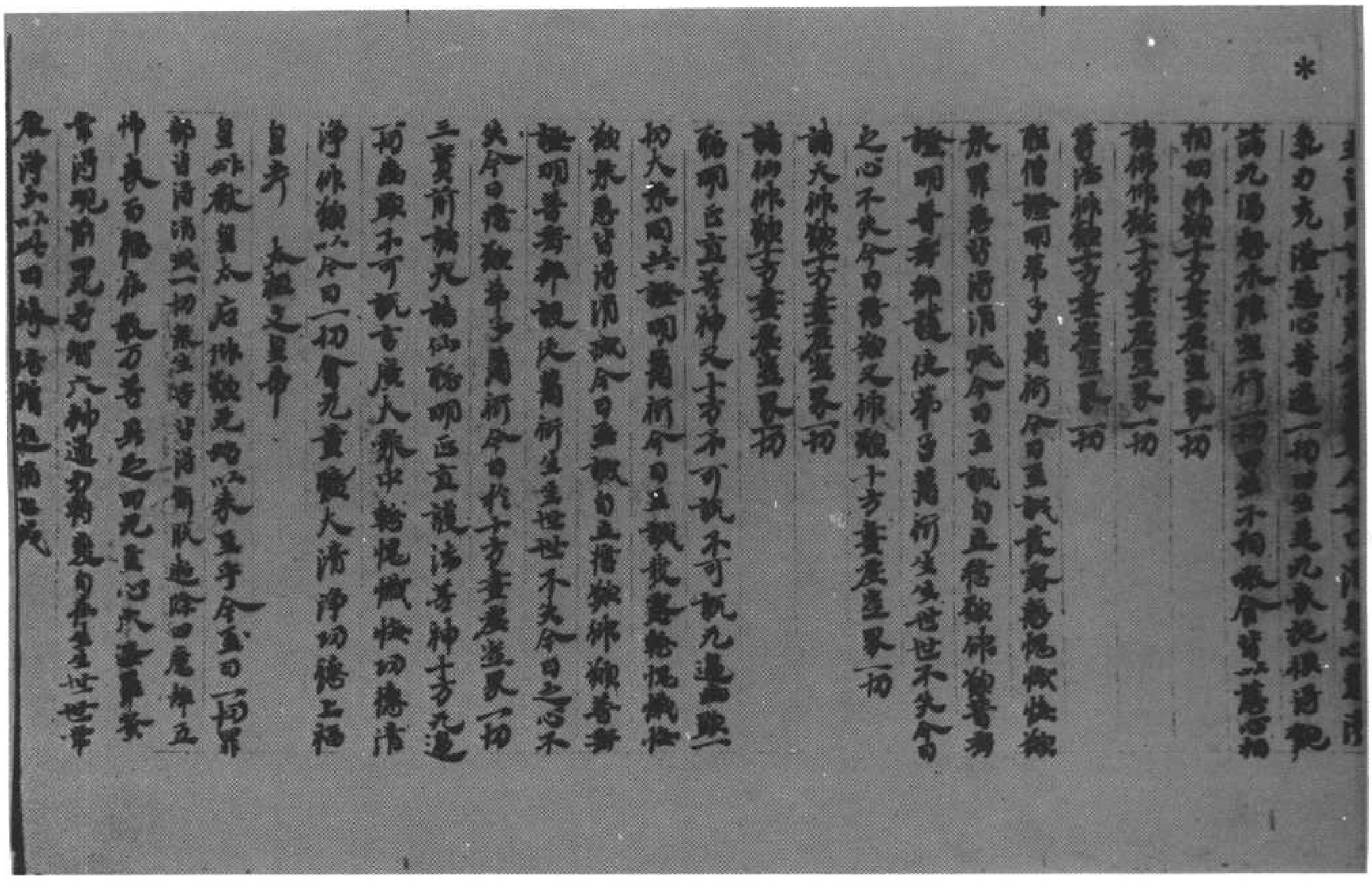




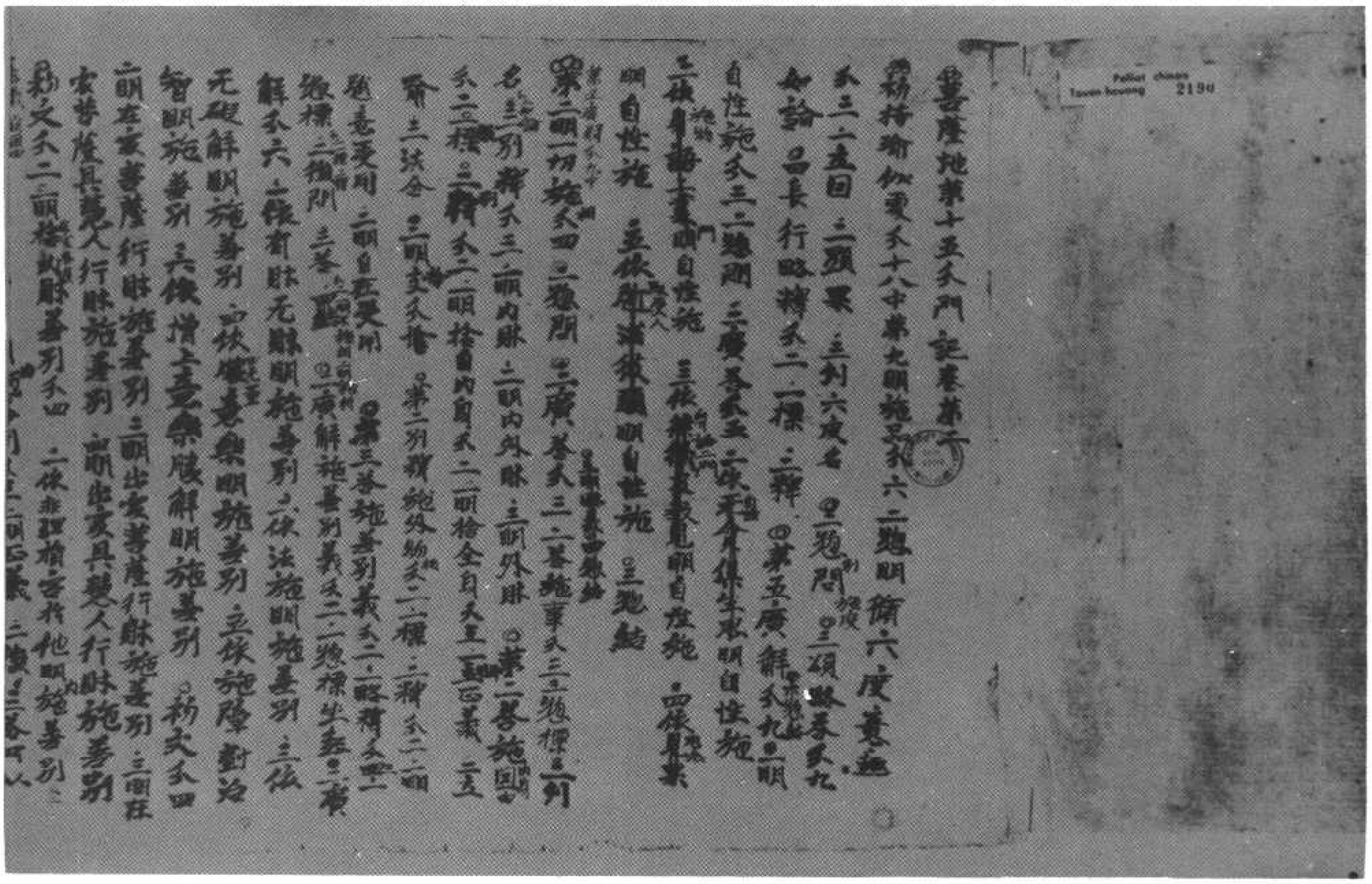


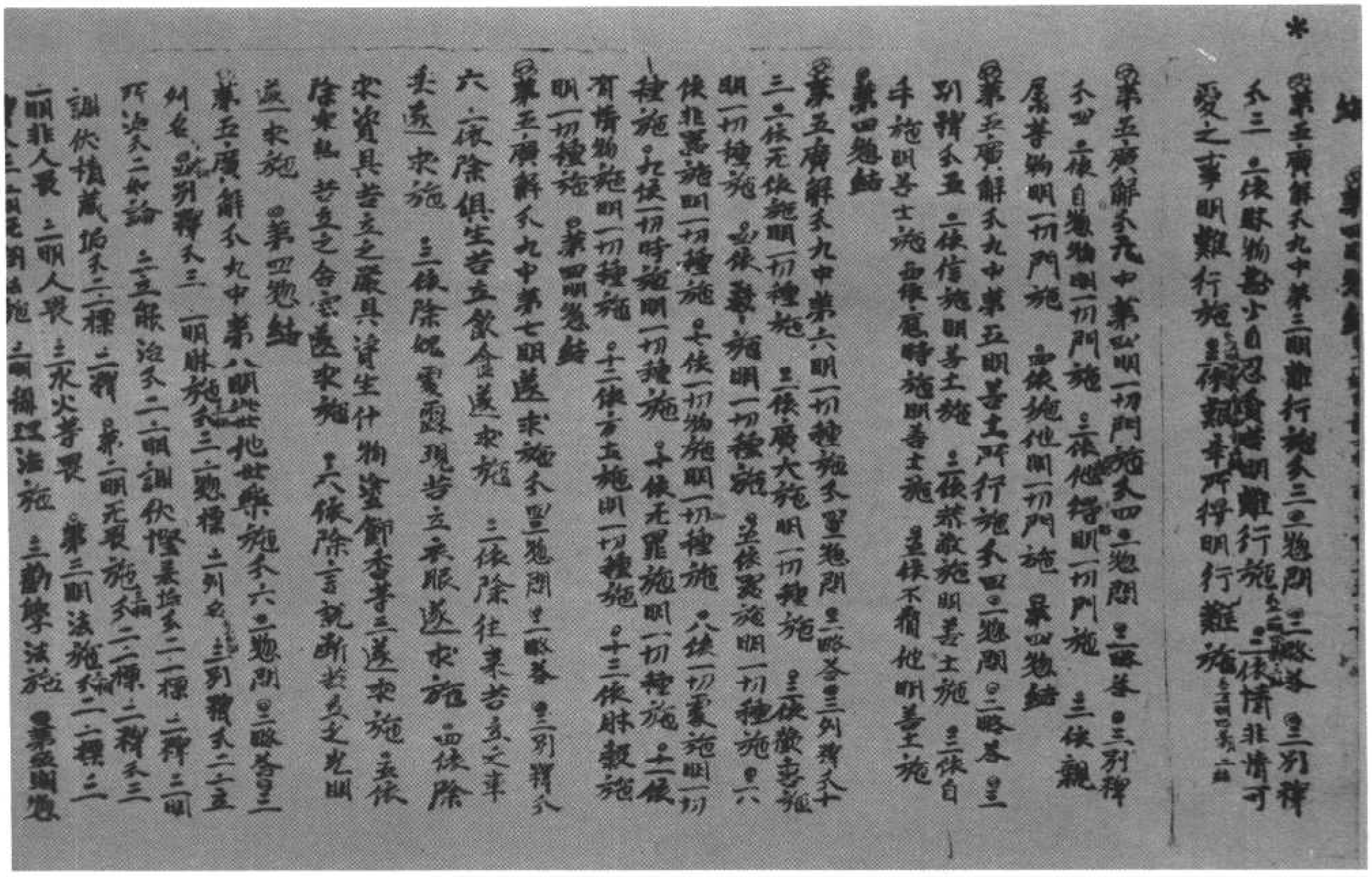

Pellior chinois
Touen-houang
2189

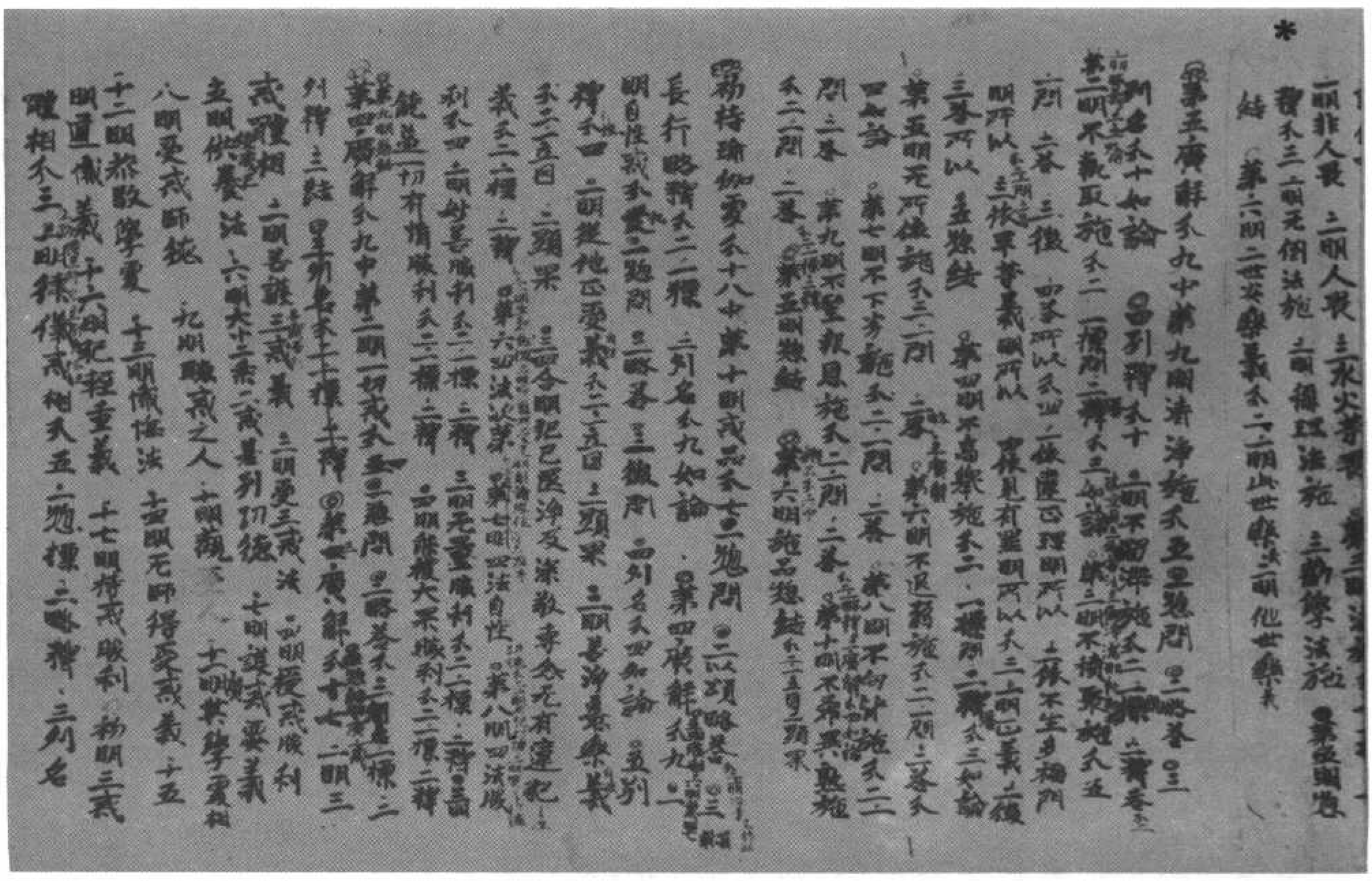




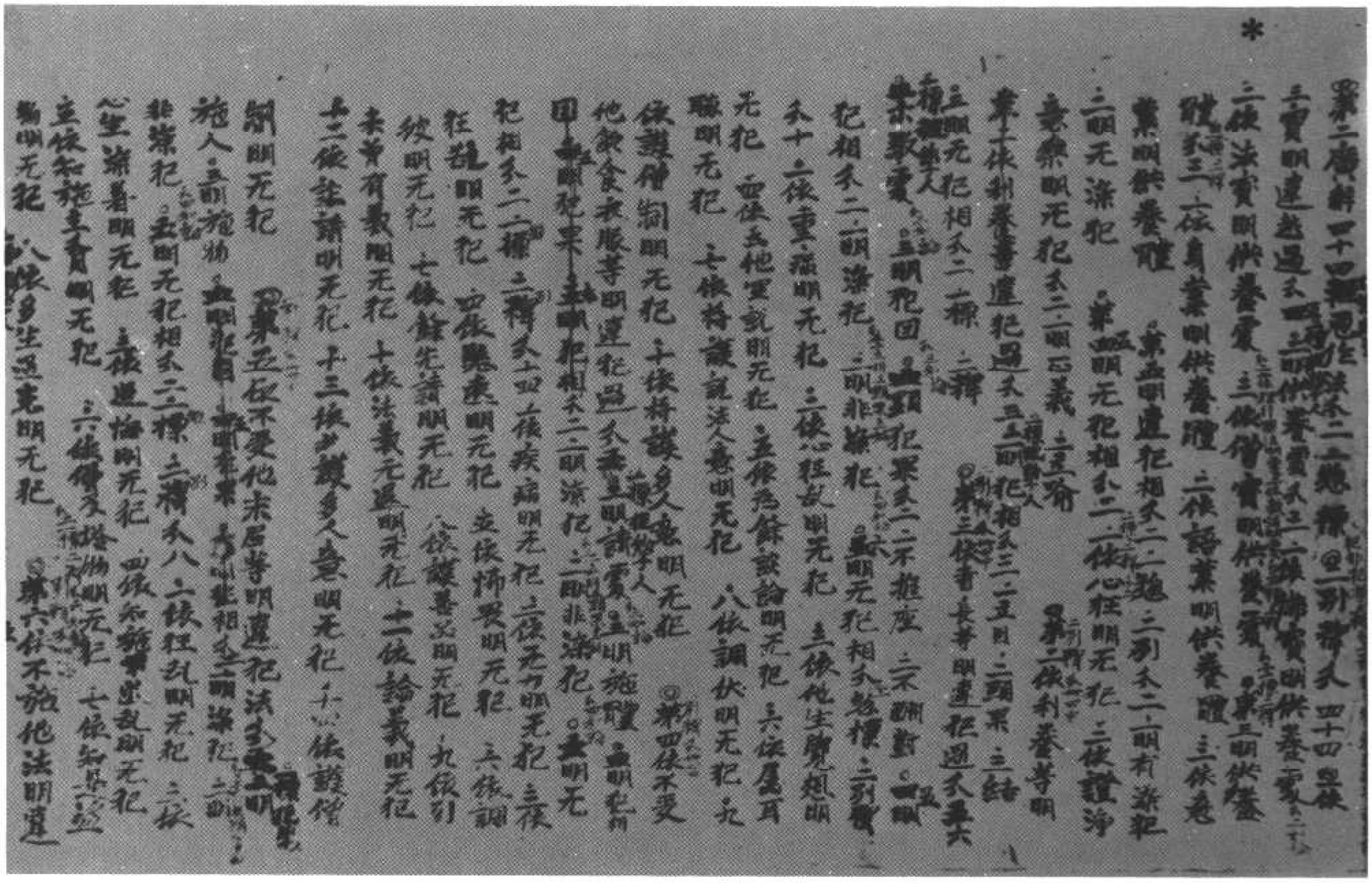
* 佛告延命菩薩汝等一切衆生聽受讀誦此經功德
是經能令衆生增福延壽滅罪除障
若有衆生讀誦此經七遍乃至一遍
命終之後不墮惡道不經地獄
不見惡鬼不聞惡名
不遭衰惱不逢災橫
不被刀傷不中毒藥
不為水火之所漂溺
不為虎狼之所傷害
不為冤家之所侵擾
不為鬼神之所迷惑
不為五兵之所加害
不為五逆之所牽纏
不為五苦之所逼切
不為五道之所拘攝
不為五官之所責罰
不為五情之所煎迫
不為五陰之所覆蔽
不為五欲之所染著
不為五濁之所汚穢
不為五蓋之所障礙
不為五賊之所劫奪
不為五毒之所中傷
不為五瘟之所疫癘
不為五病之所纏綿
不為五魔之所惱亂
不為五鬼之所驚怖
不為五道之所輪迴
不為五官之所拷掠
不為五情之所煎熬
不為五陰之所覆障
不為五欲之所染汚
不為五濁之所纏縛
不為五蓋之所覆障
不為五賊之所侵害
不為五毒之所傷害
不為五瘟之所染著
不為五病之所侵害
不為五魔之所迷惑

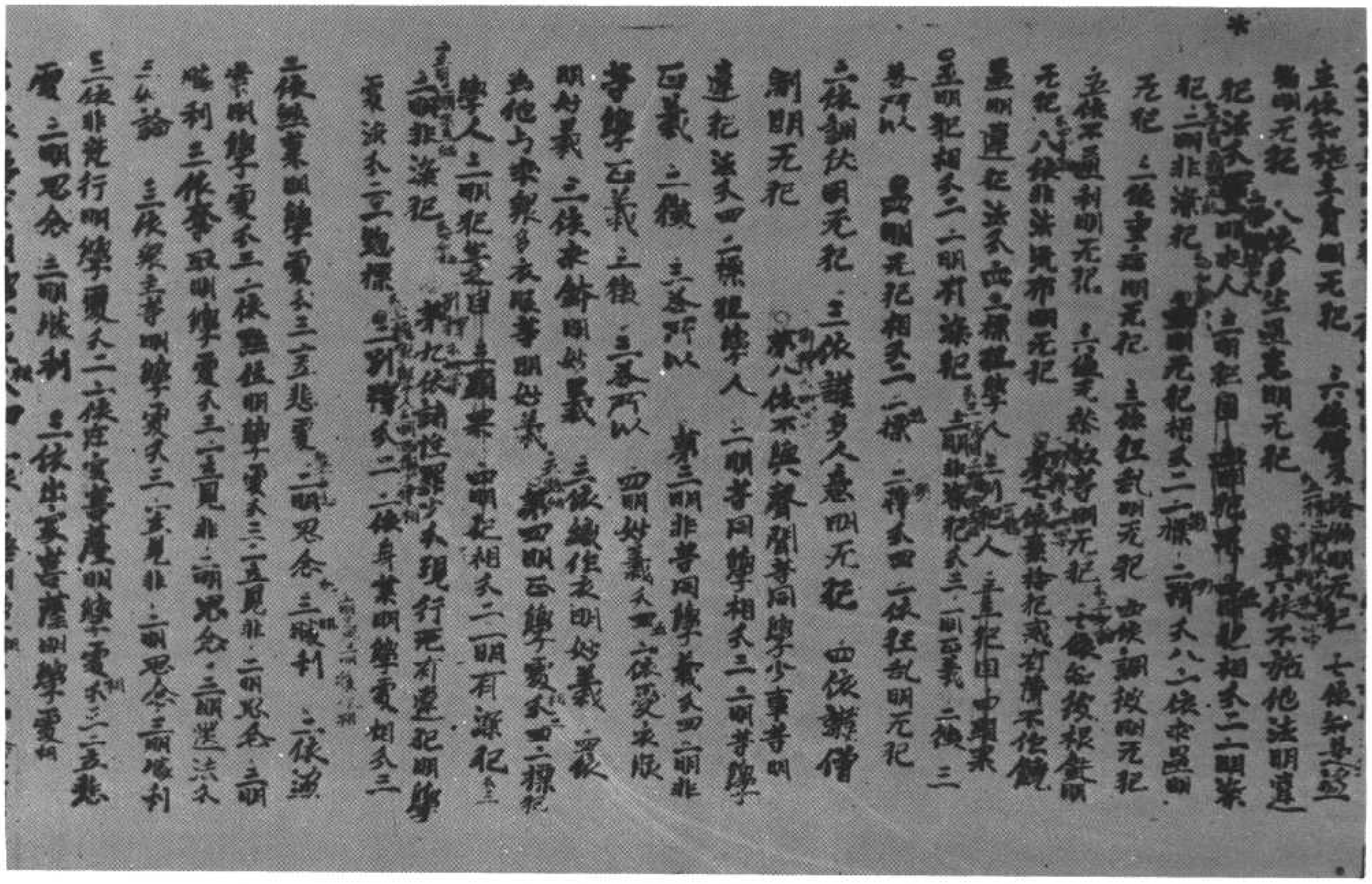


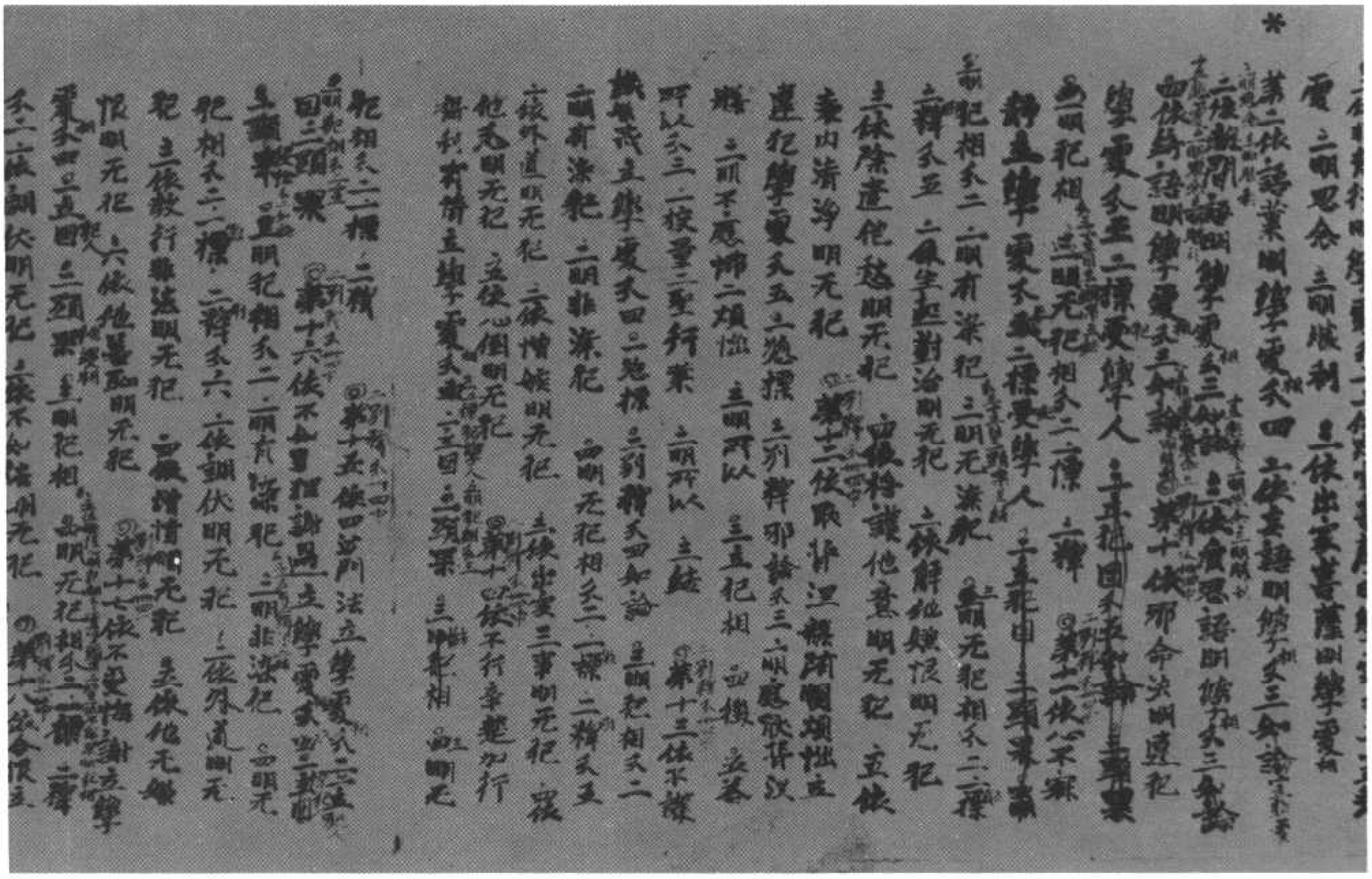


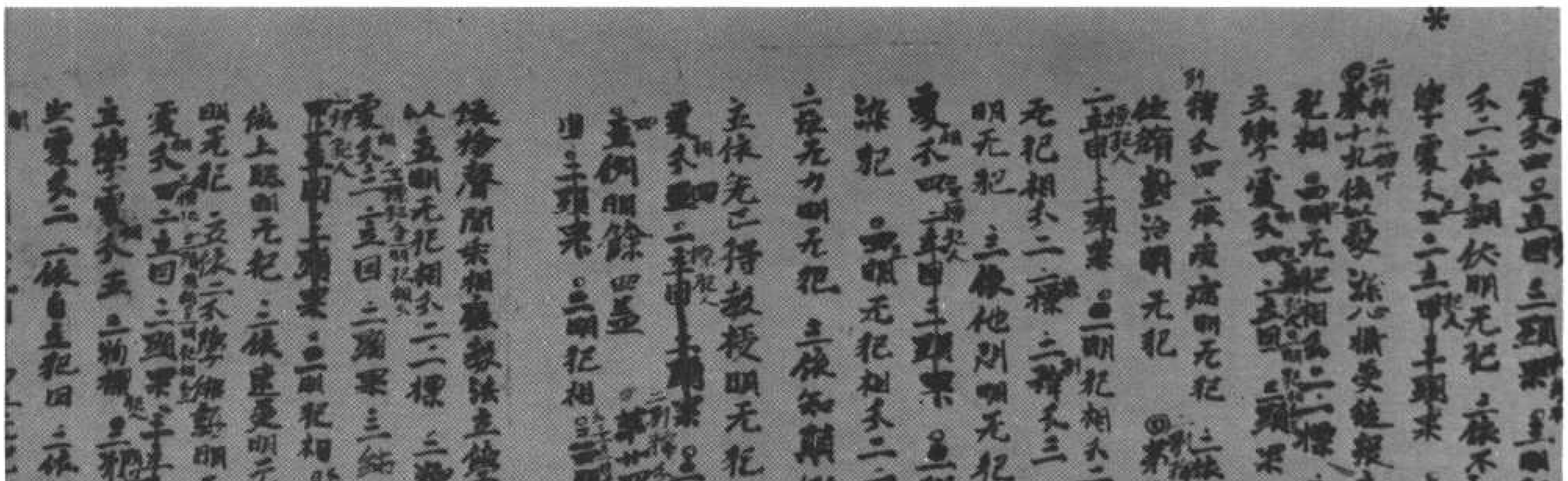


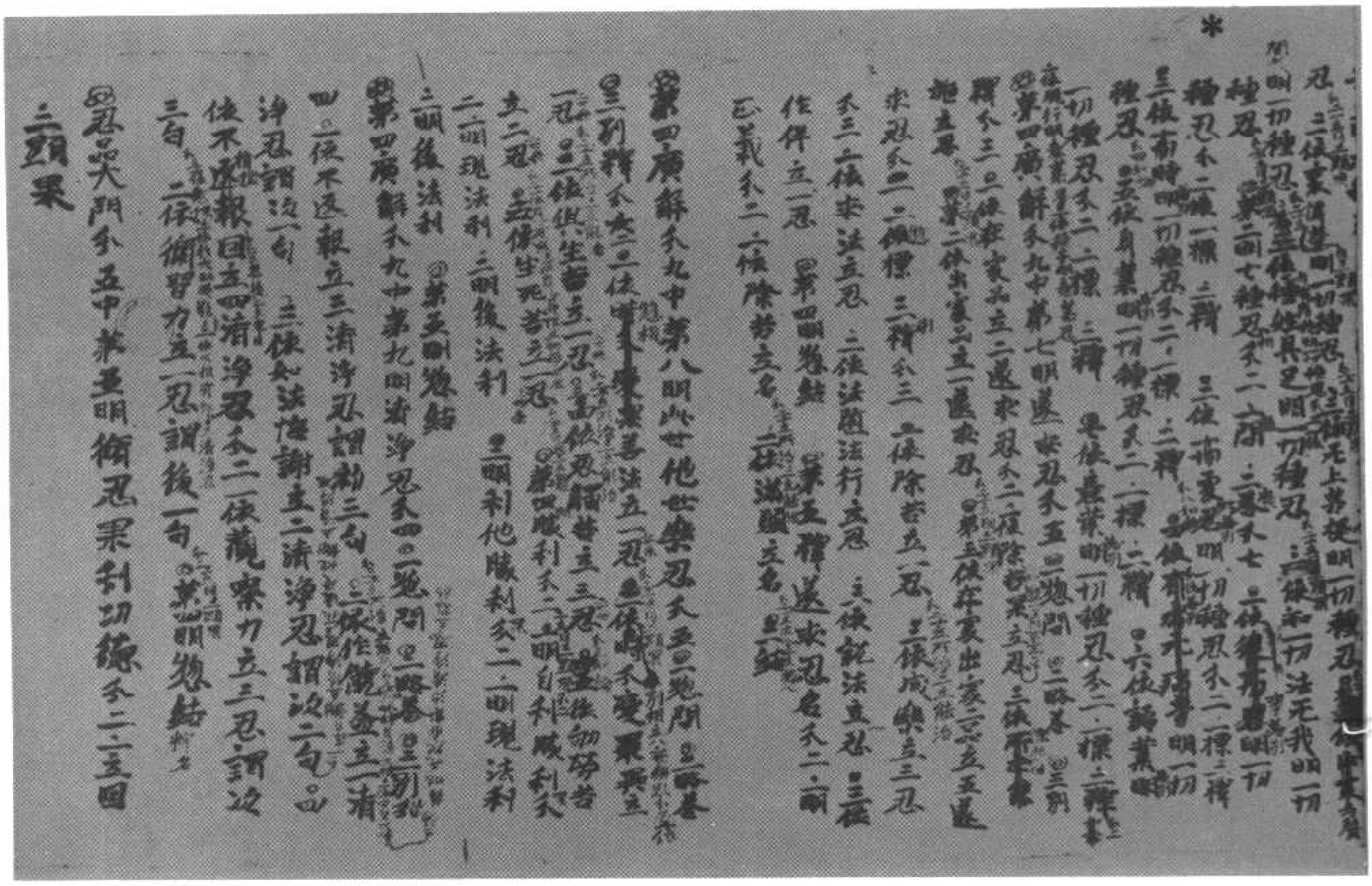
二條不利自他身論業而來現行明揭受義二條不利自他身論業而來現行明揭受義二條不利自他身論業而來現行明揭受義

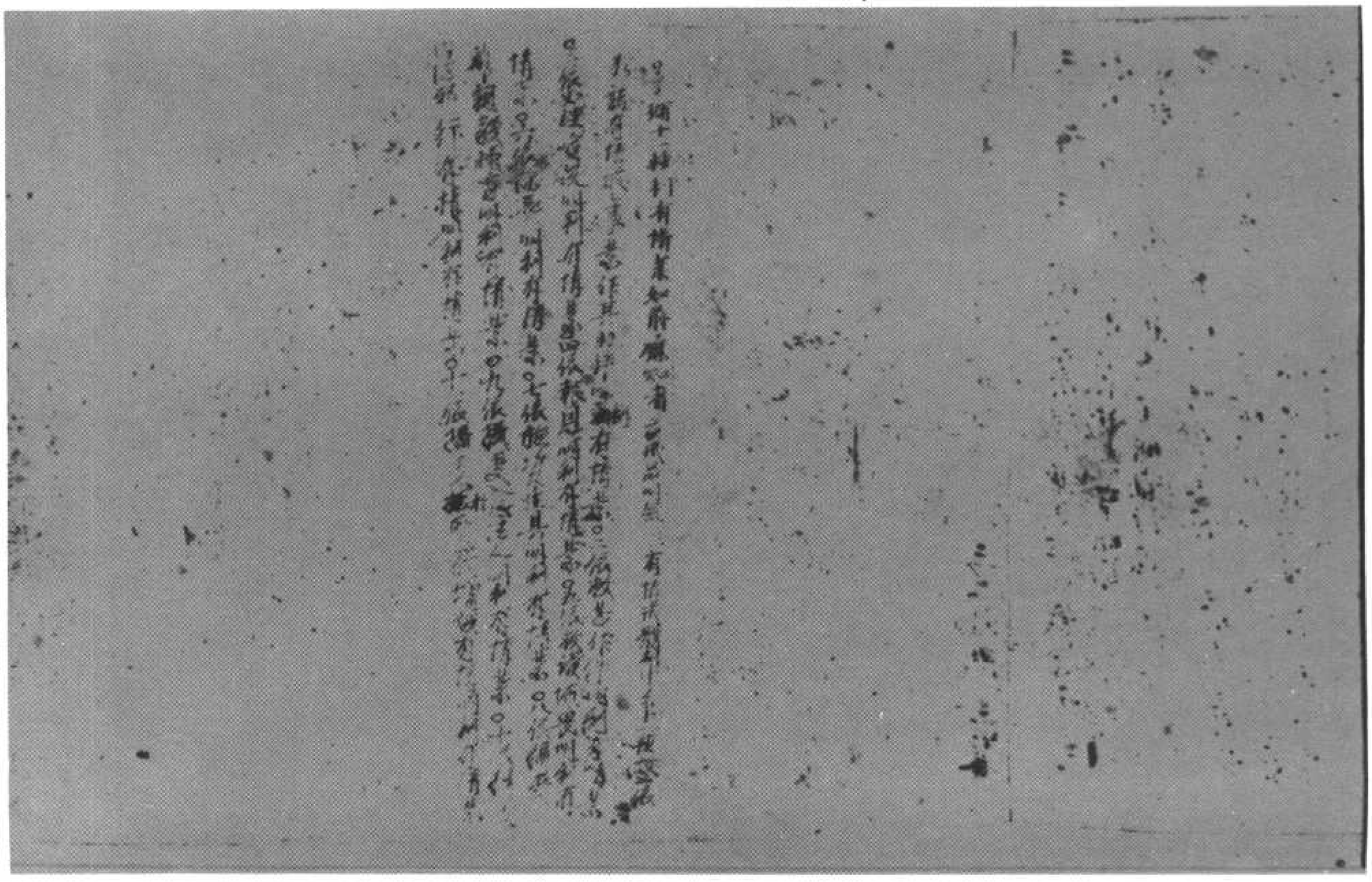


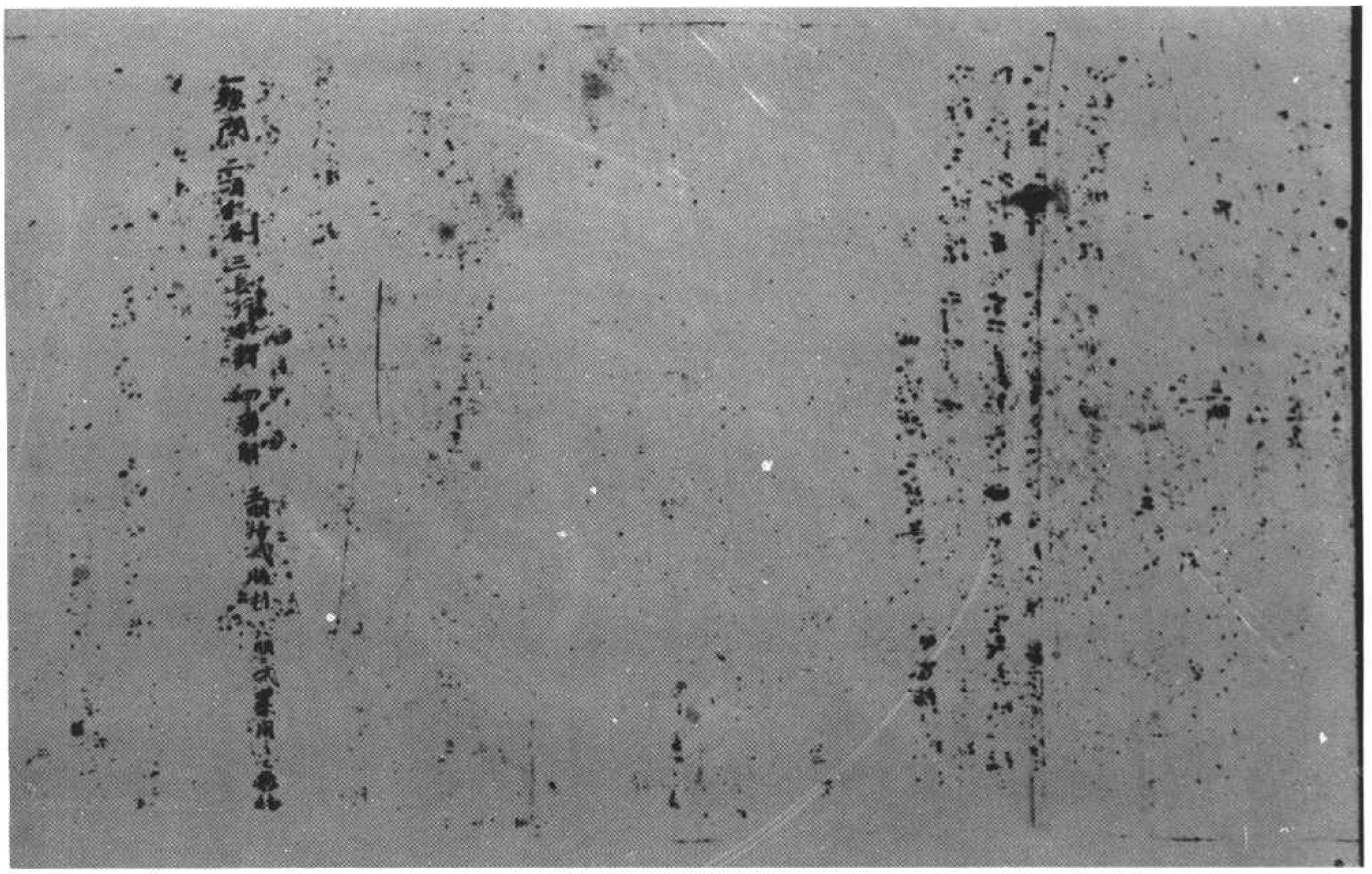


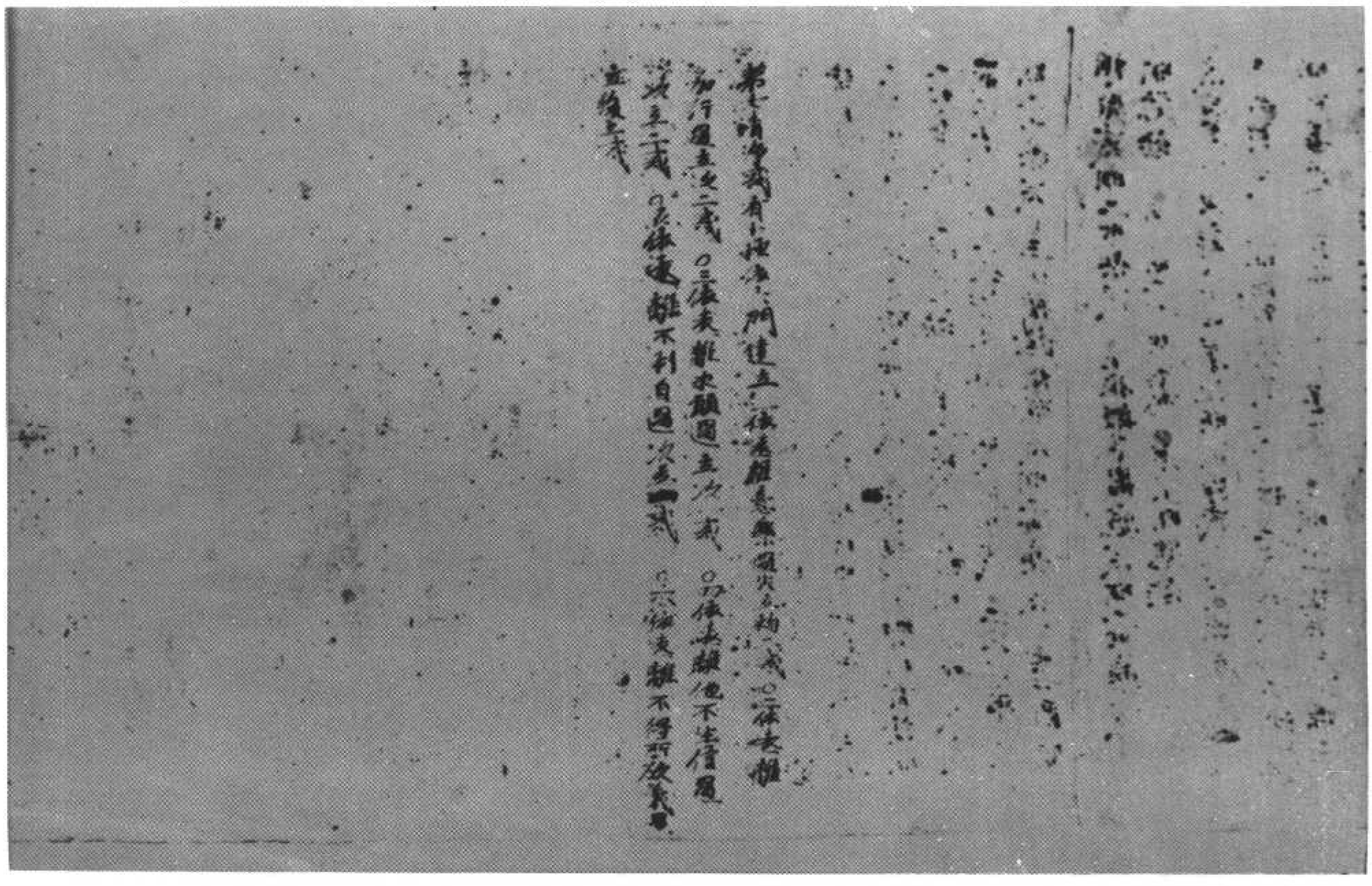


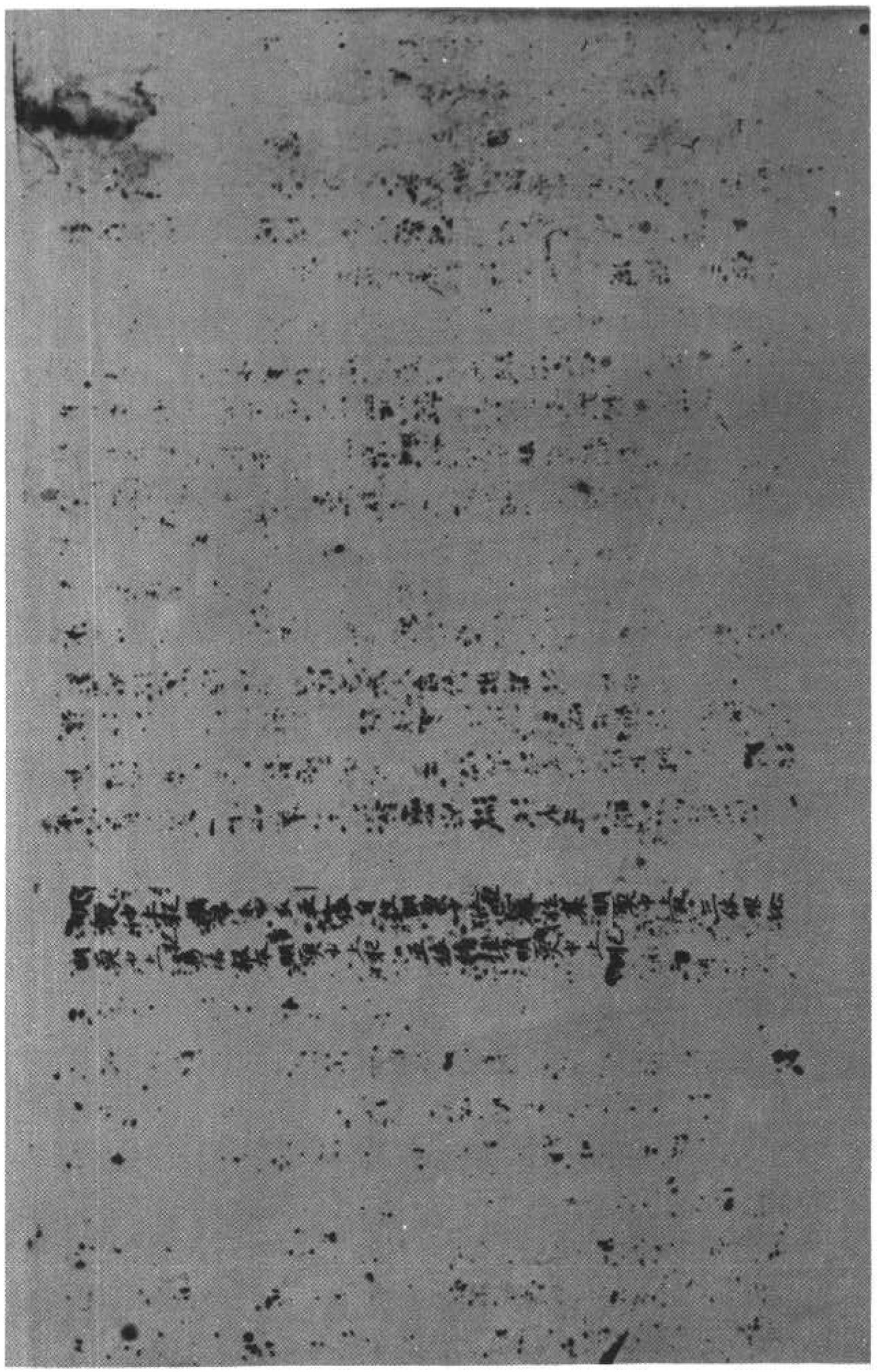


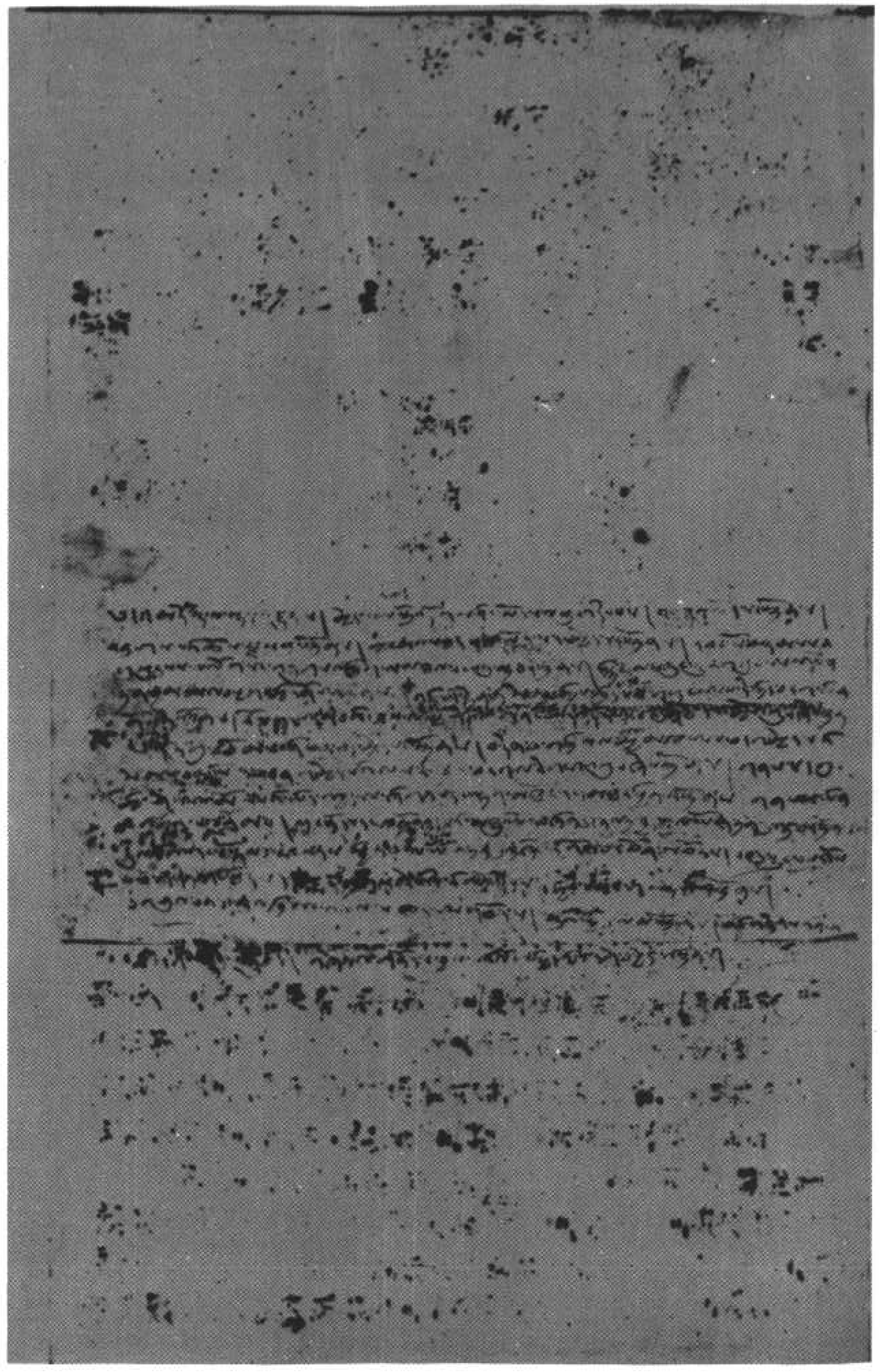


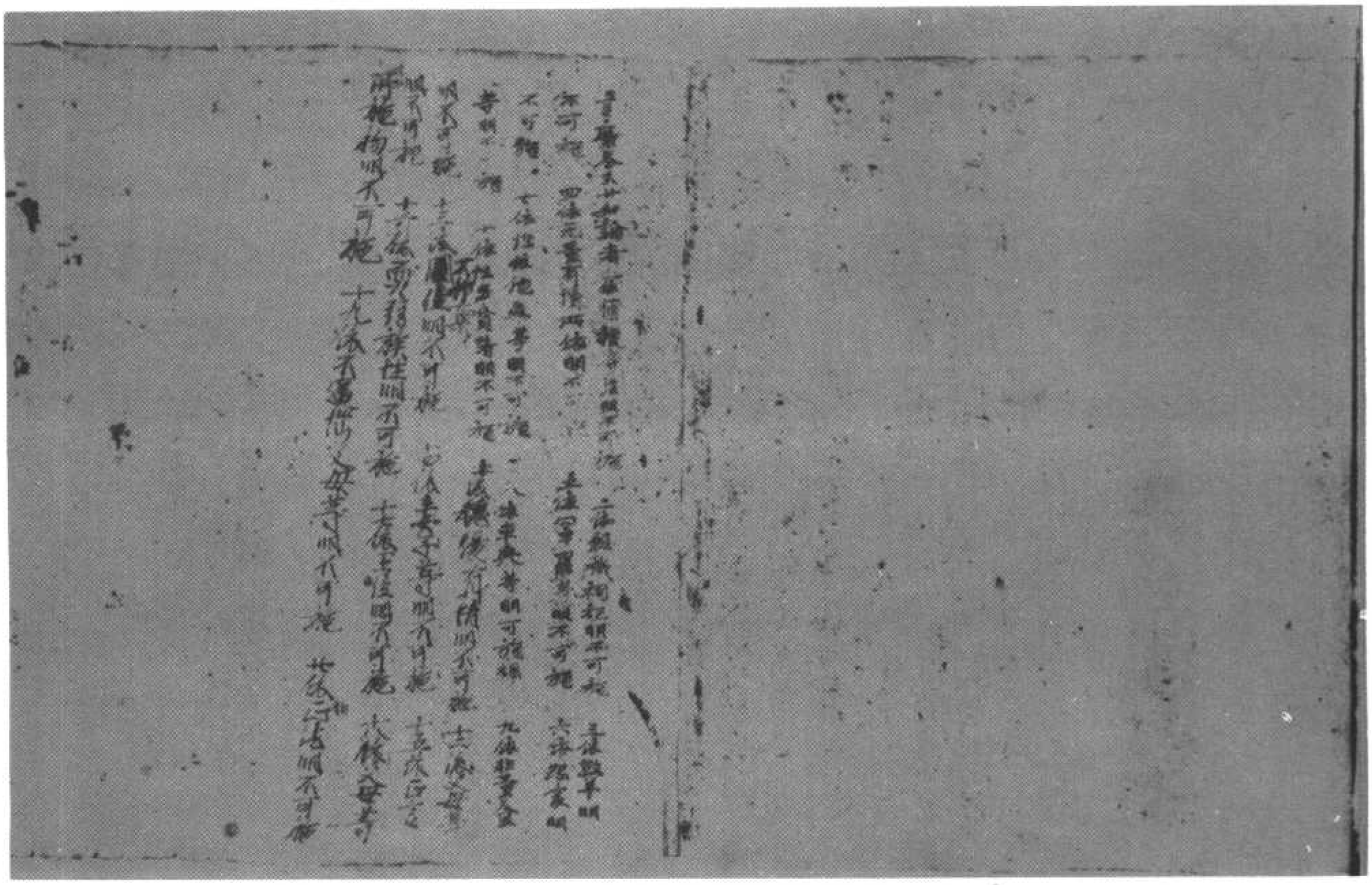


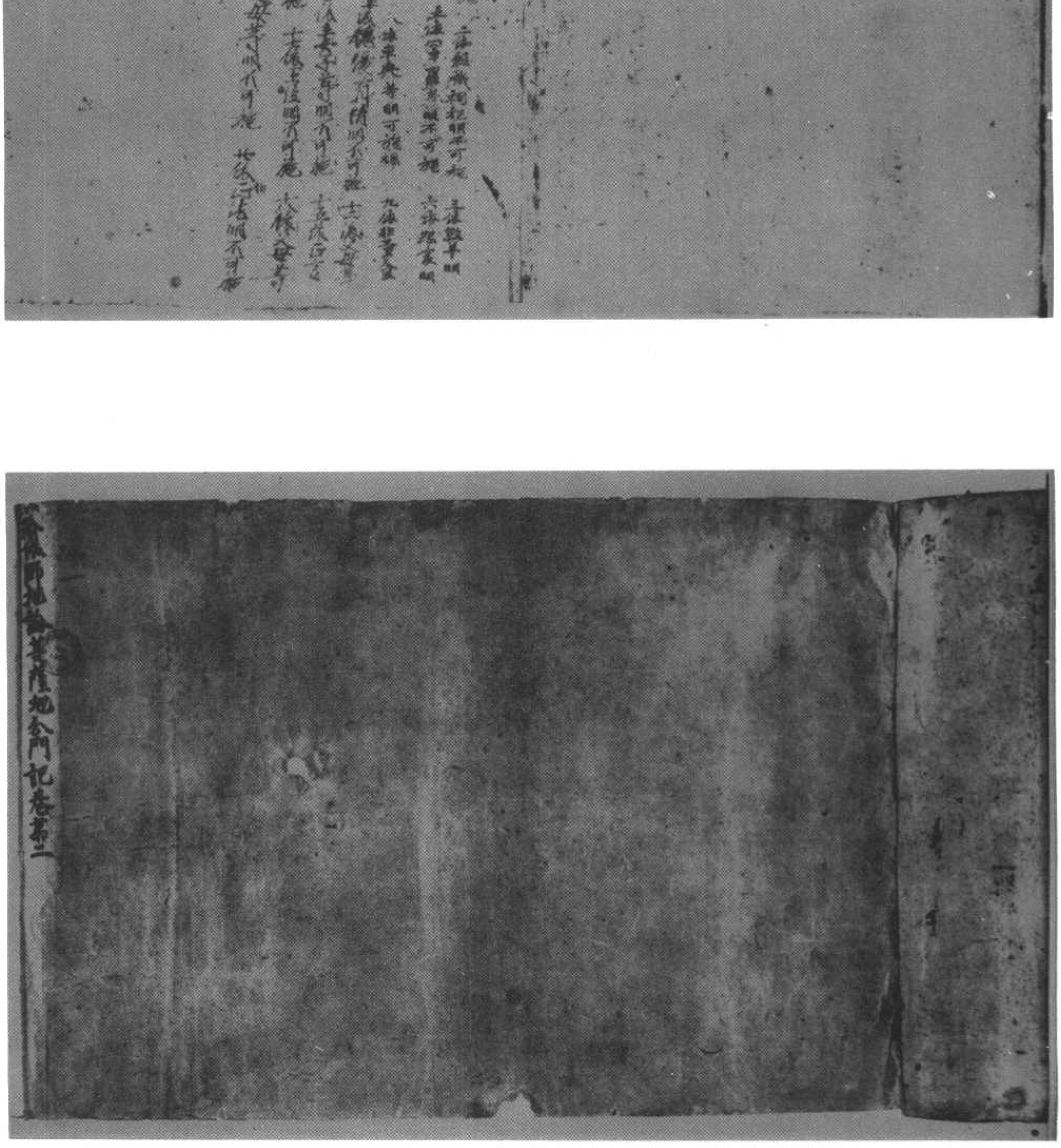


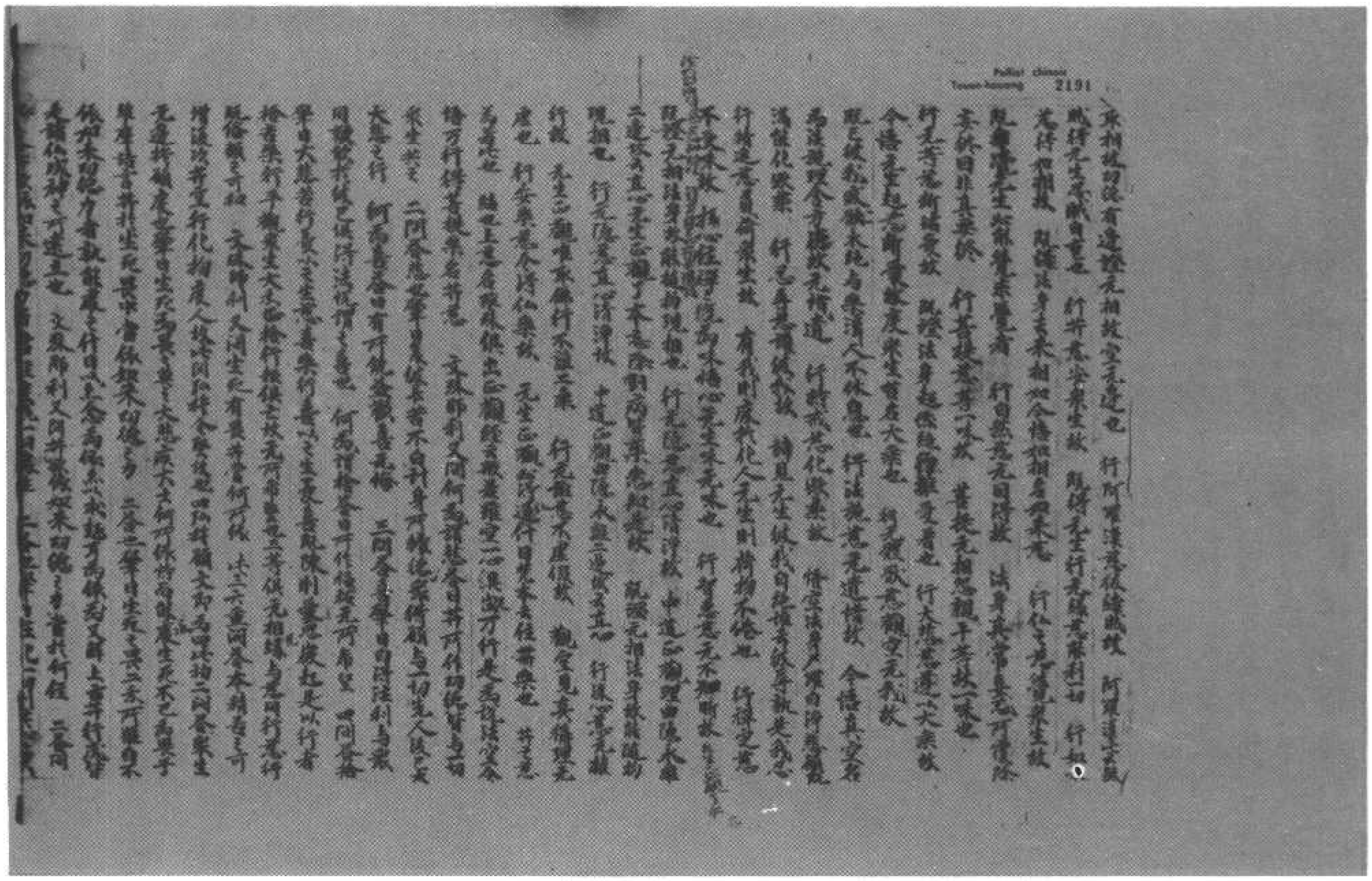




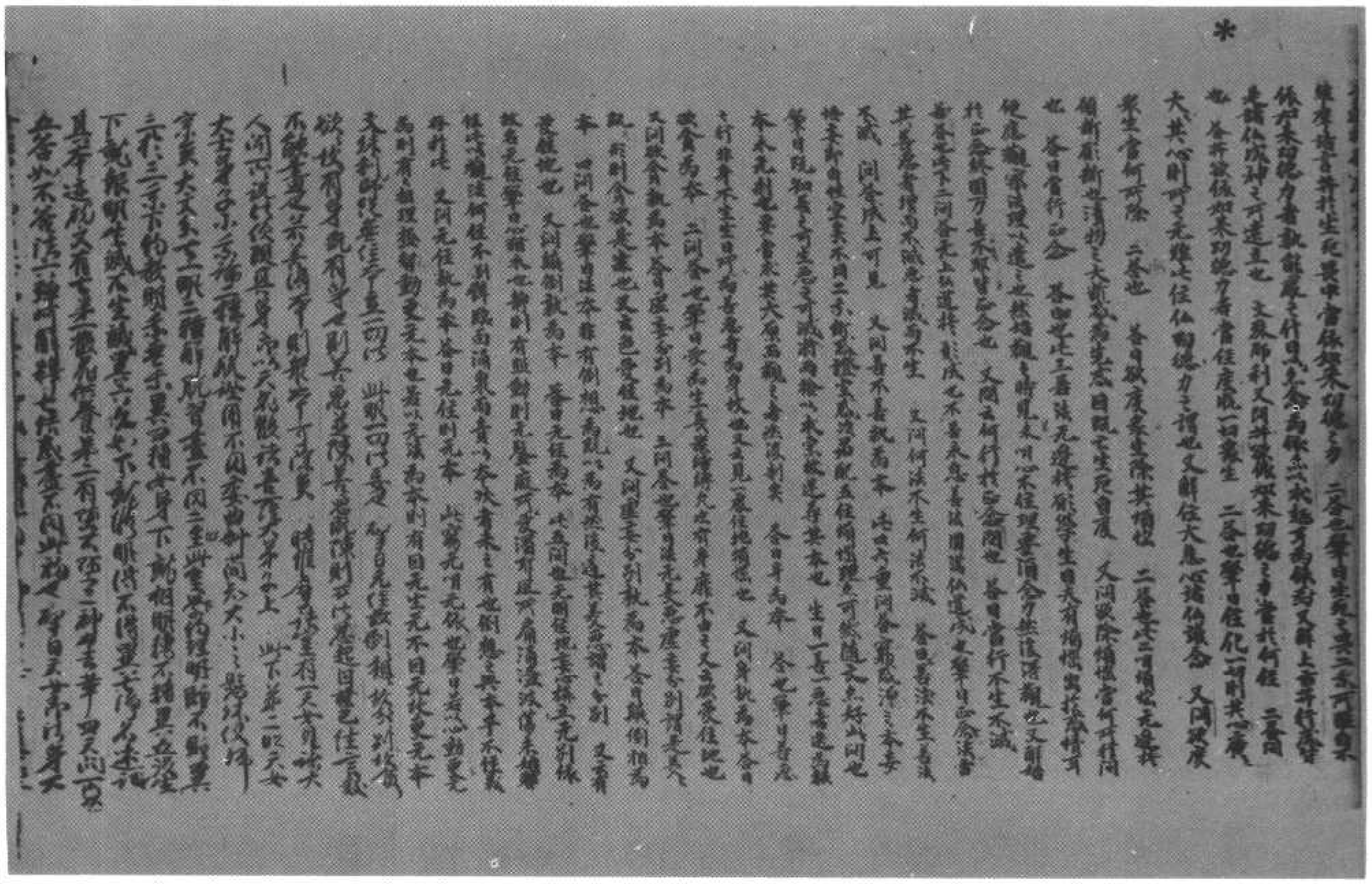


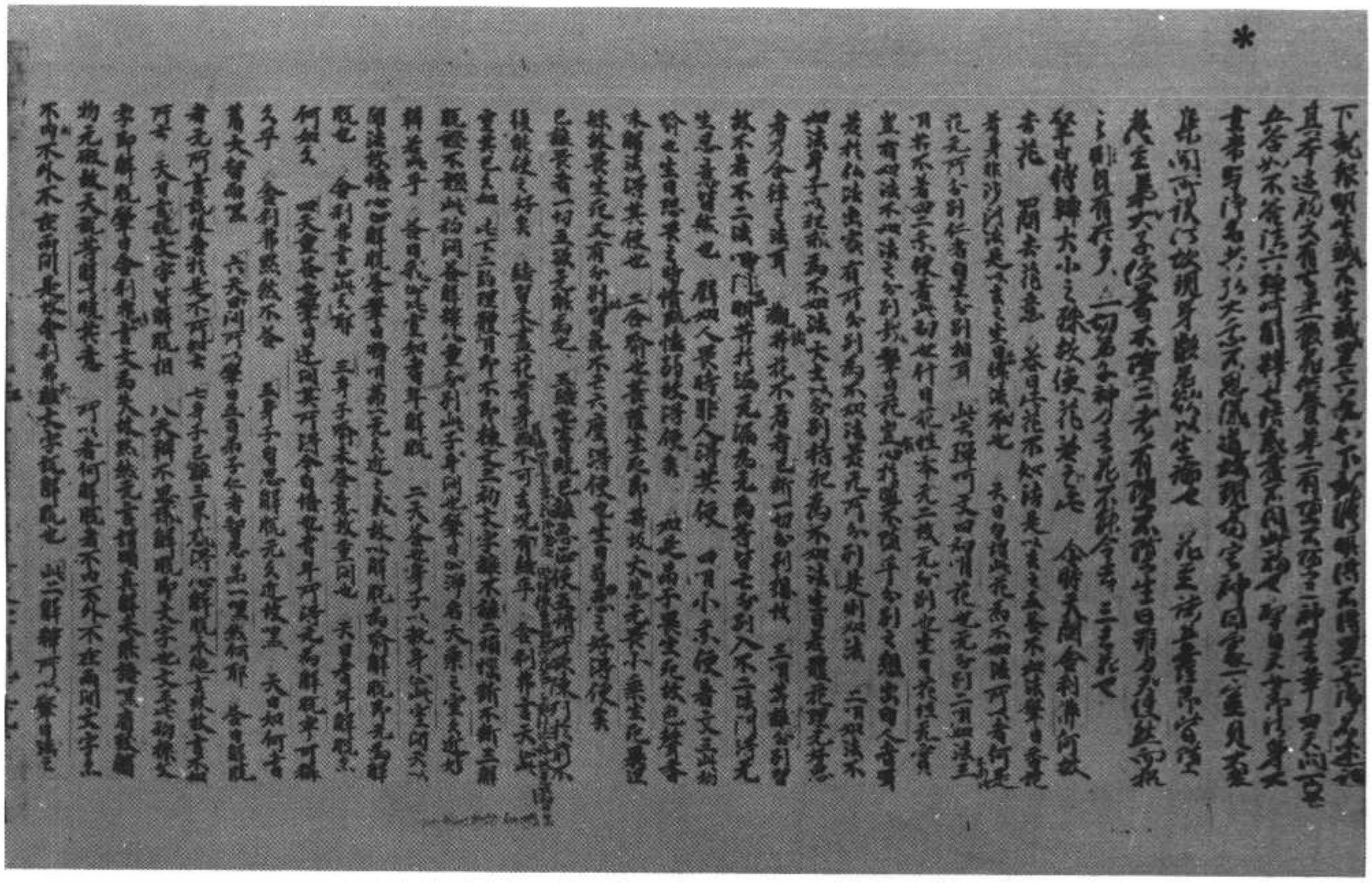


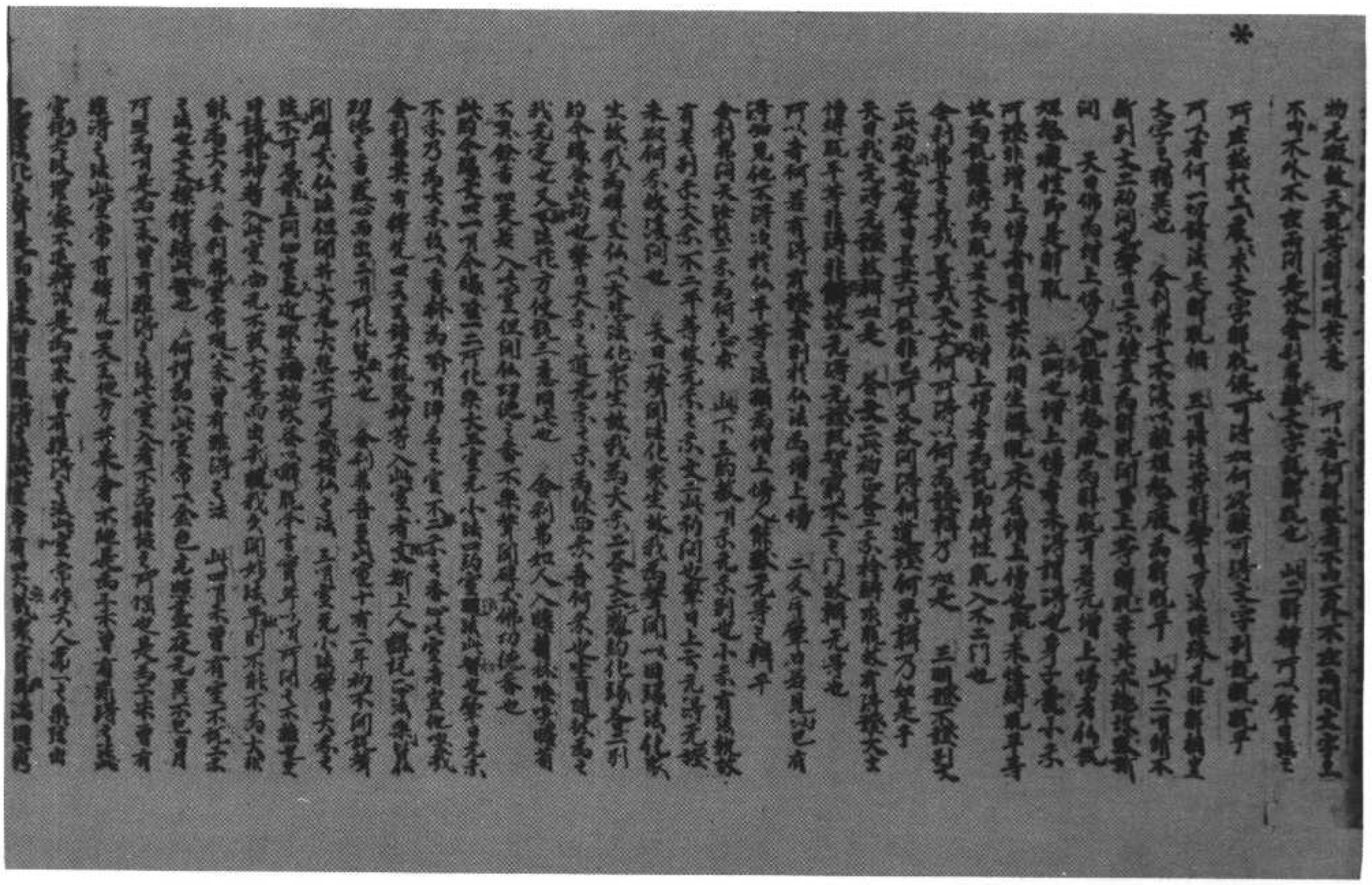


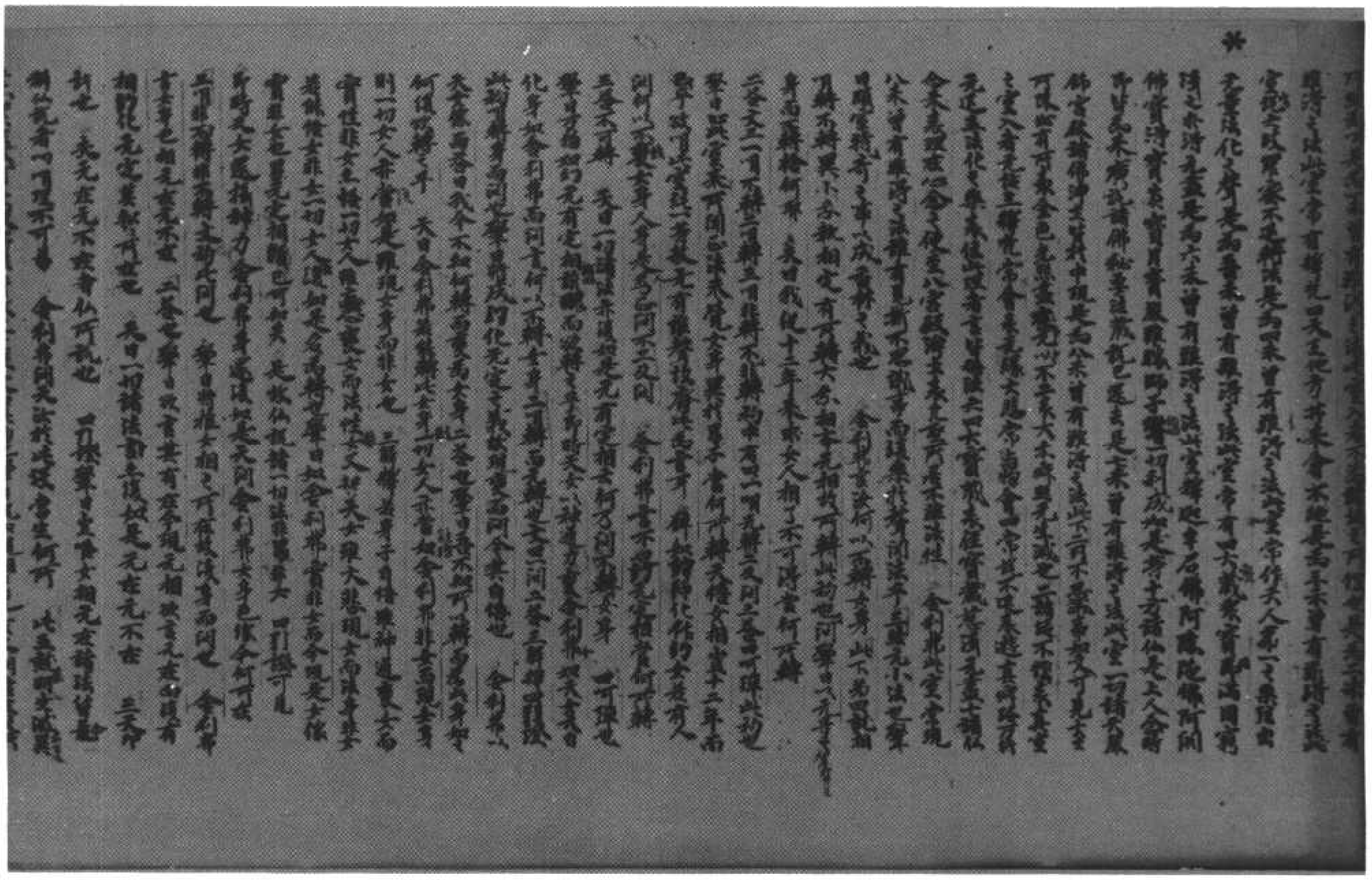


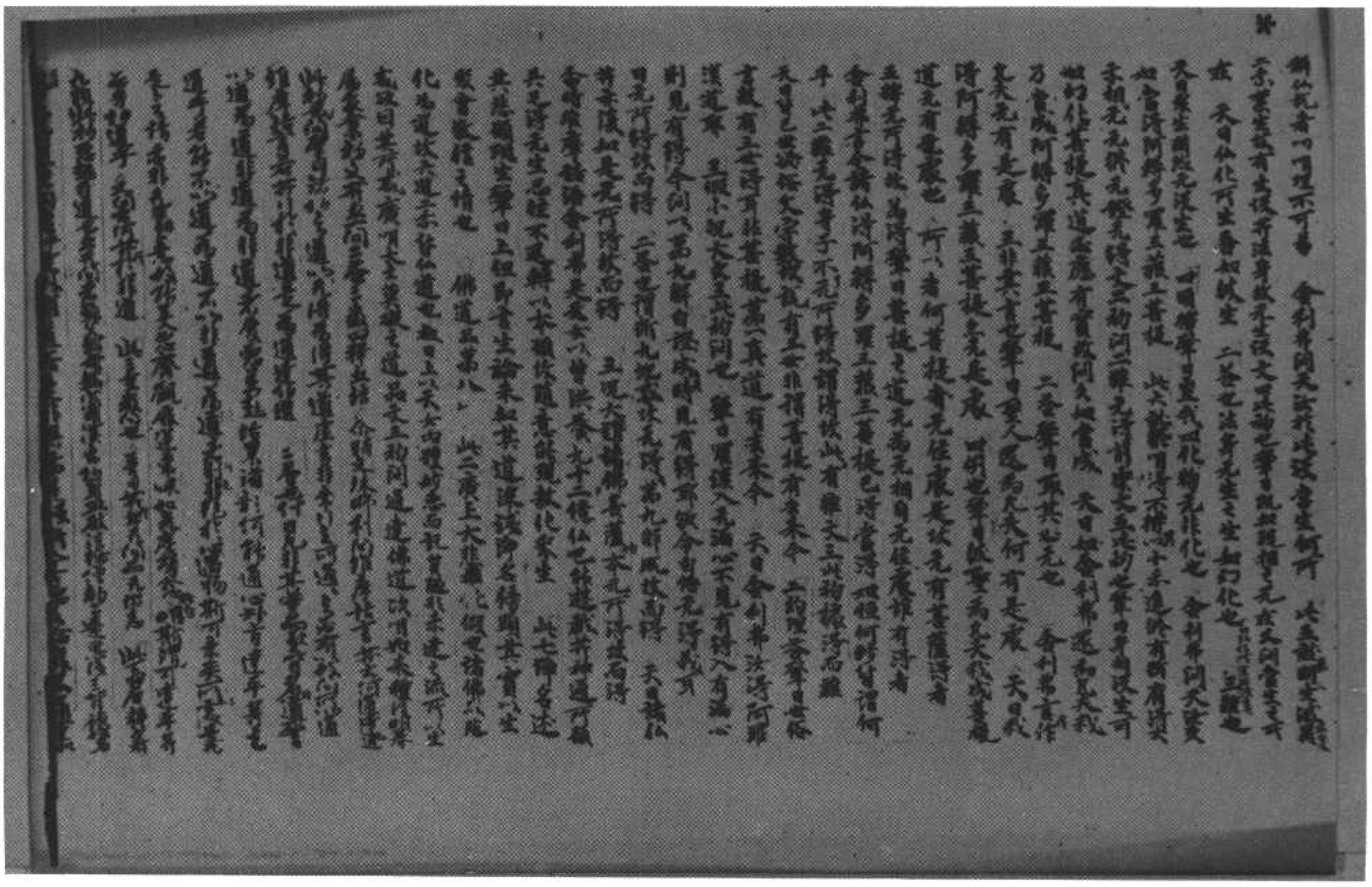
伯二一九一號　淨名經集解關中疏卷下

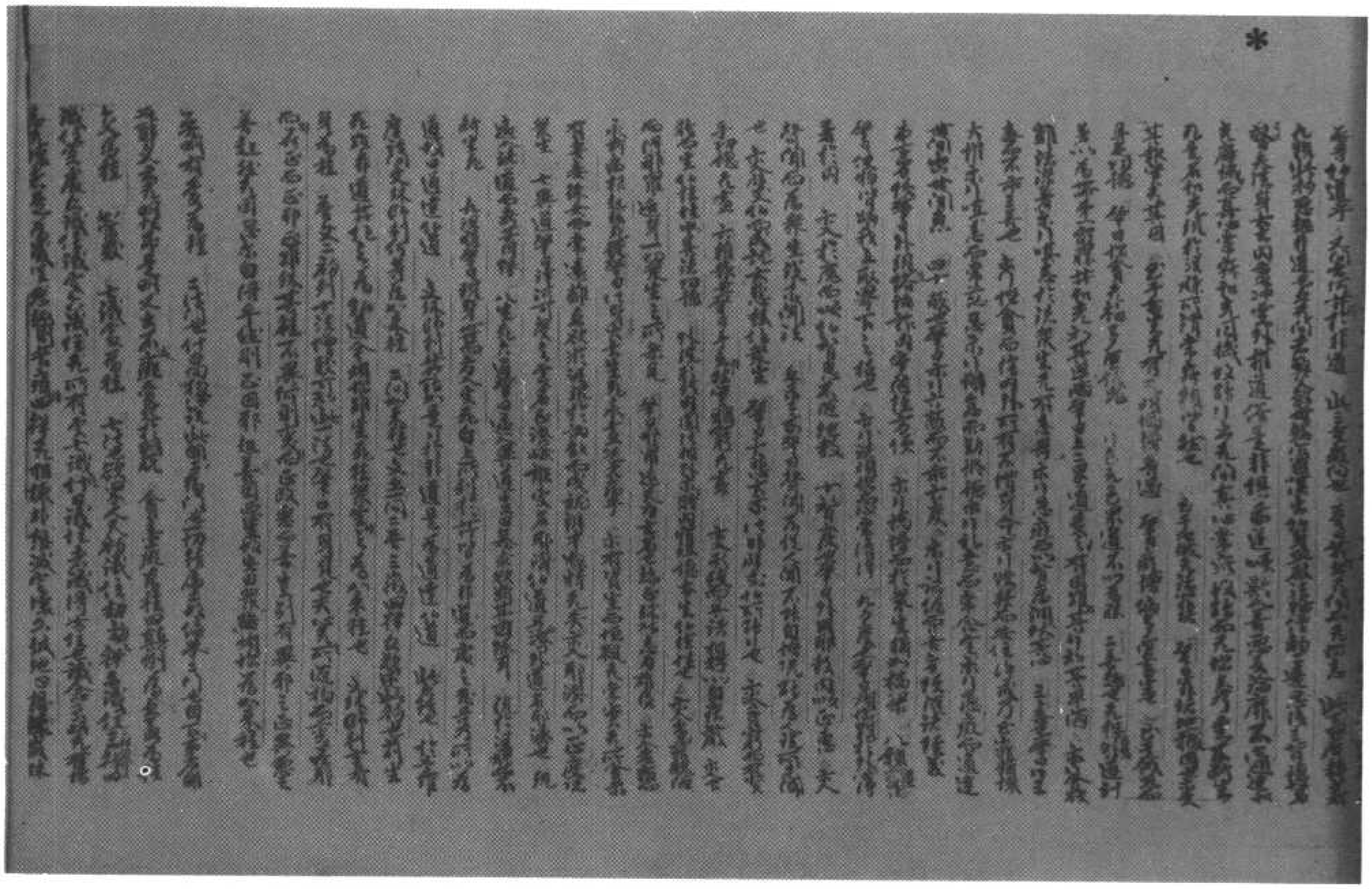


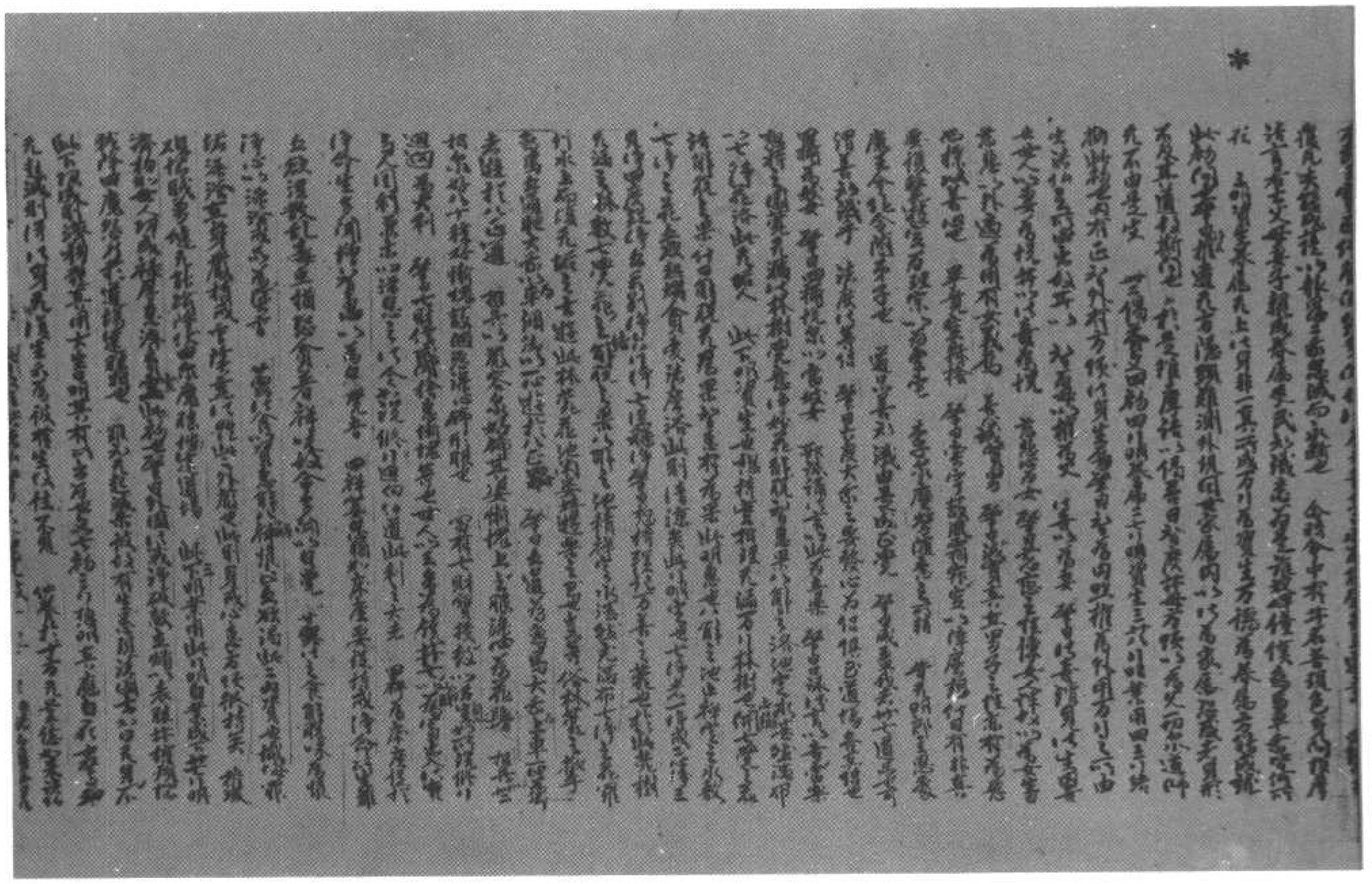


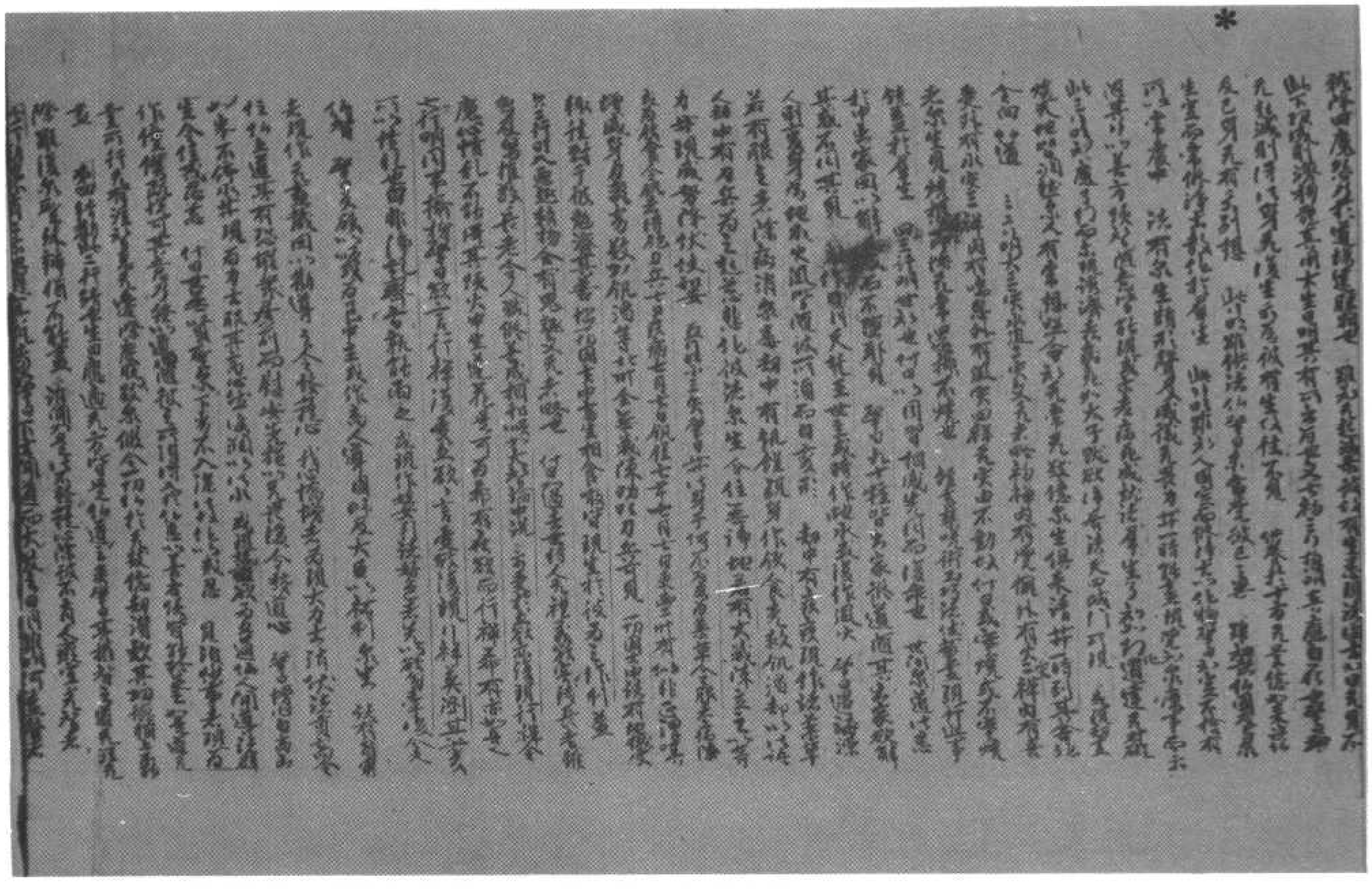


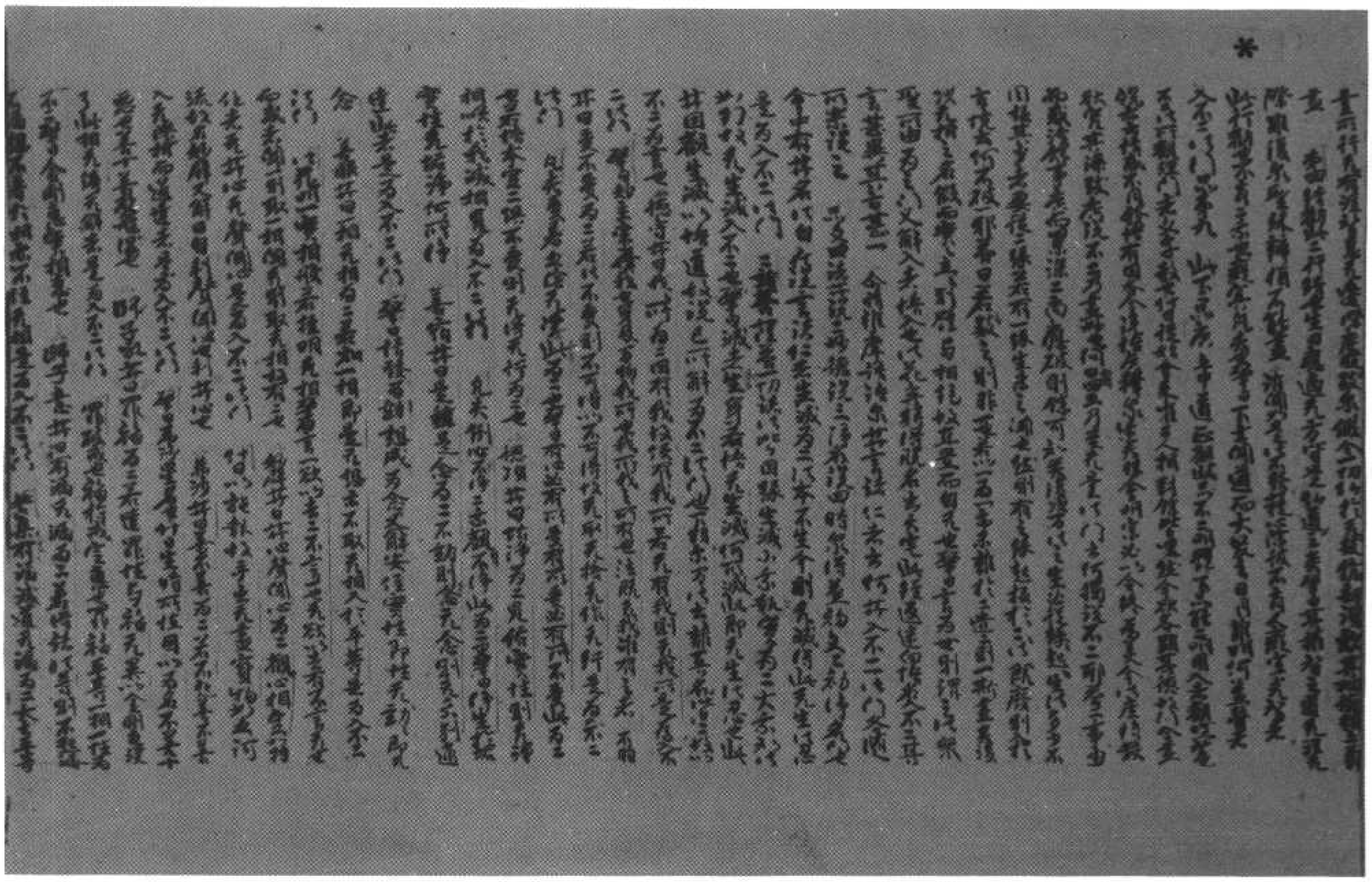


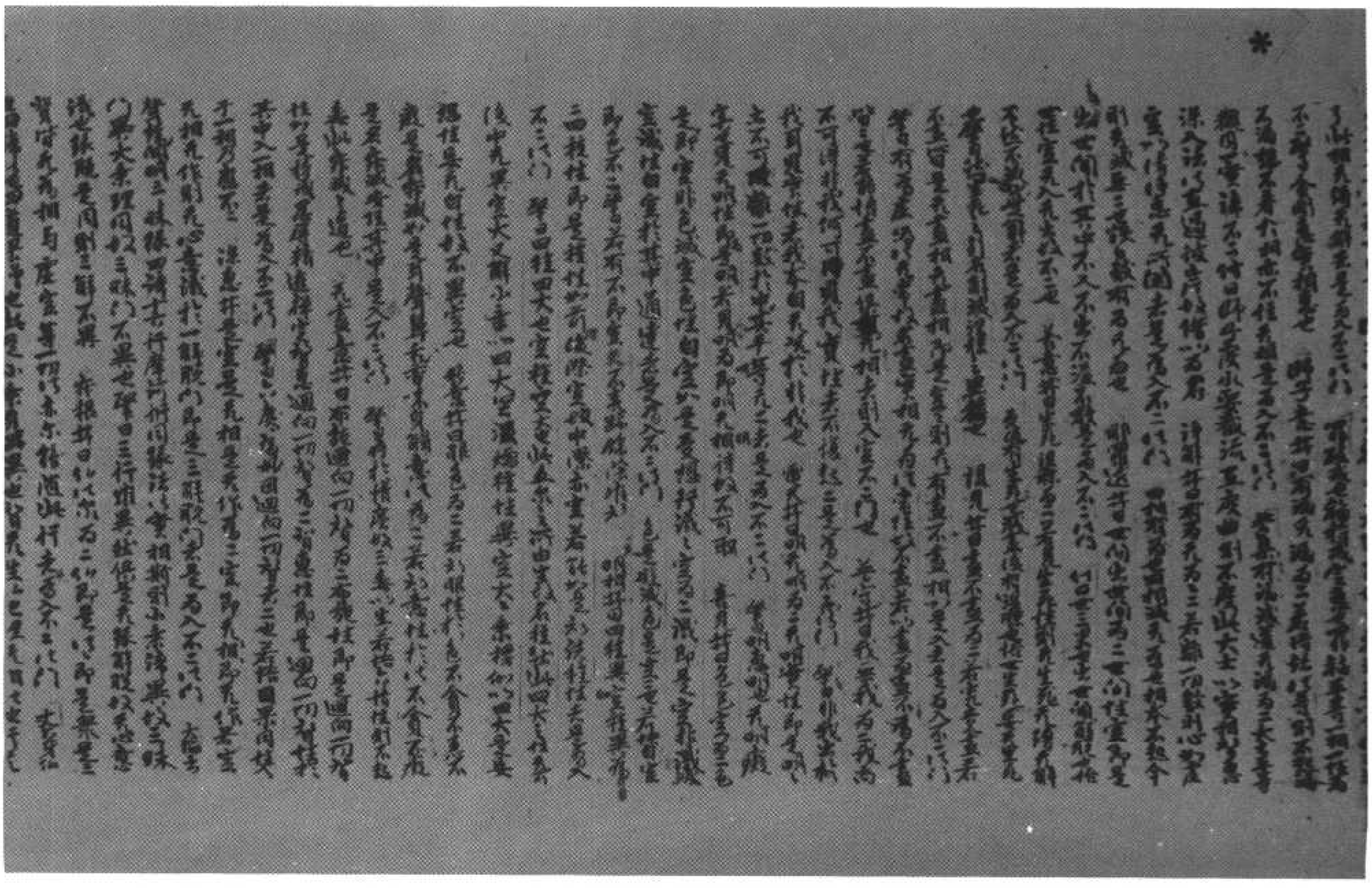


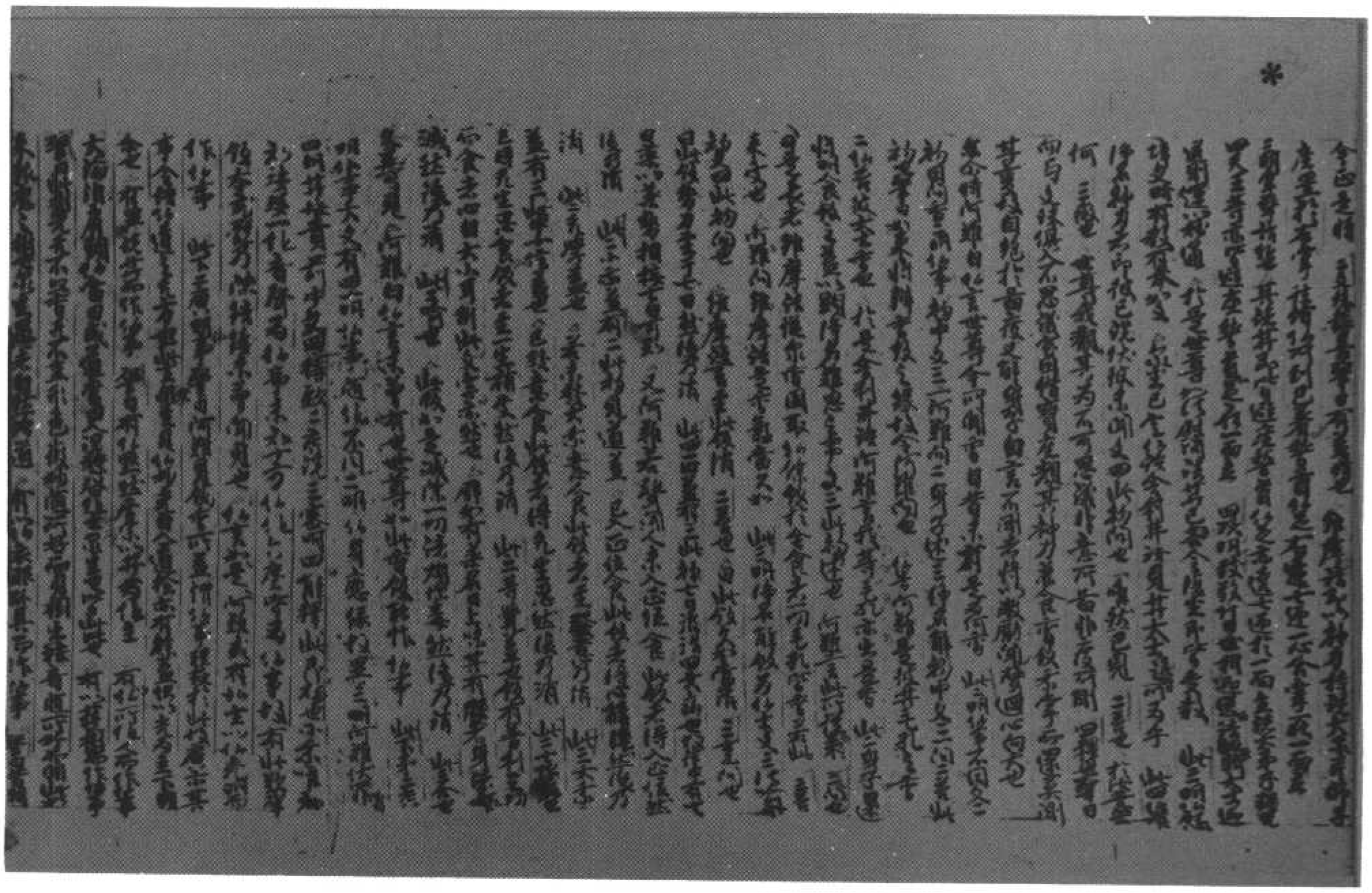


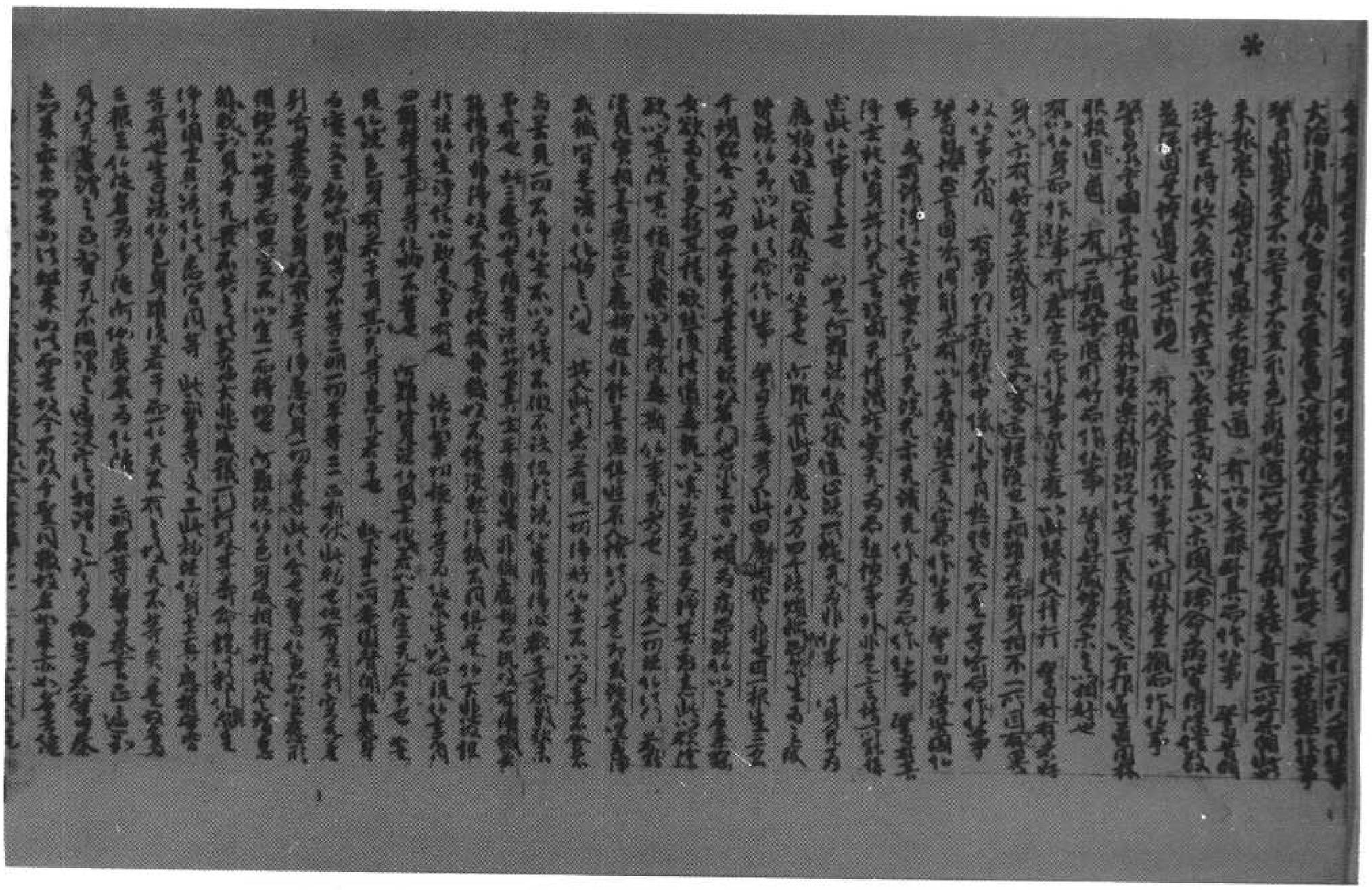


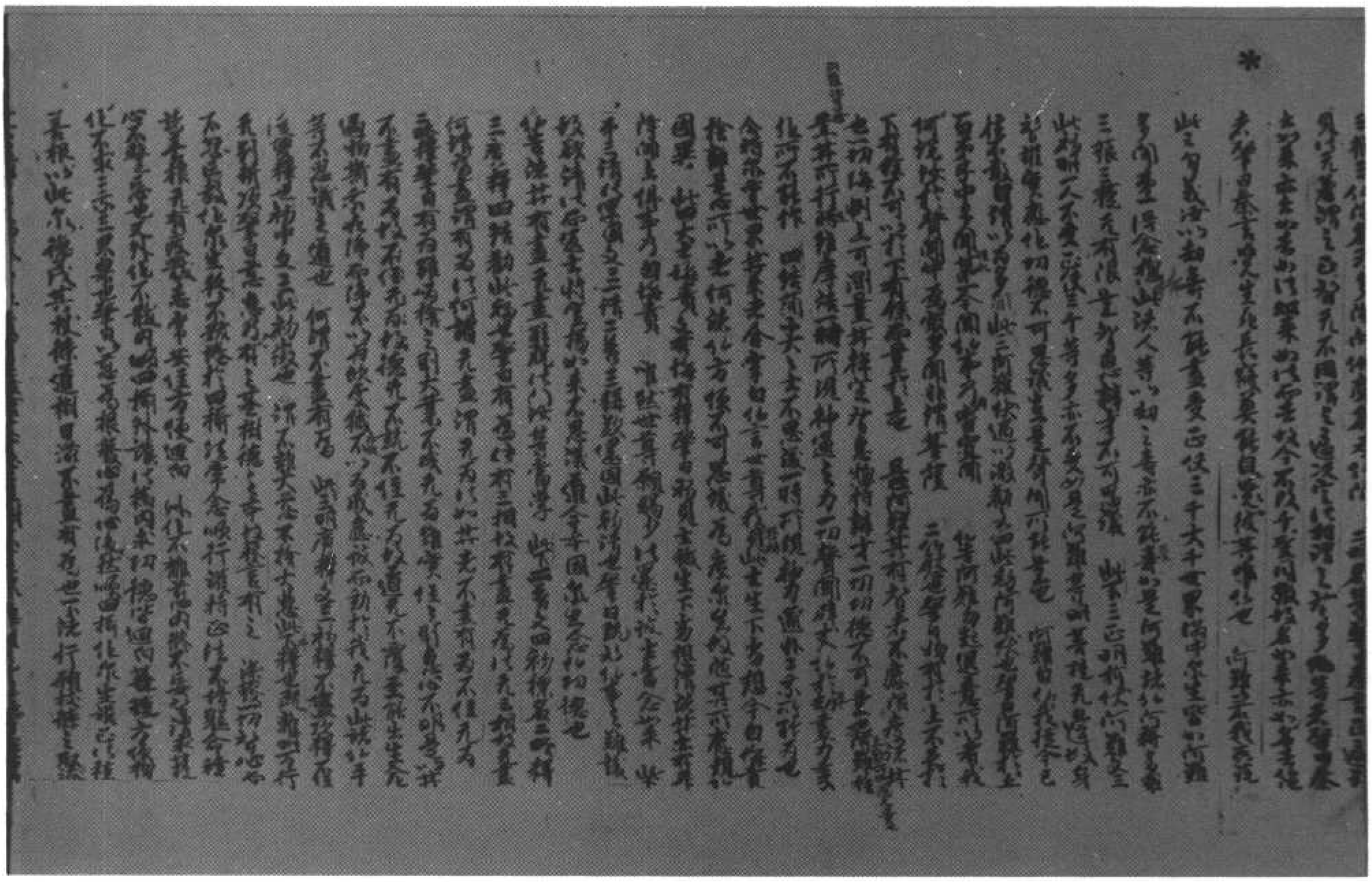


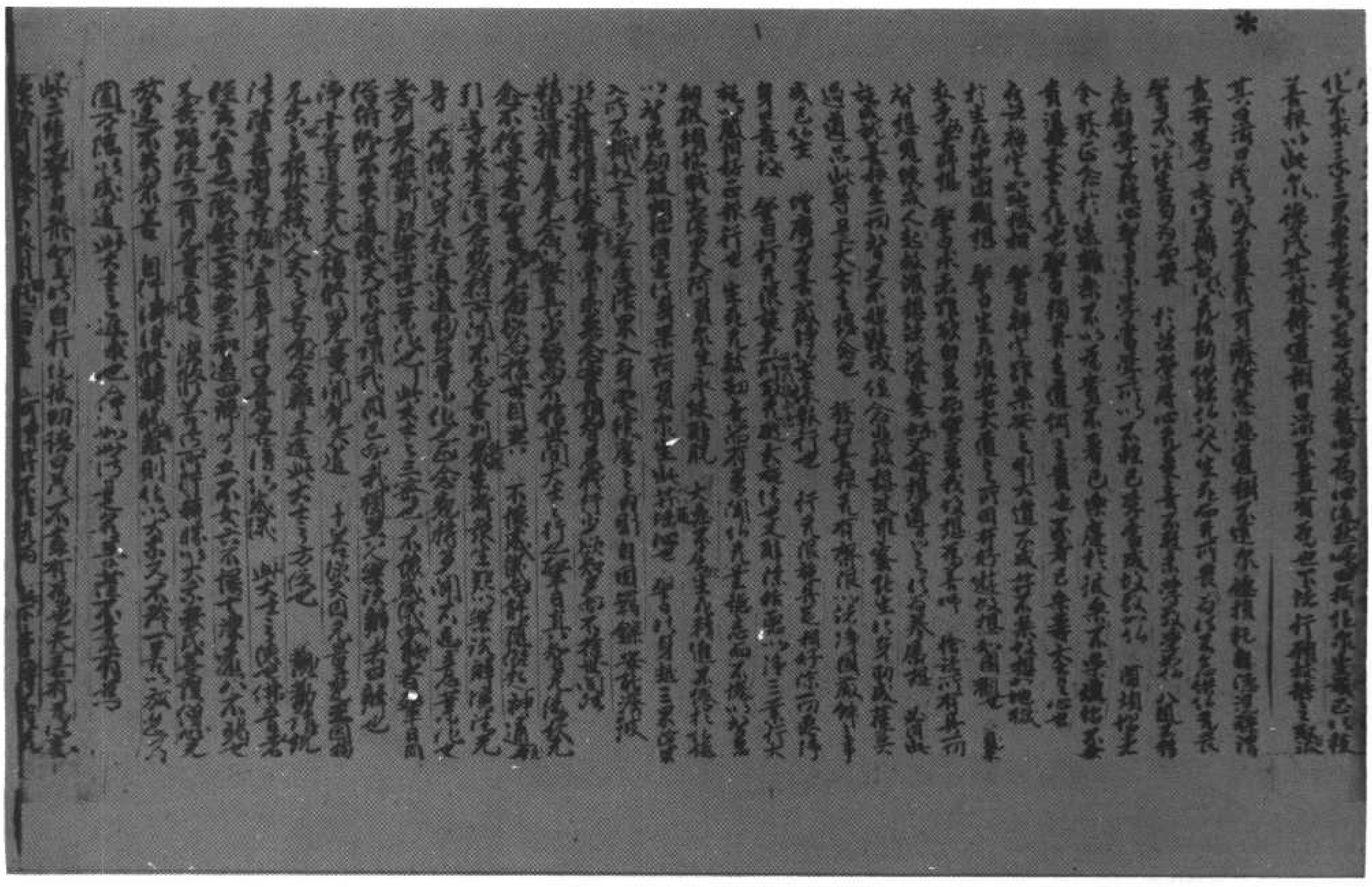


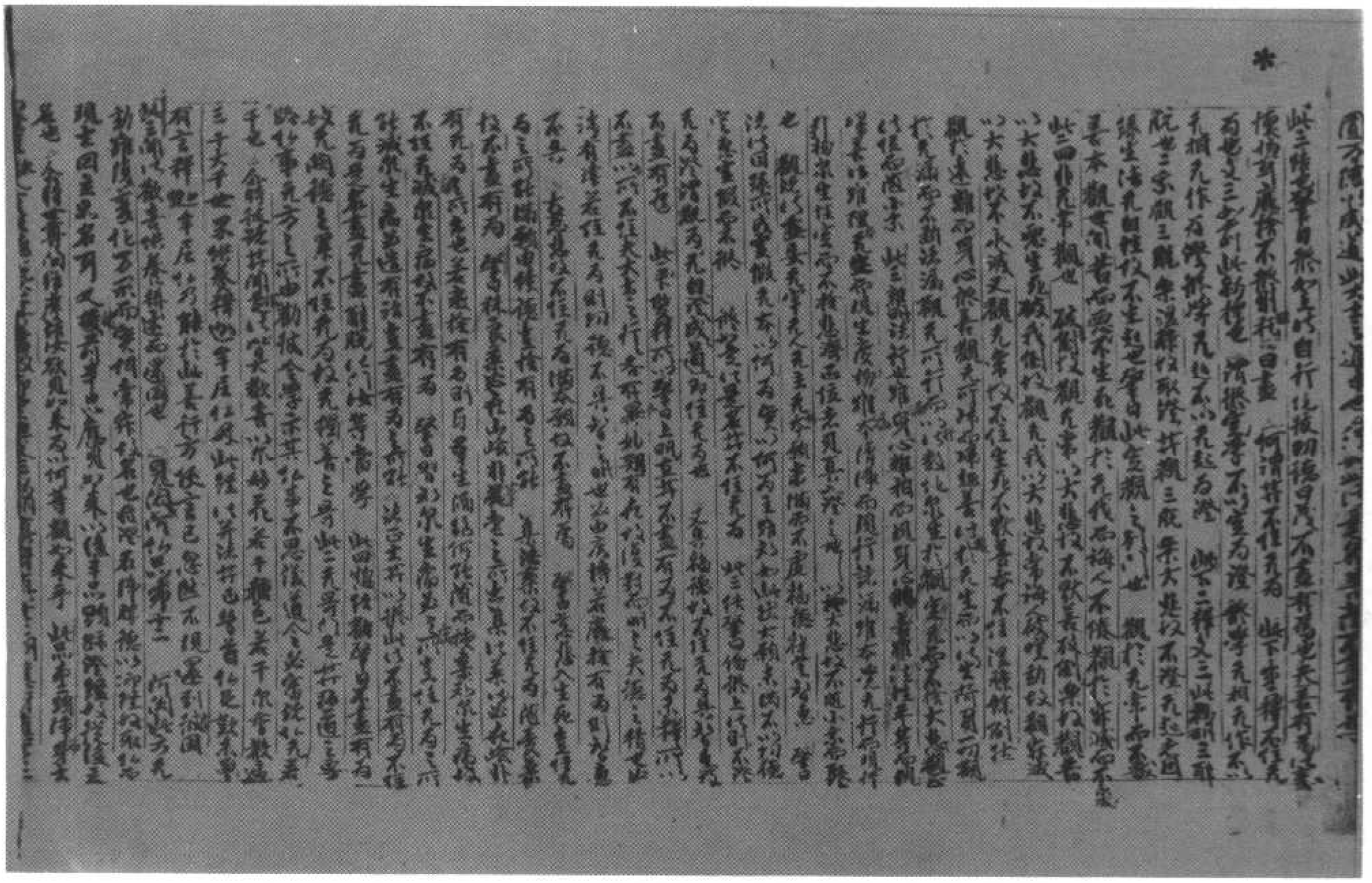


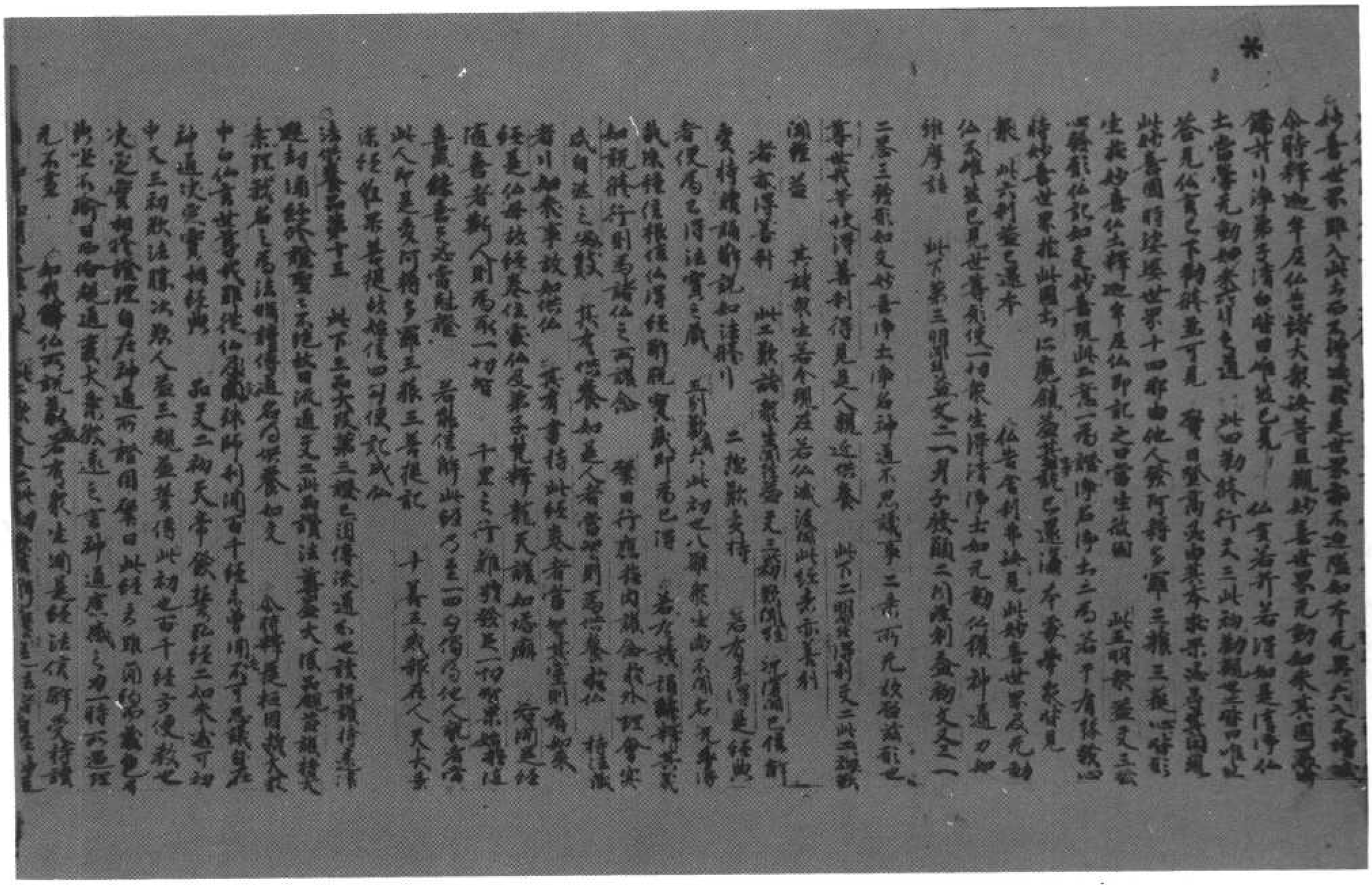


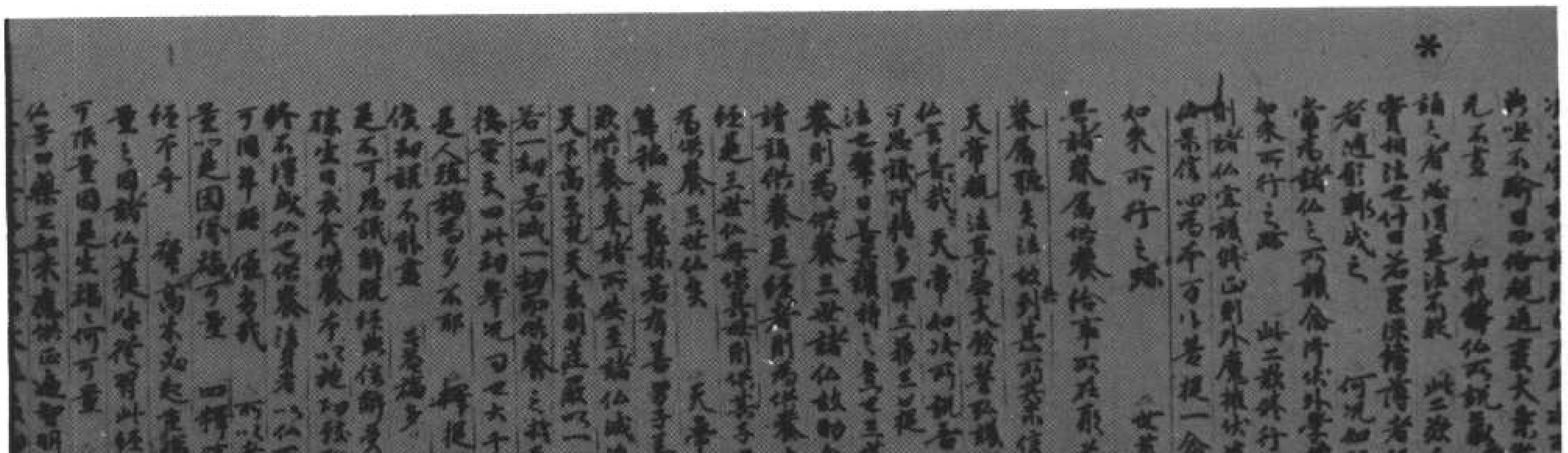


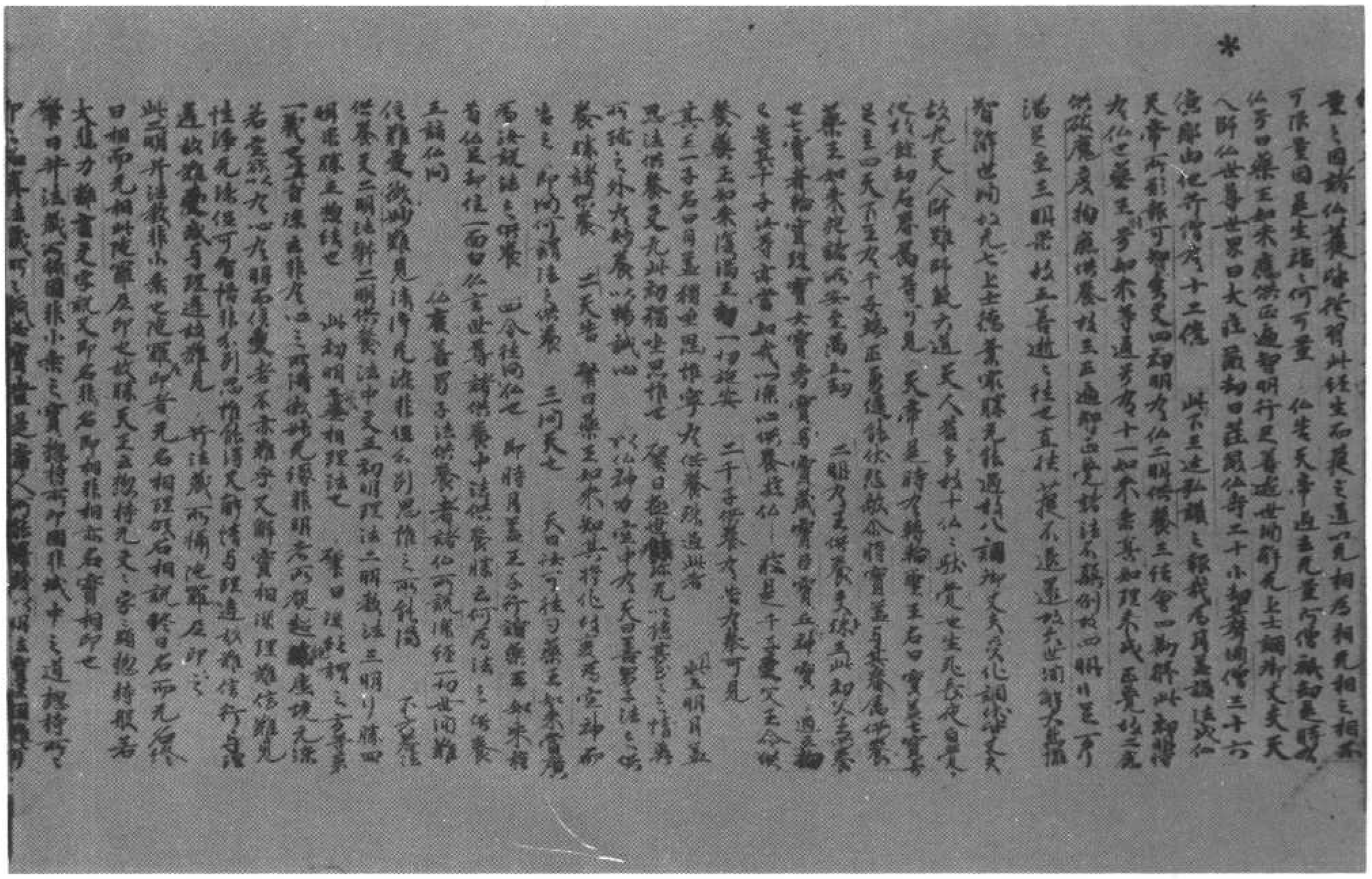


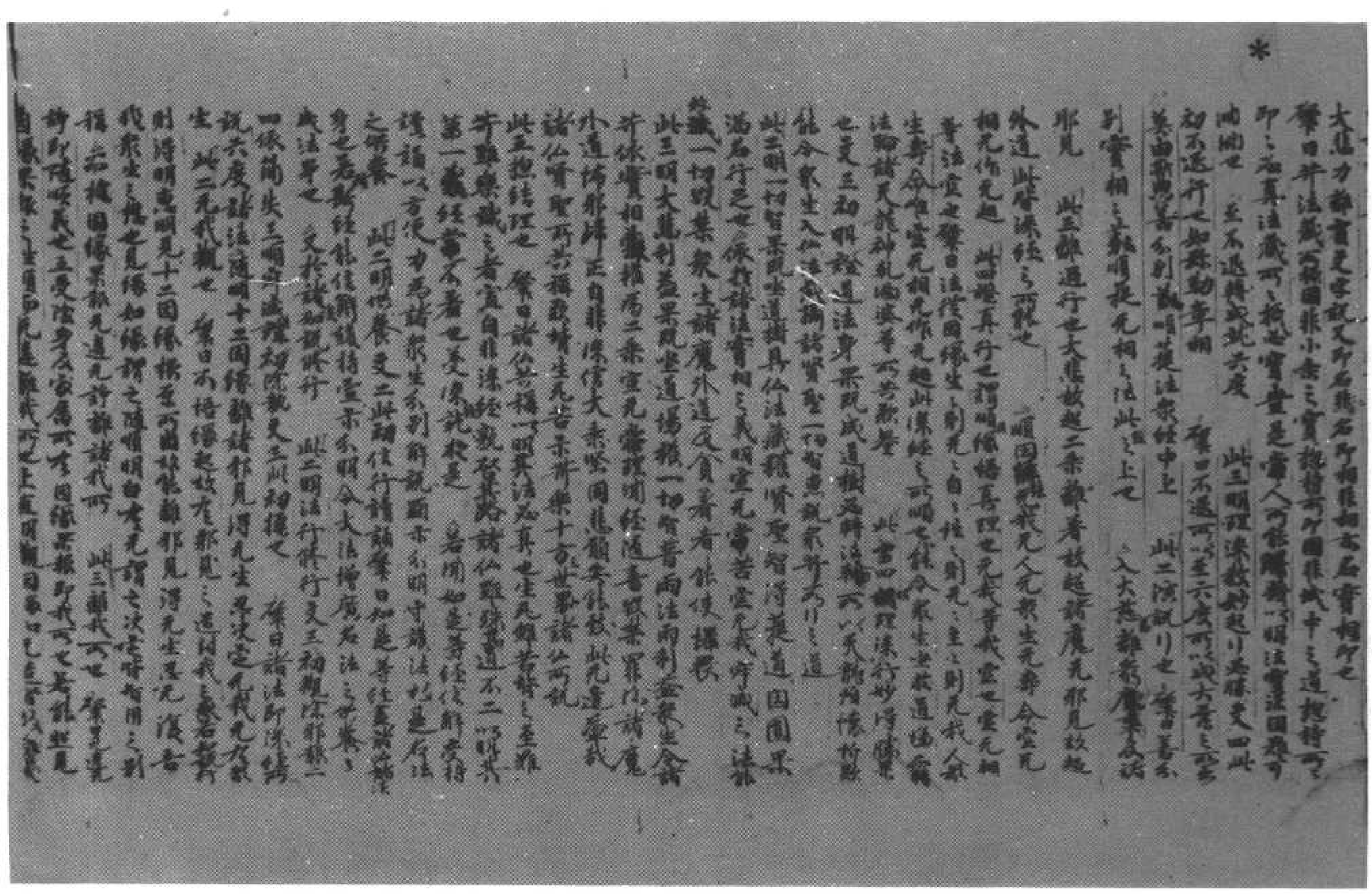


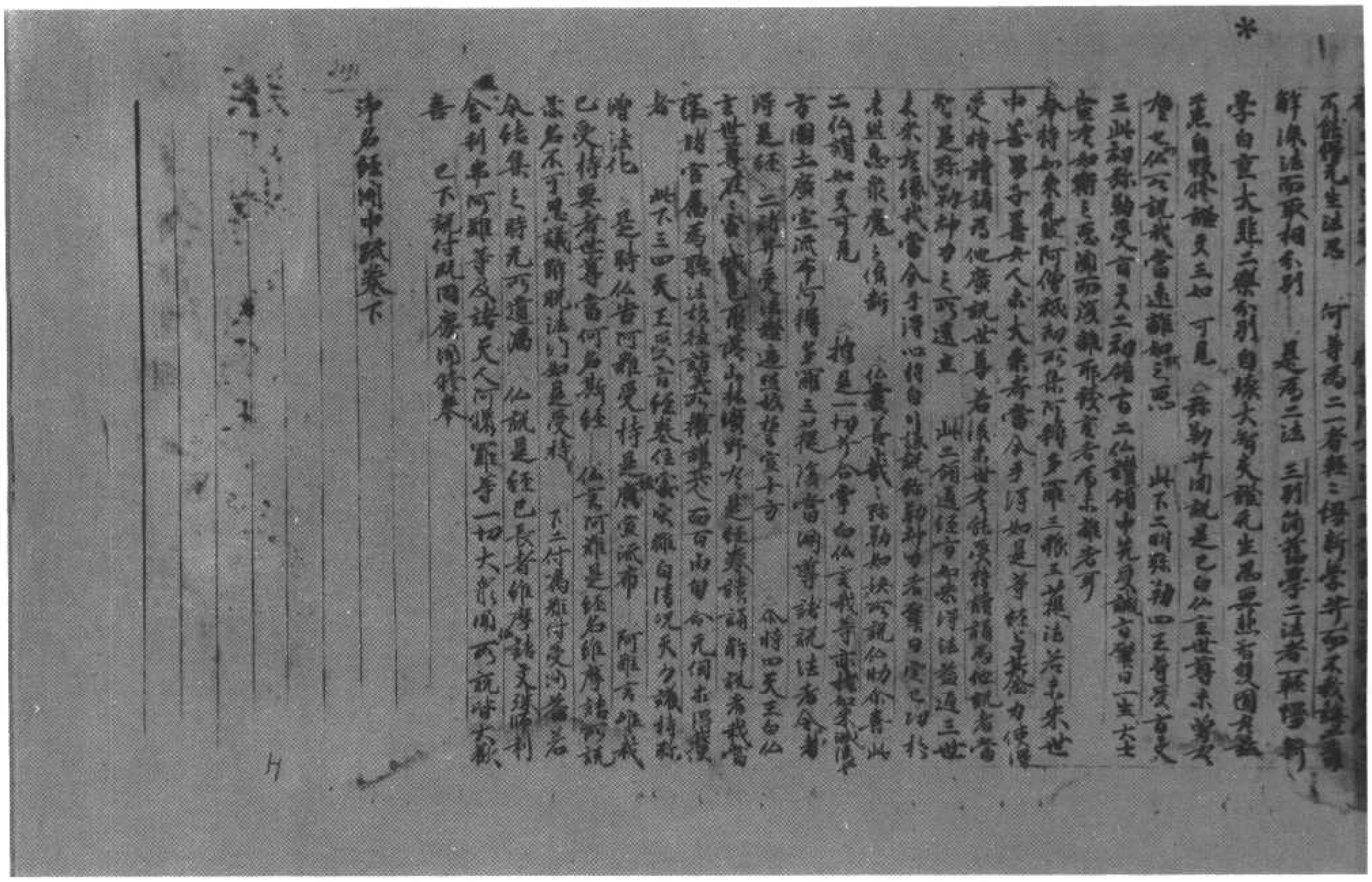




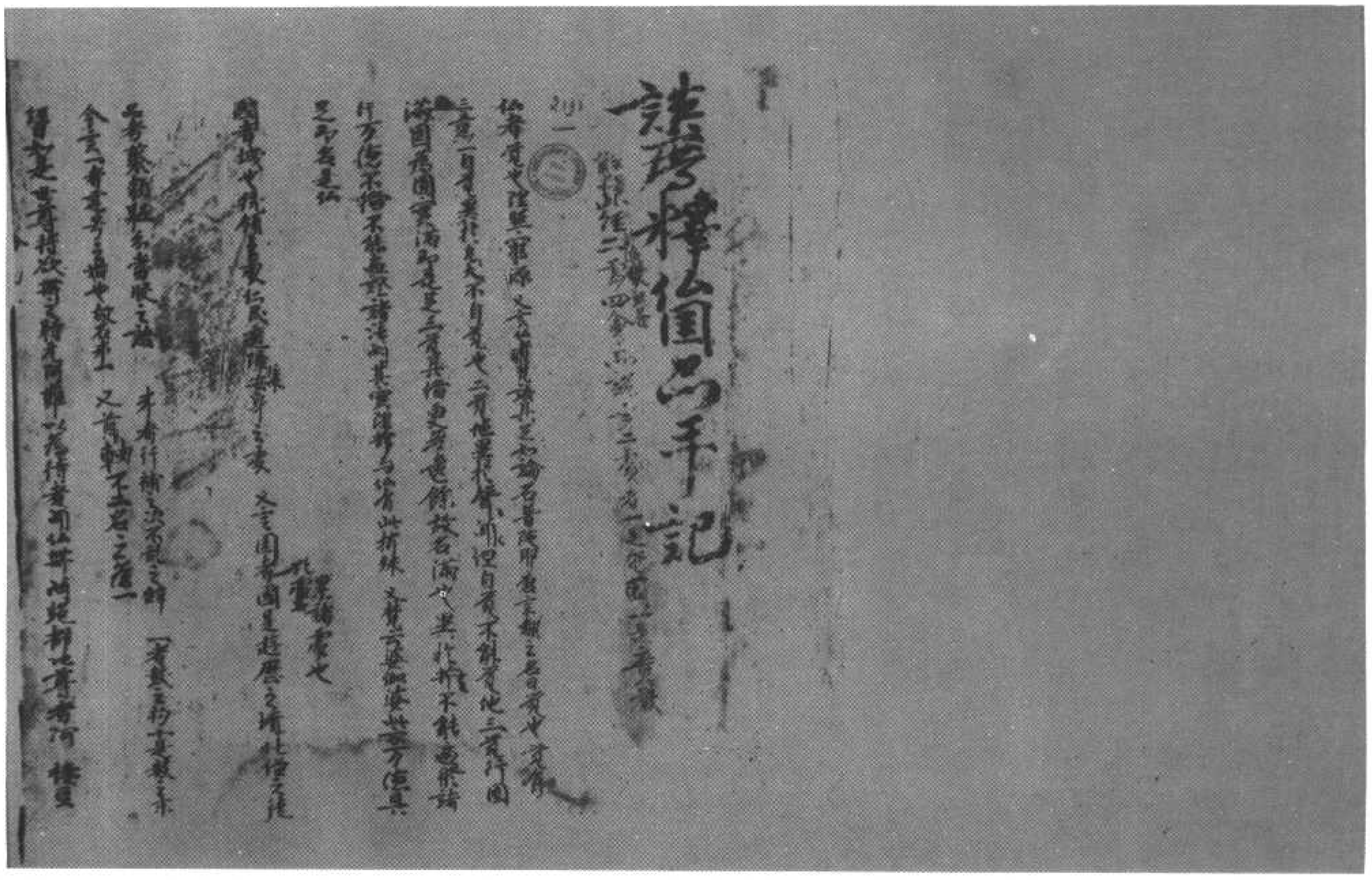


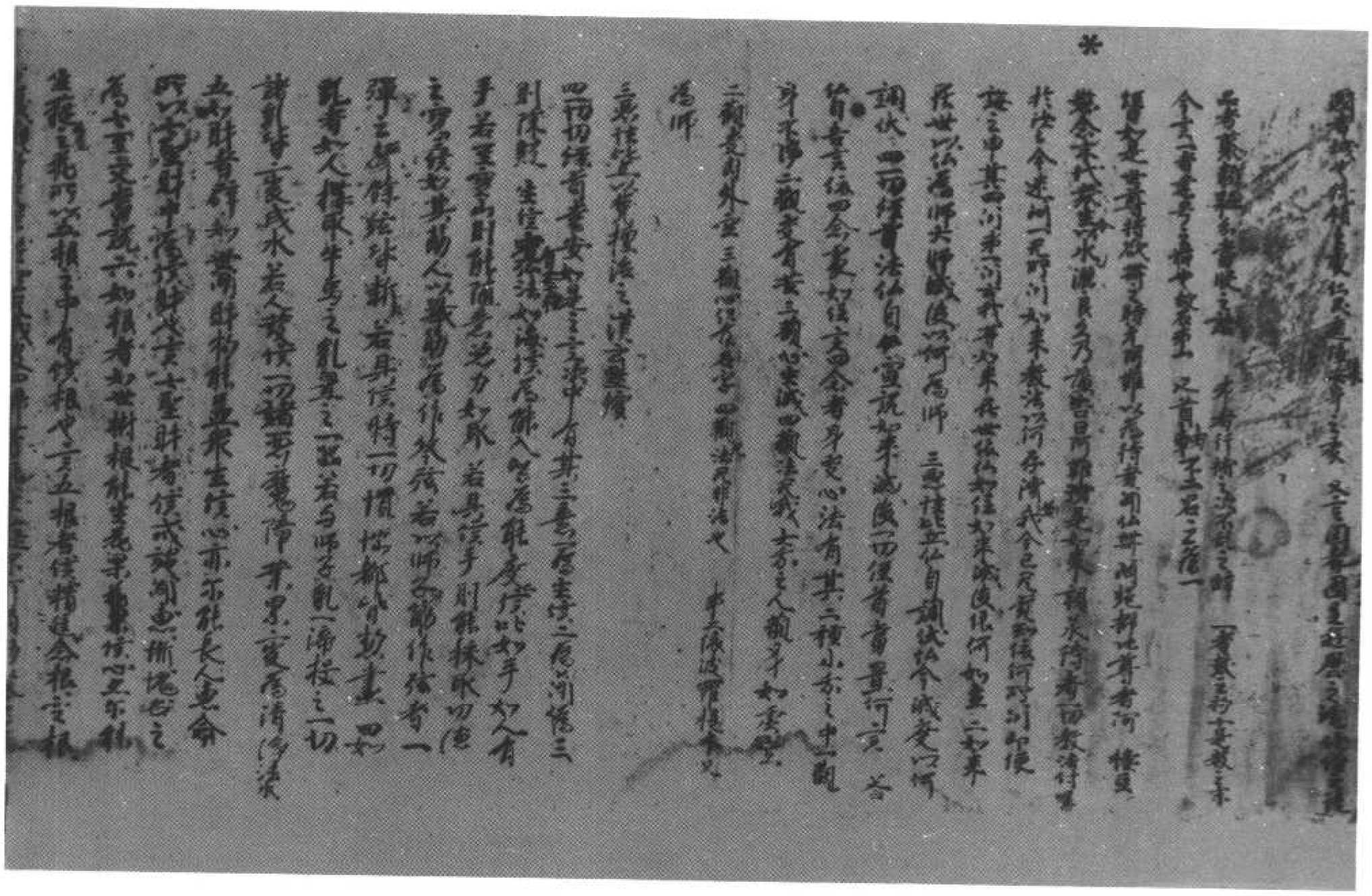


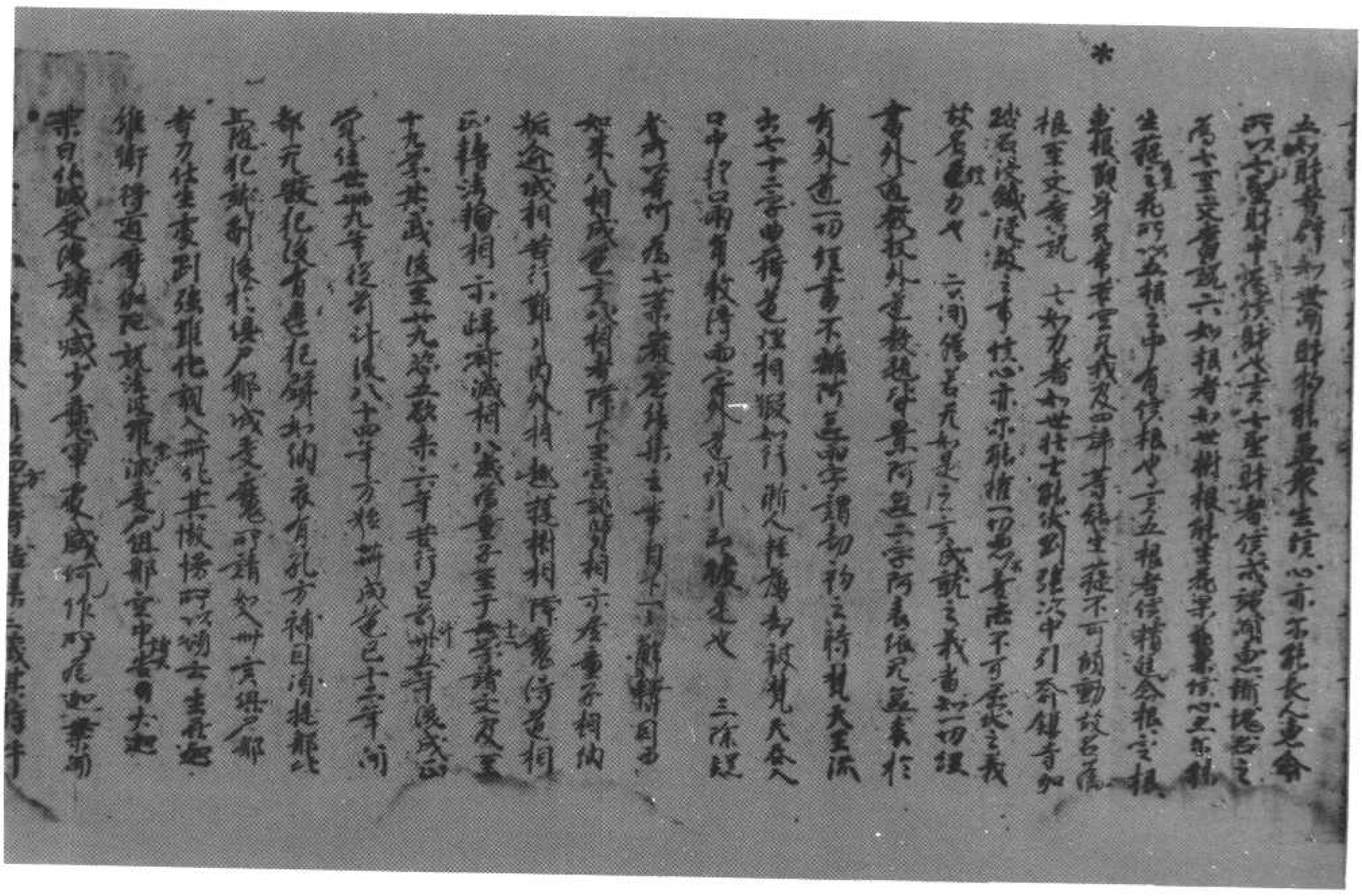


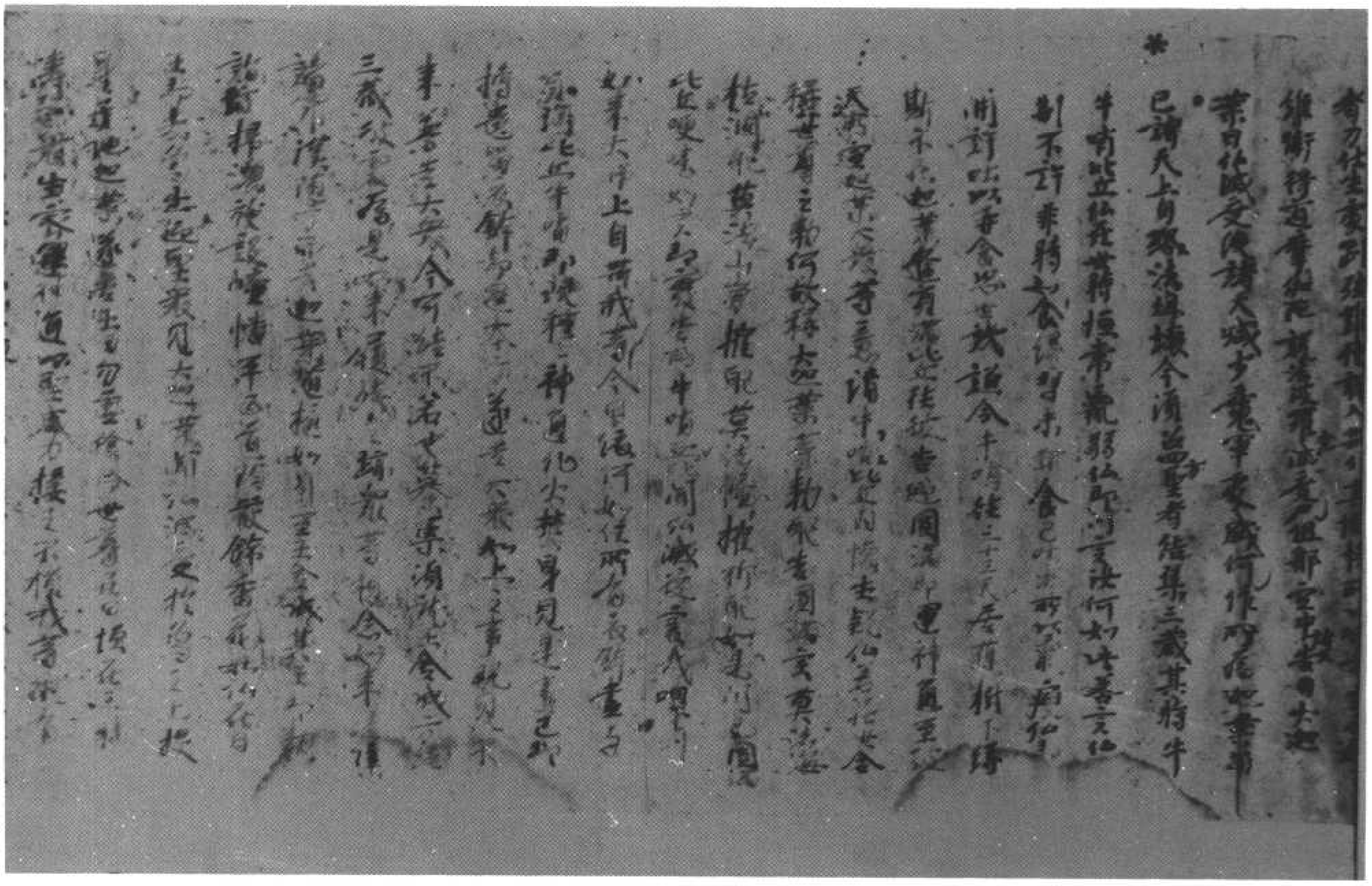


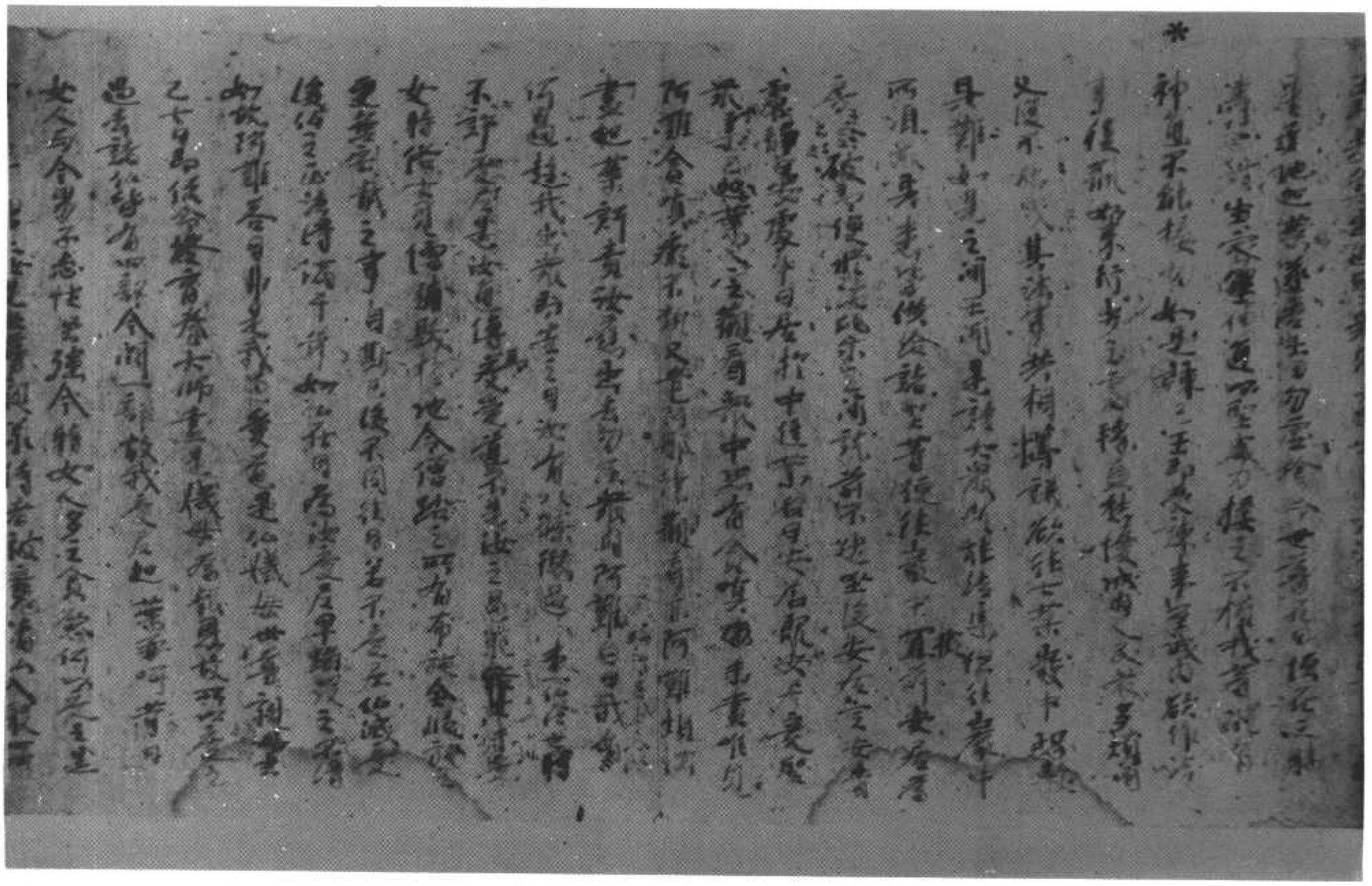
▼伯二一九一號　背　面　談廣釋佛國品手記

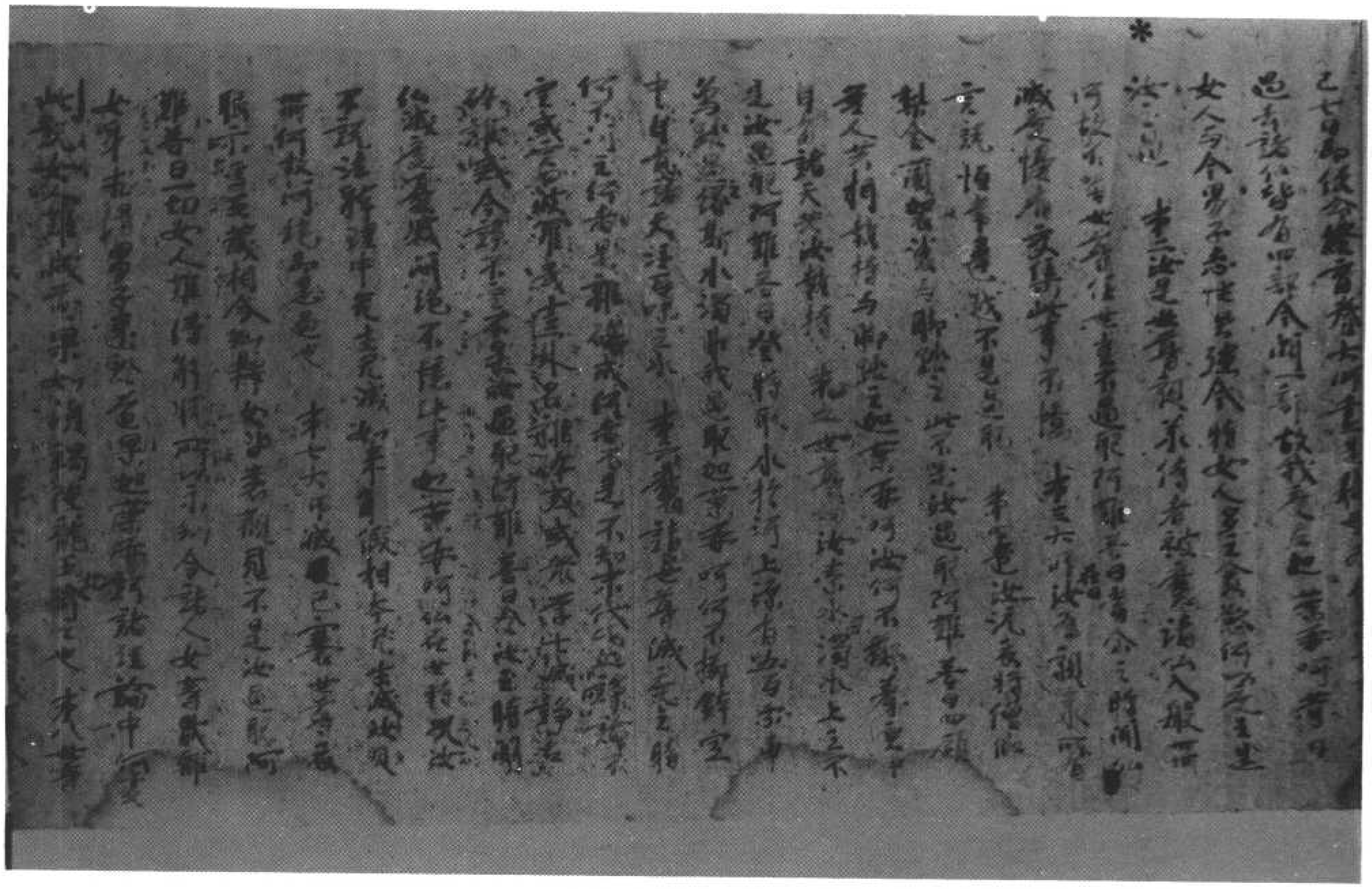


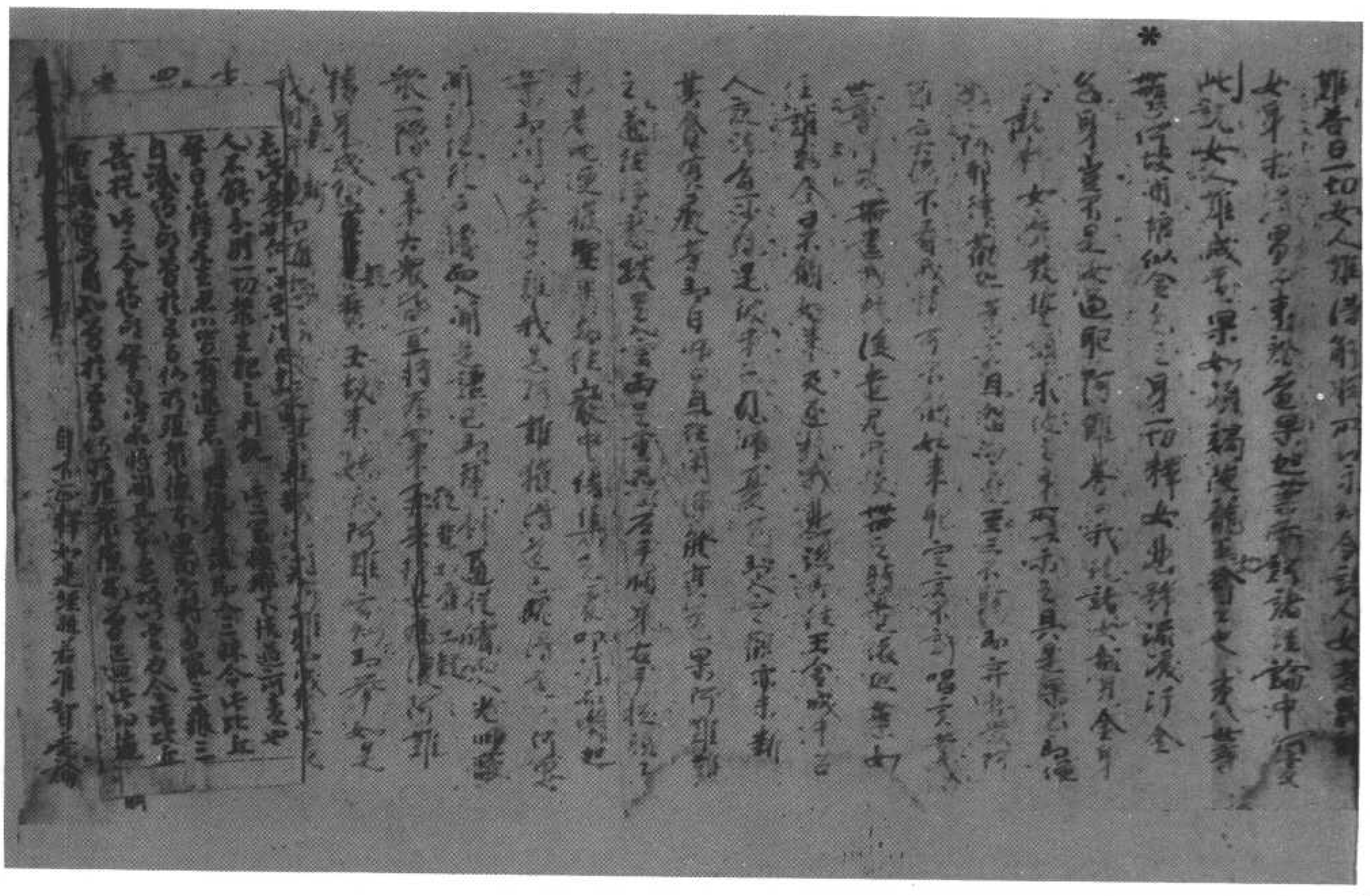


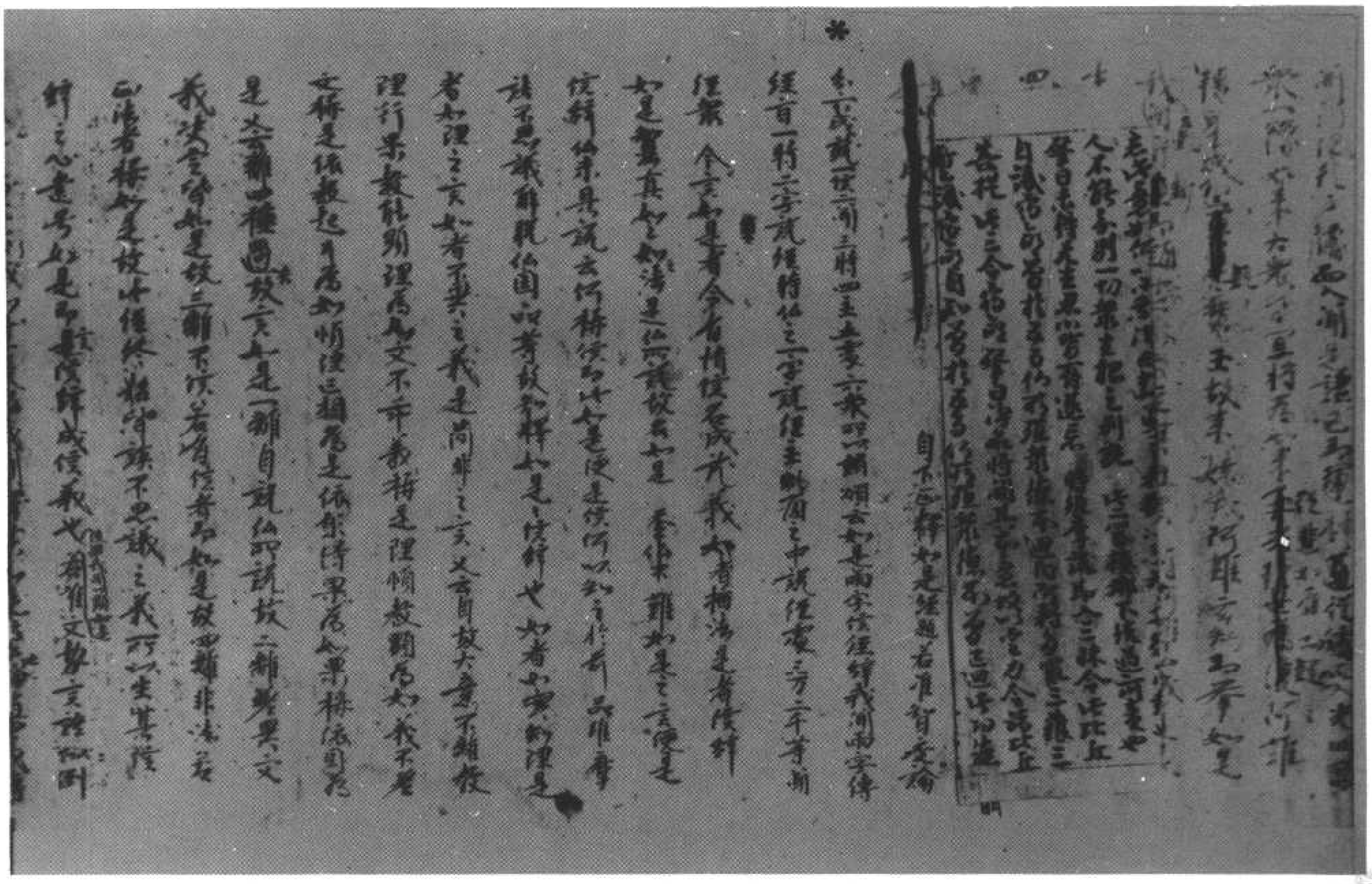


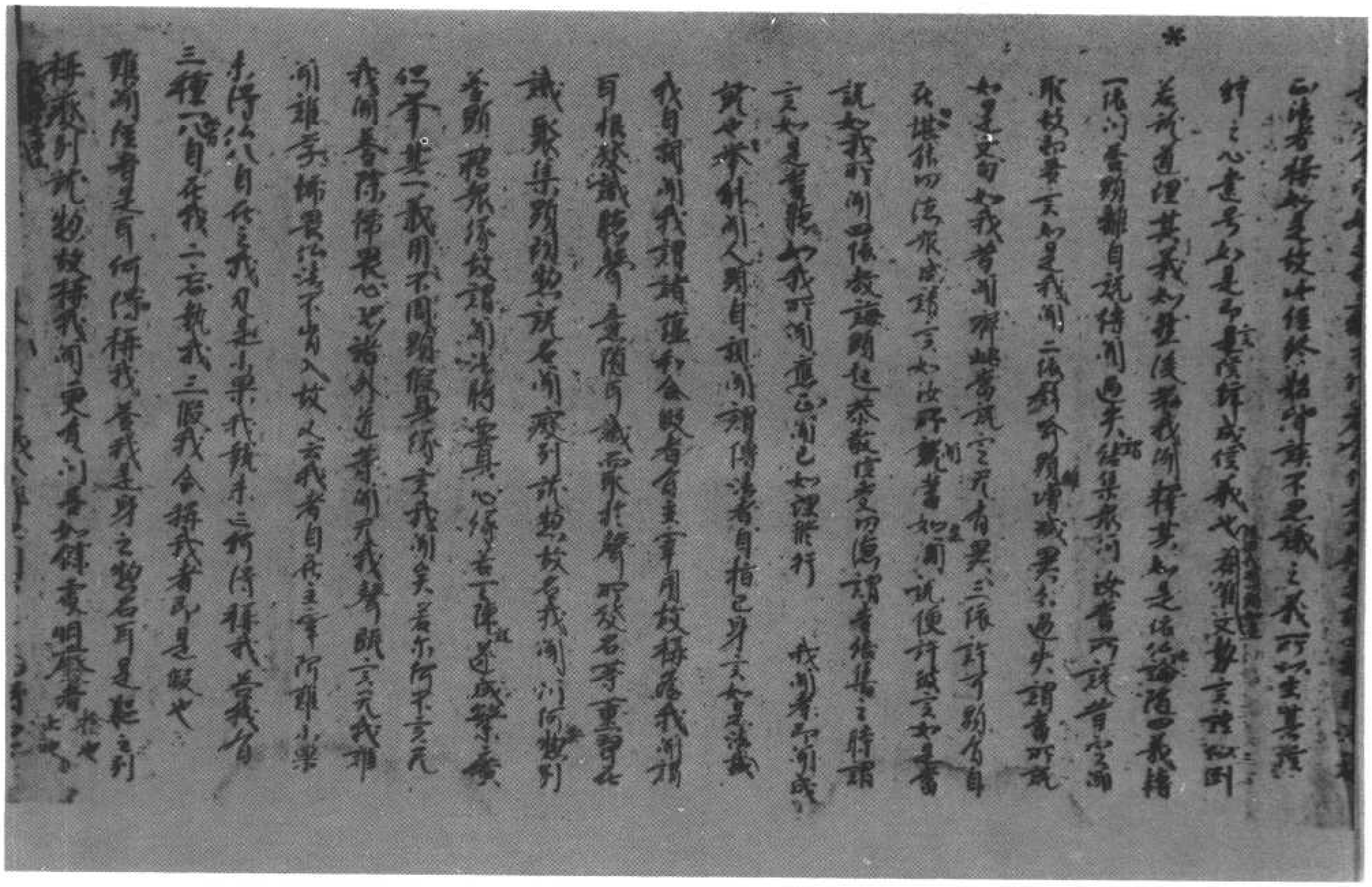


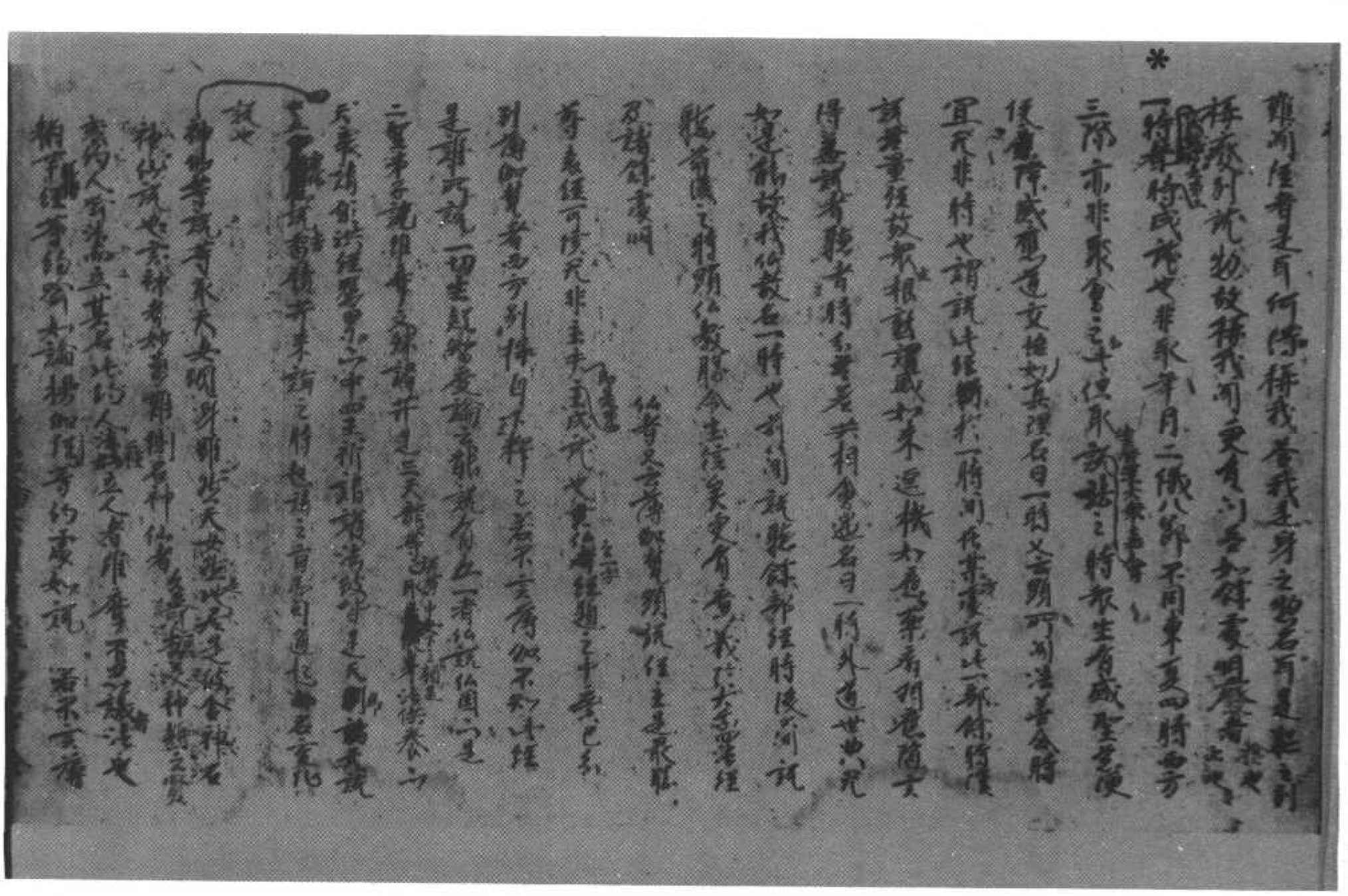


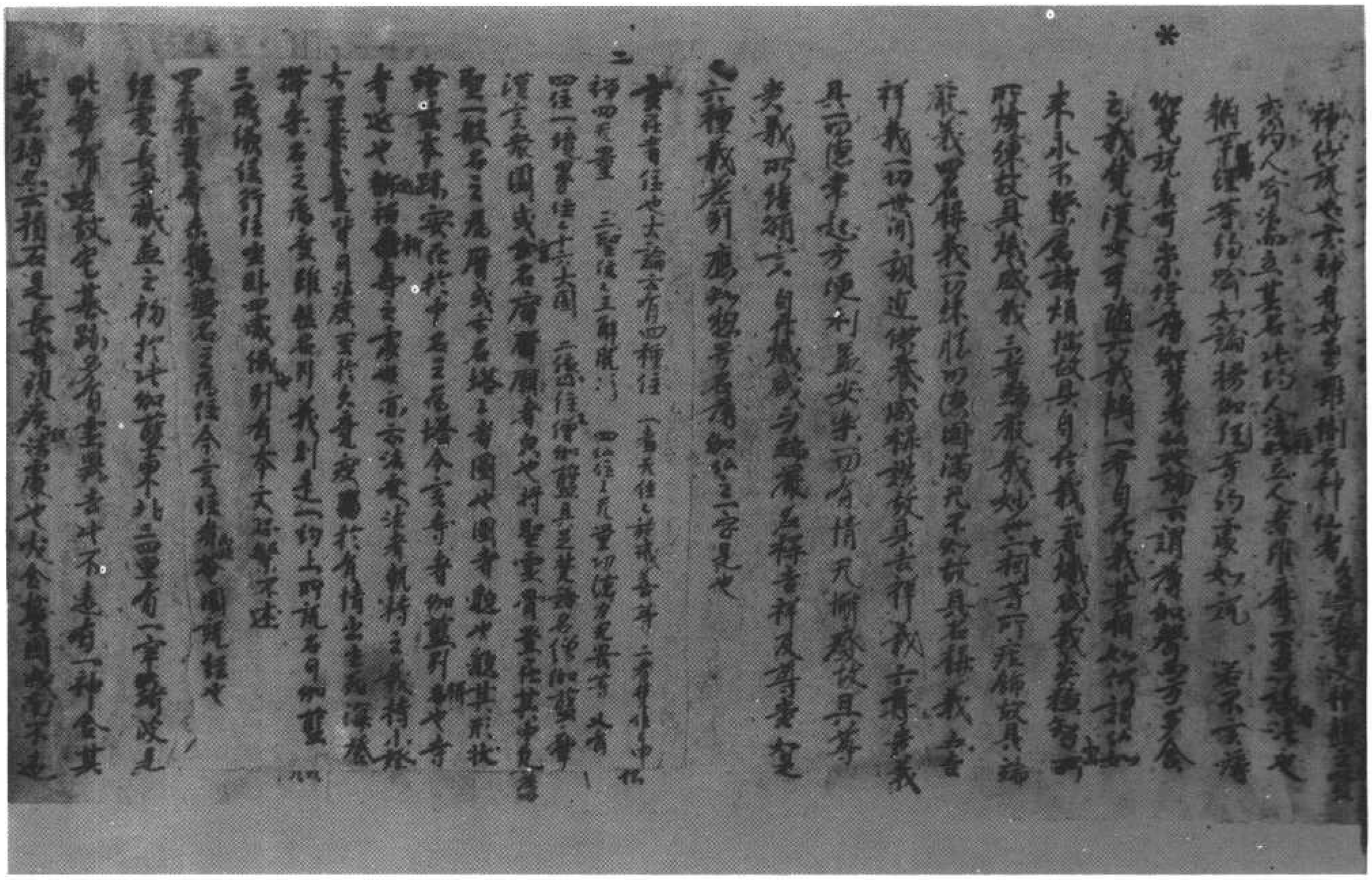


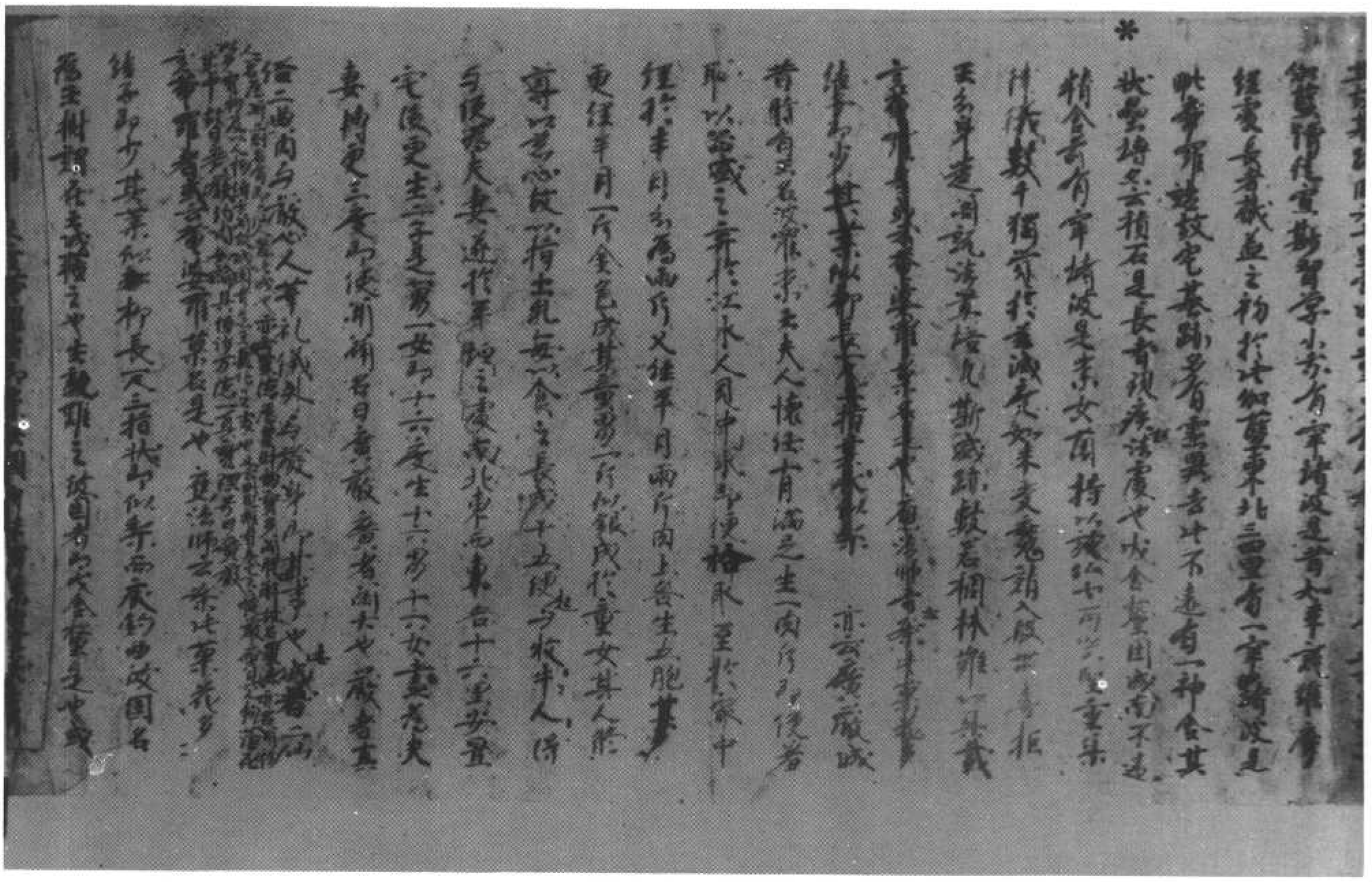


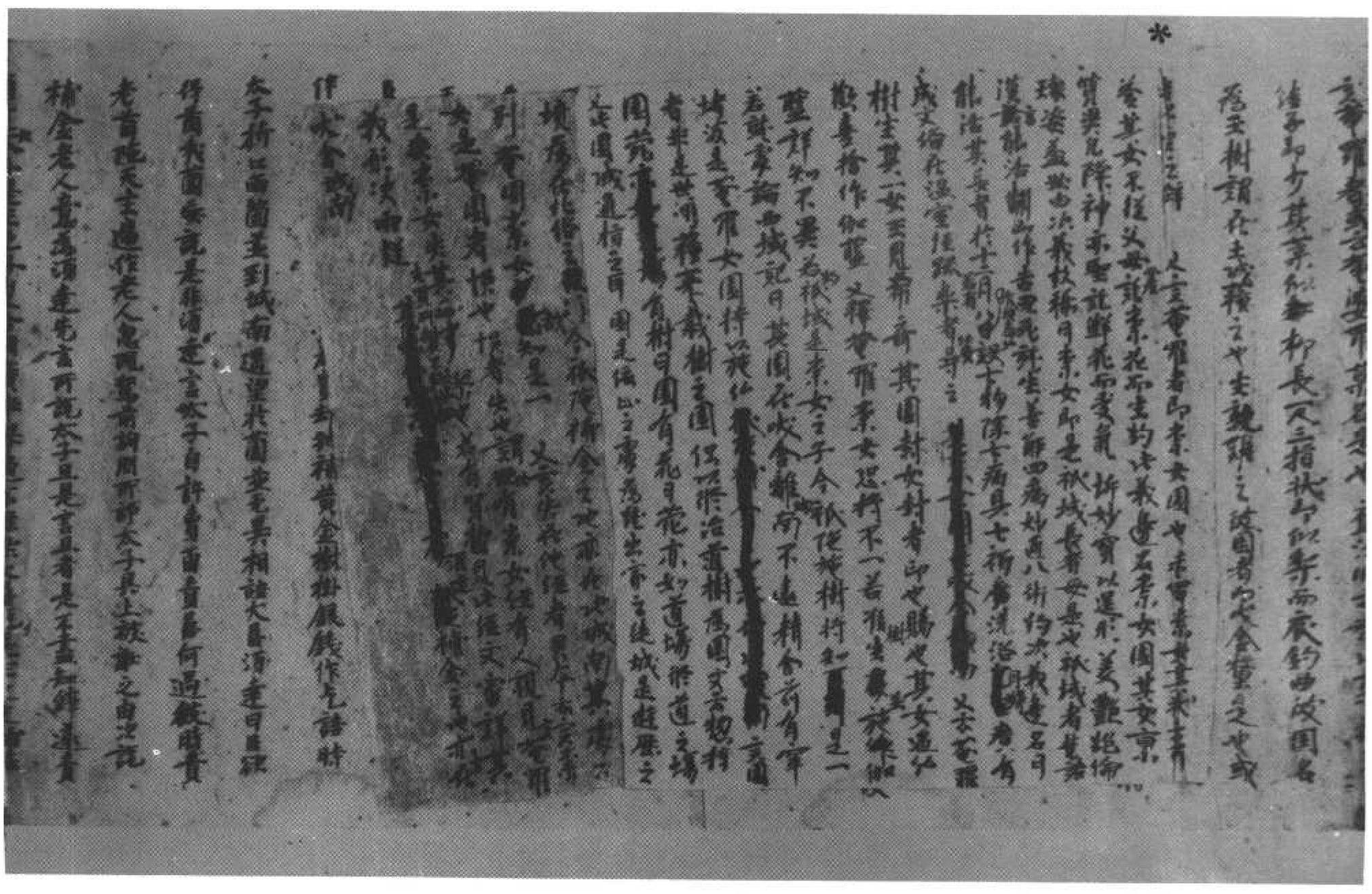


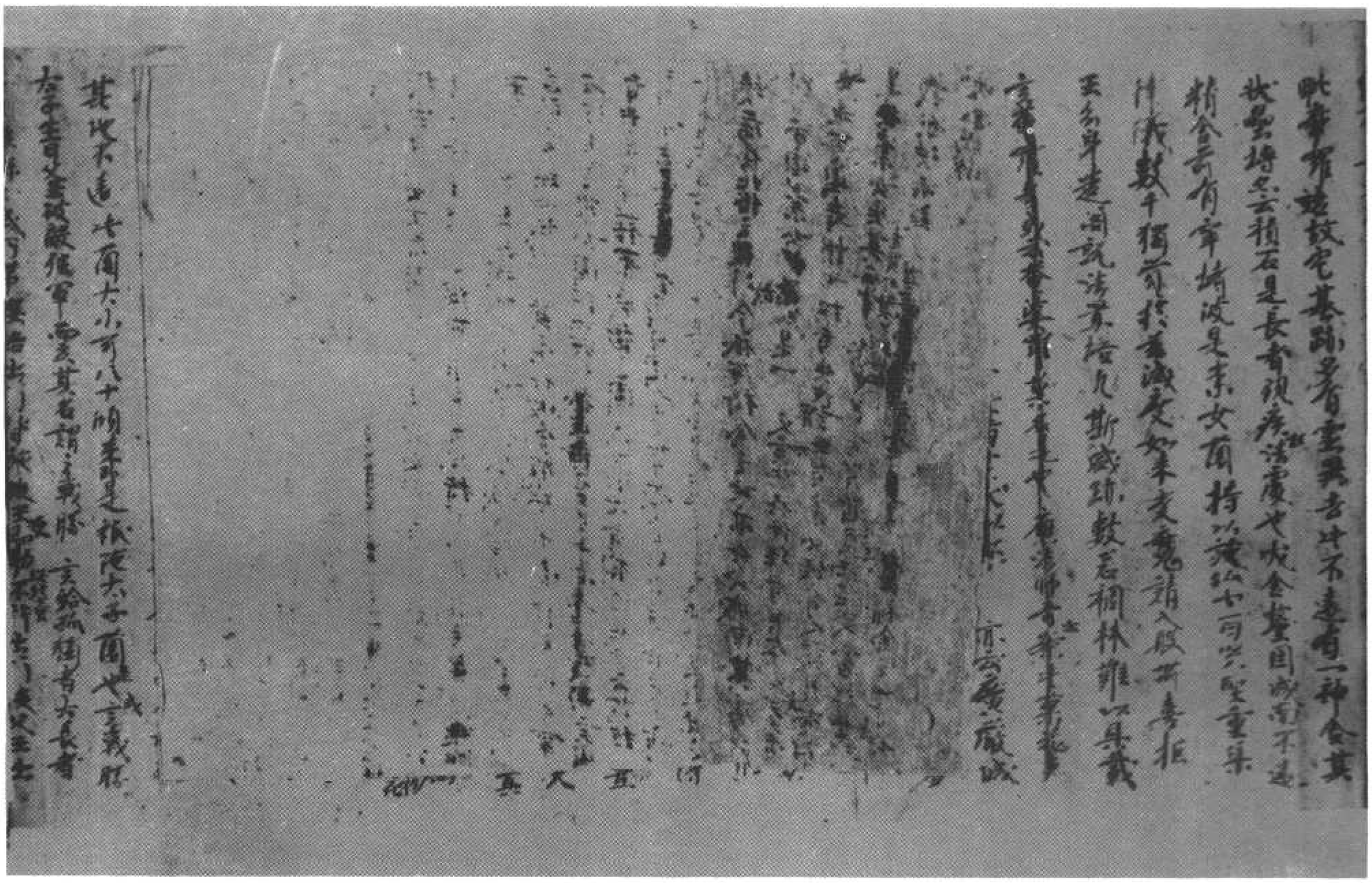


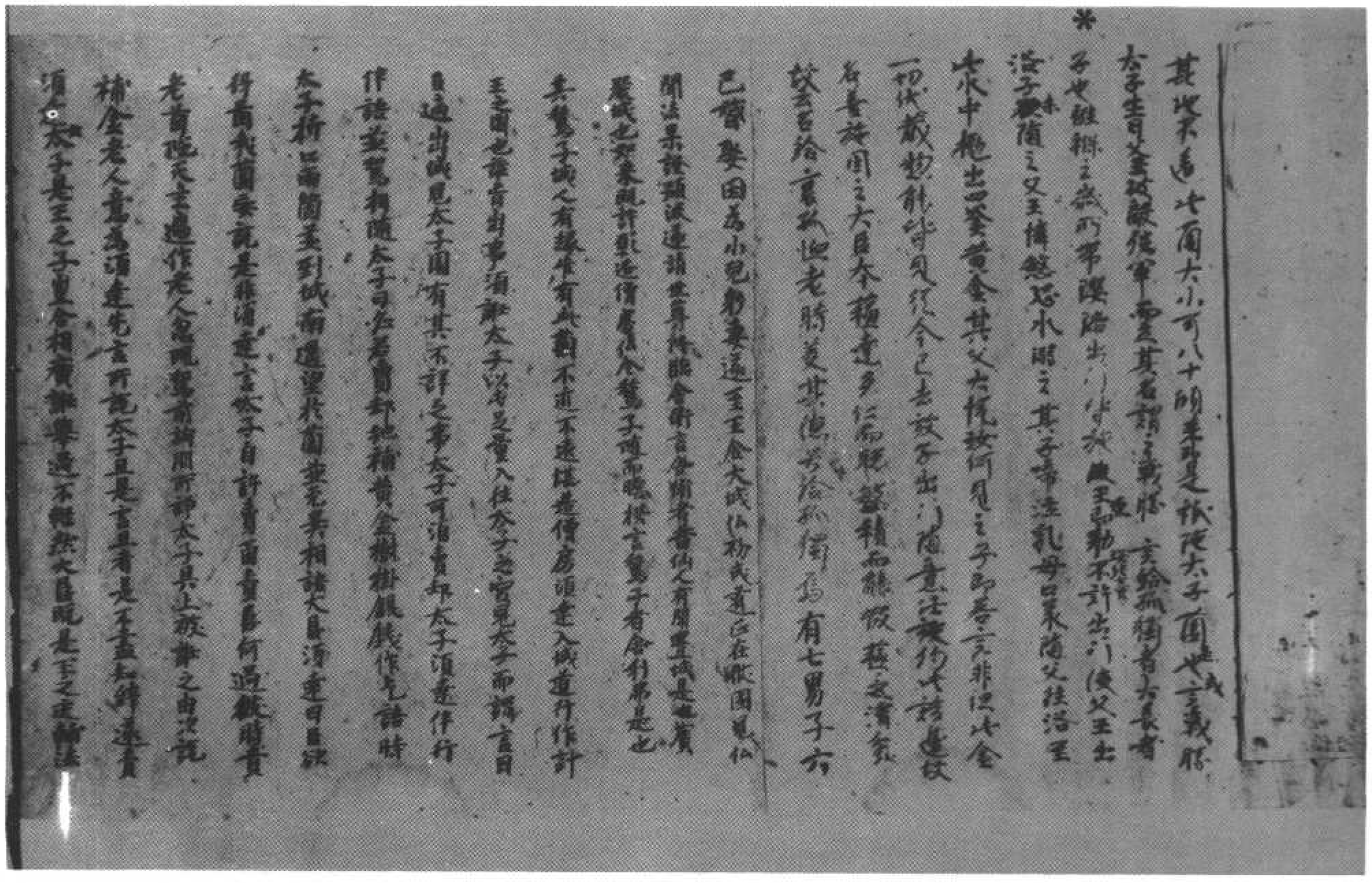




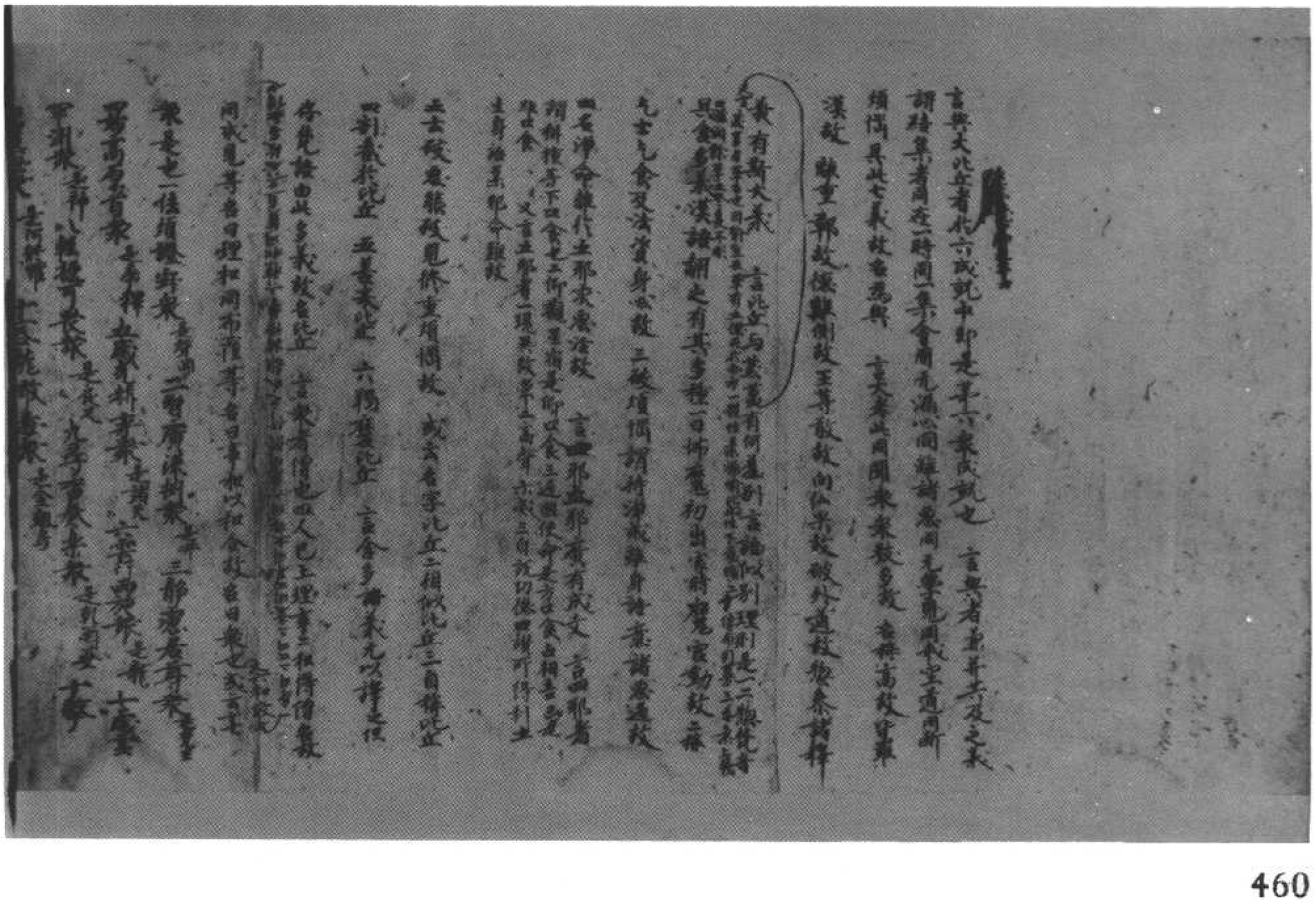


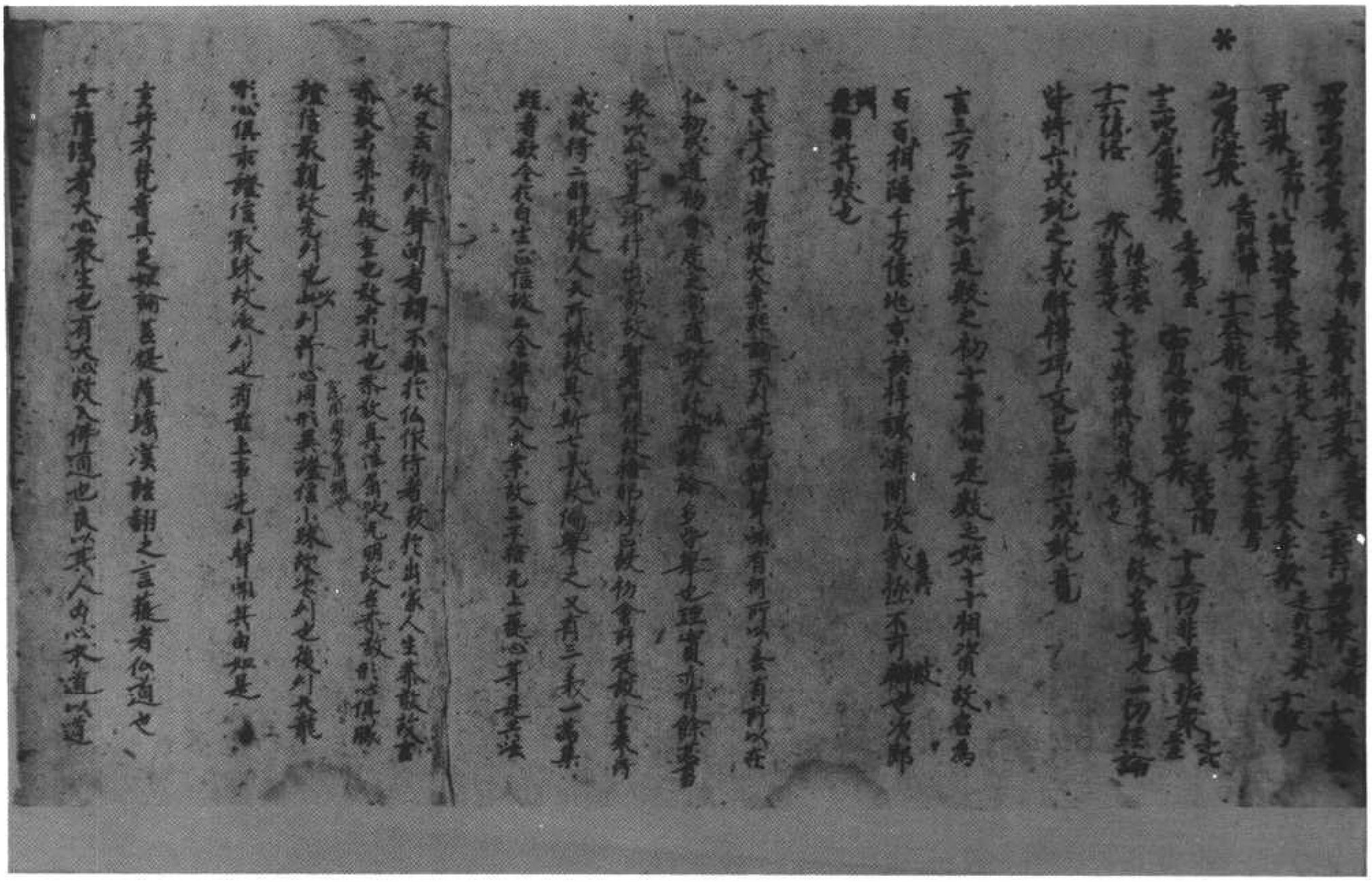


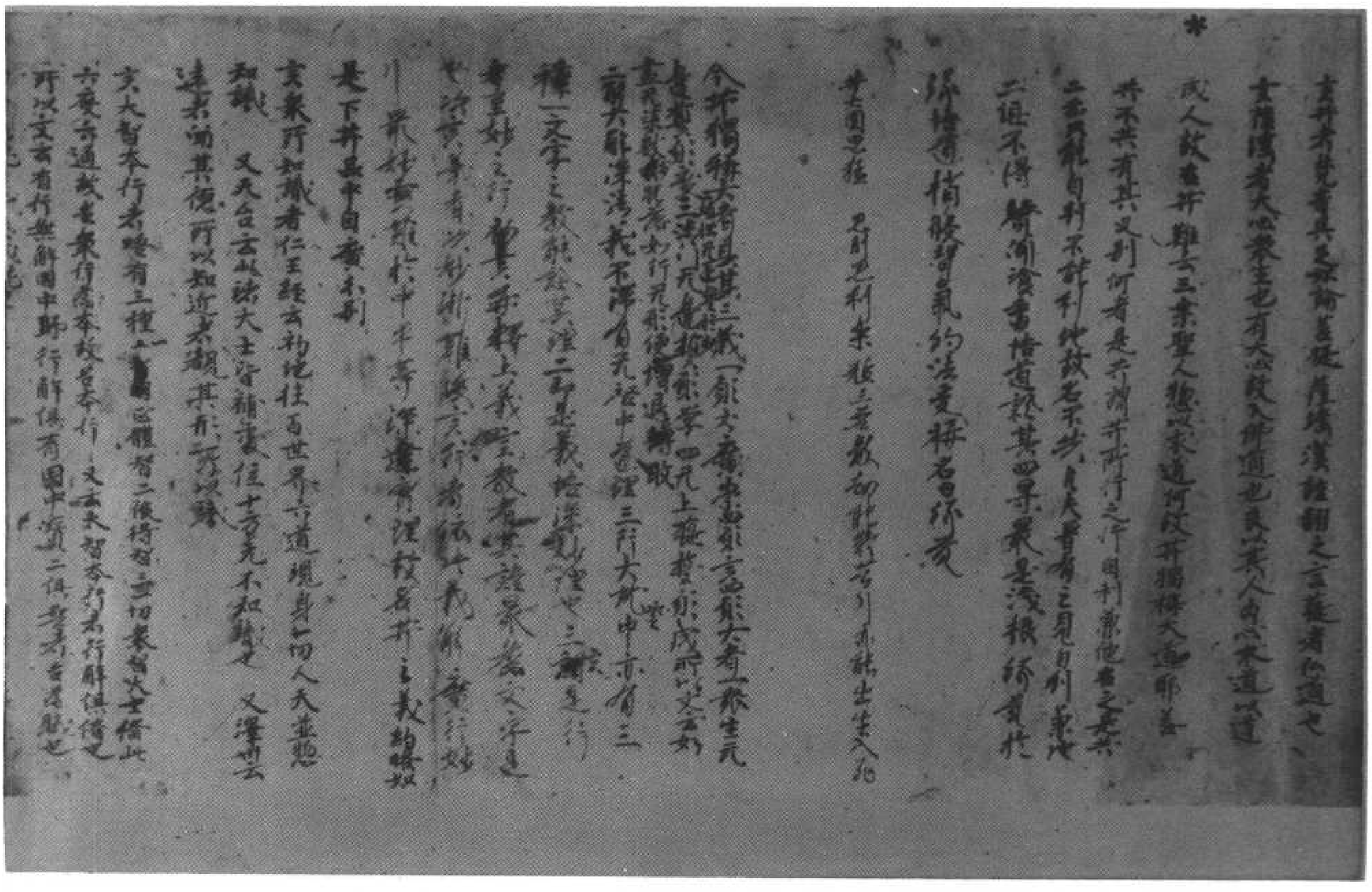


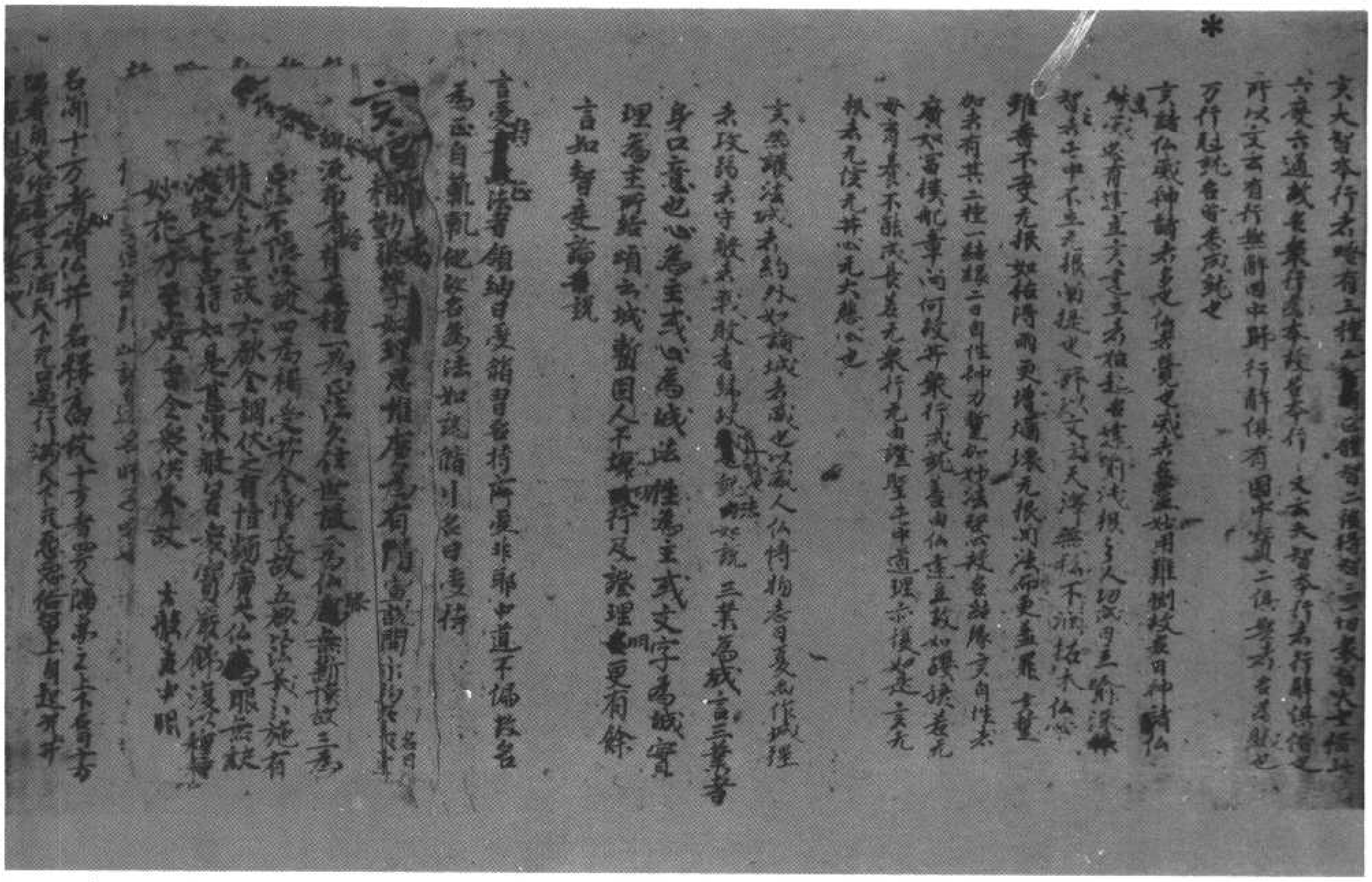


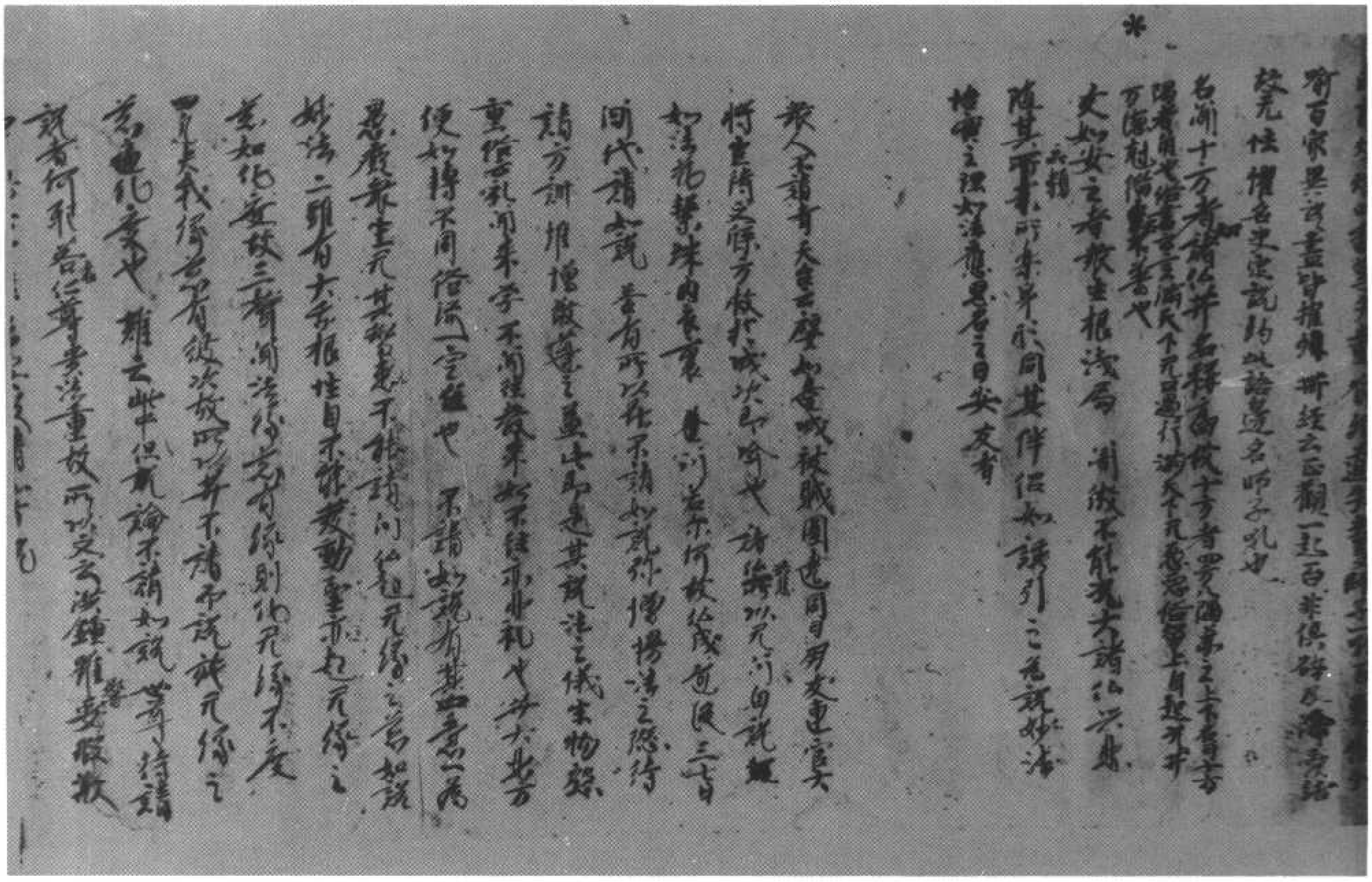
▼伯二一九一號　背　面　維摩詰所説經釋（擬）

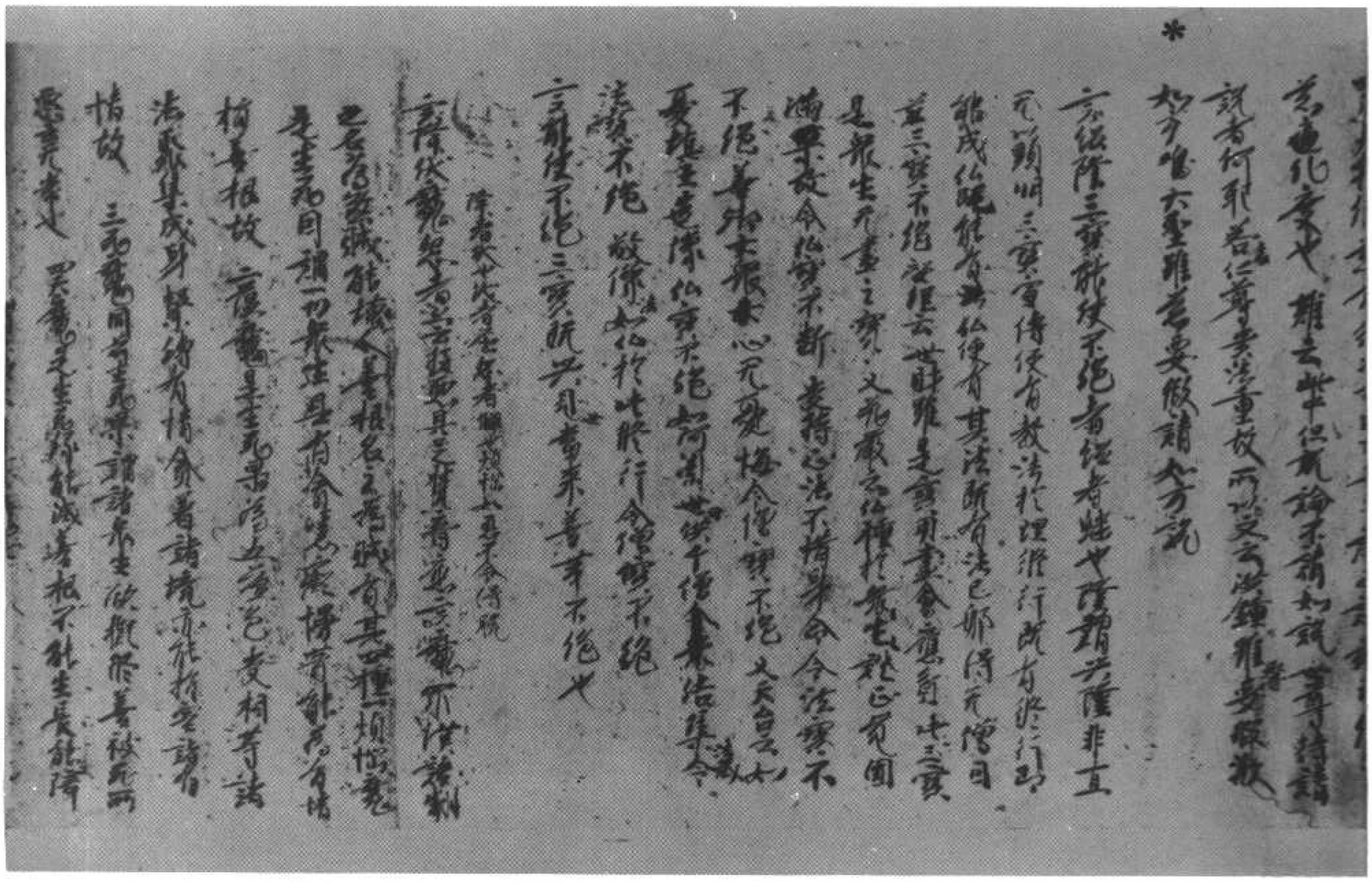


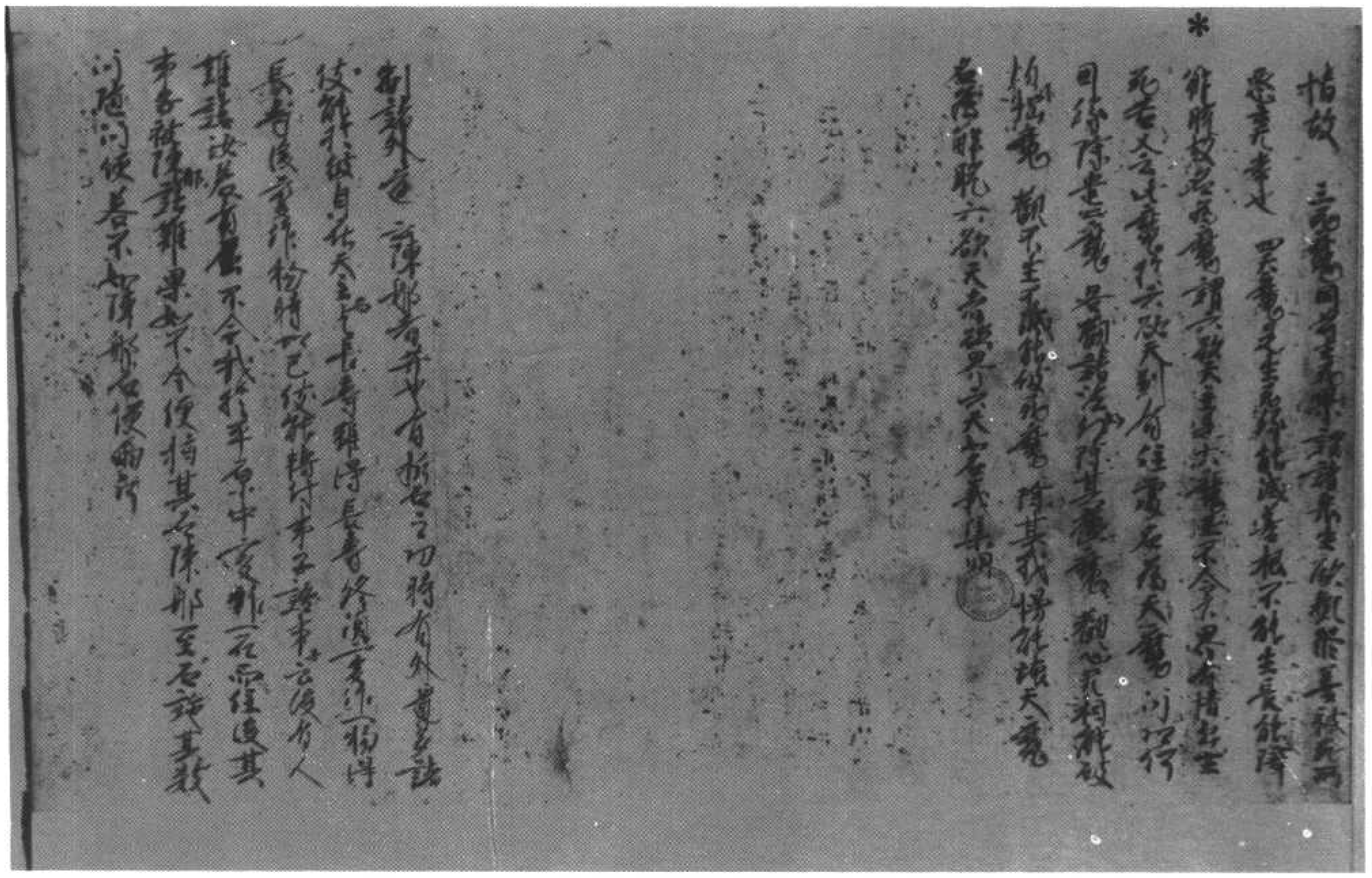


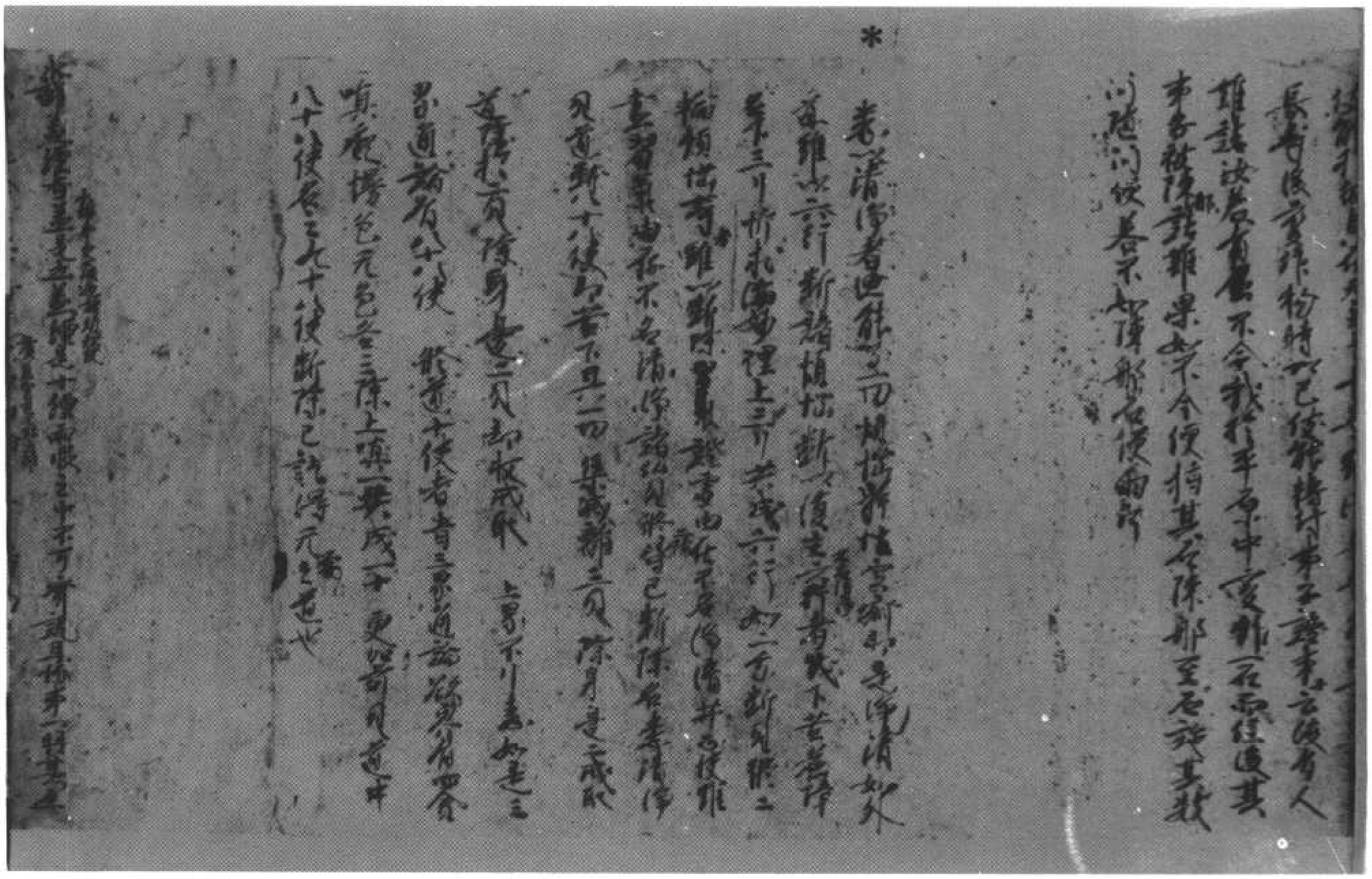


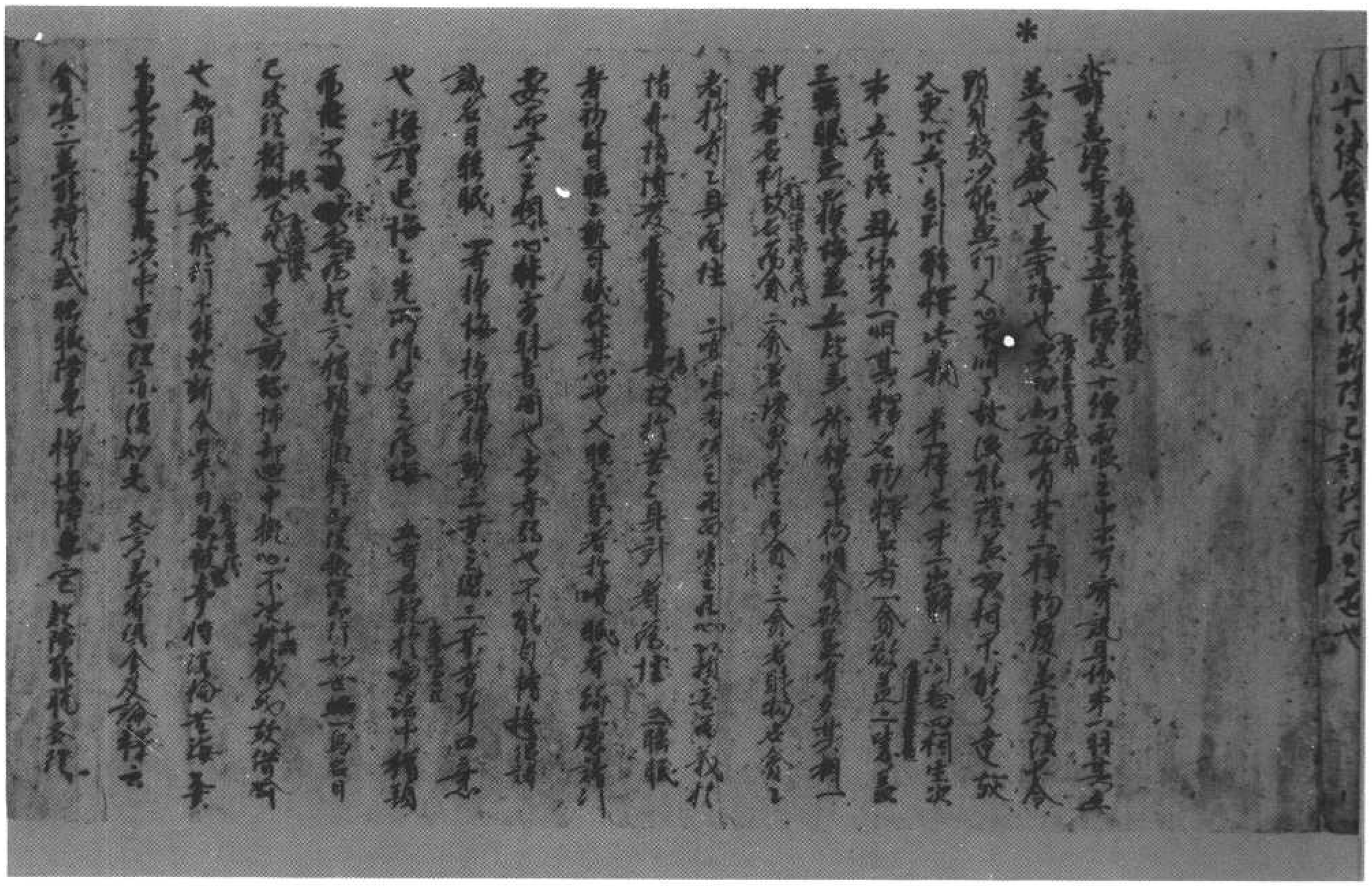


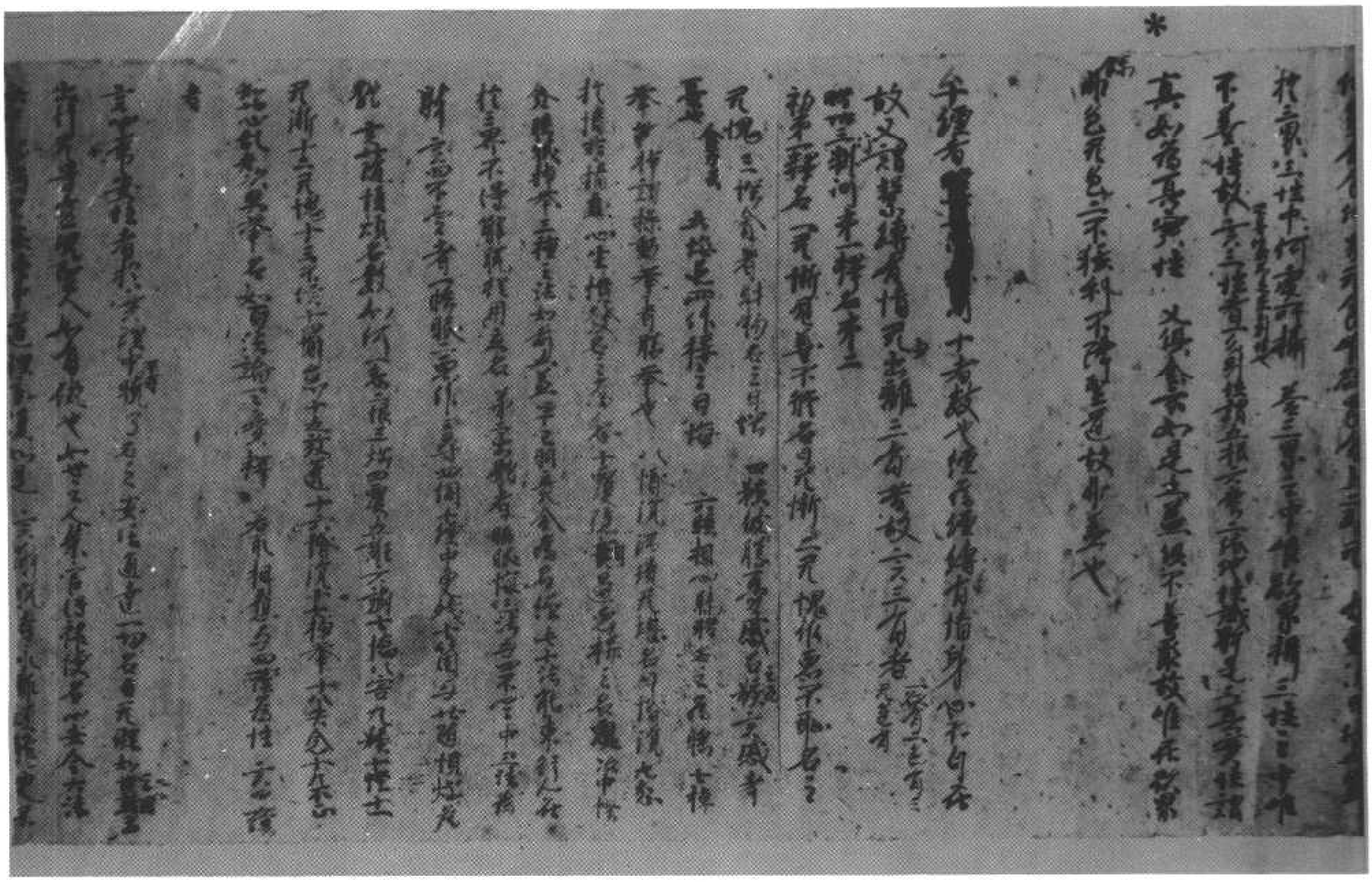


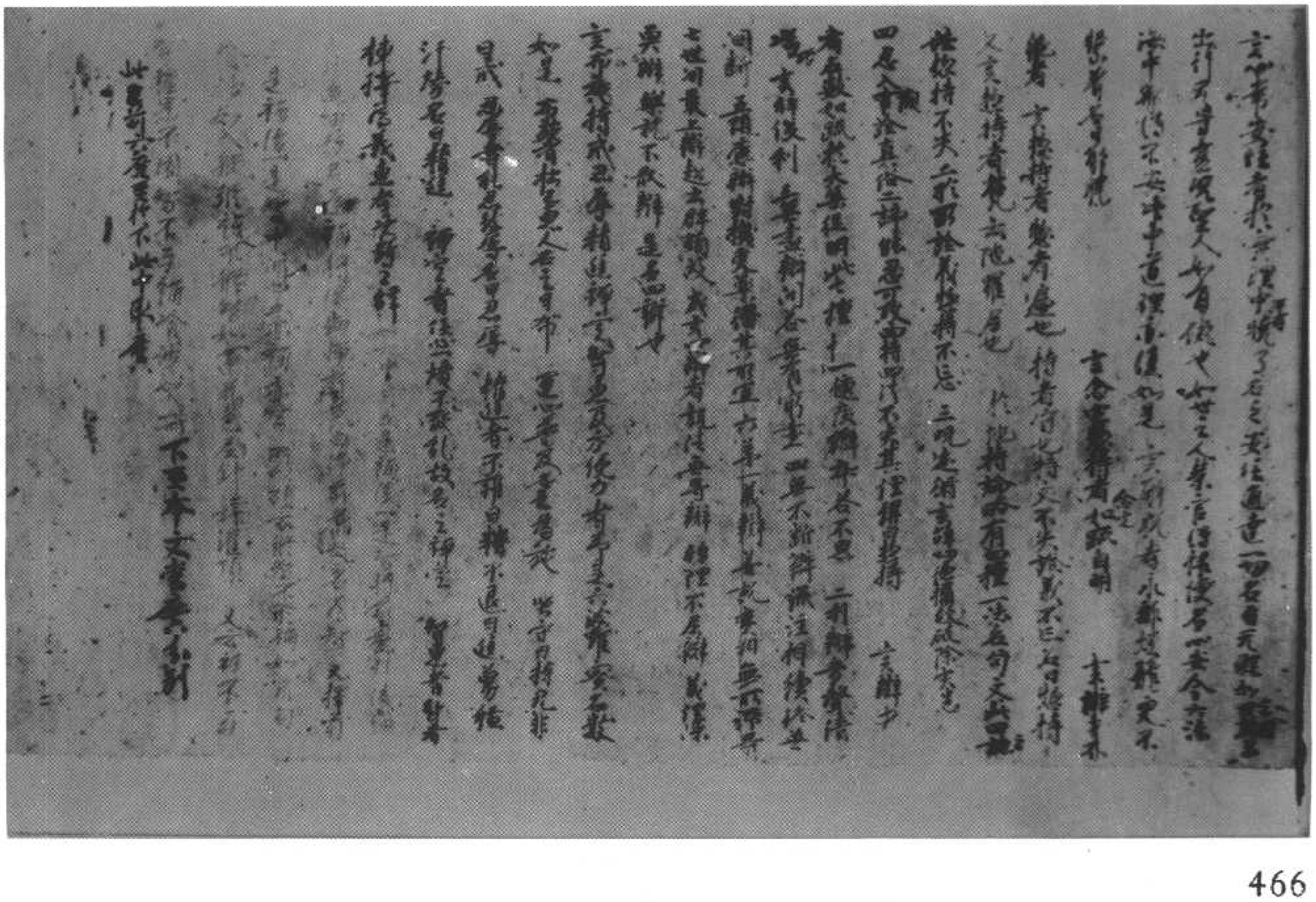


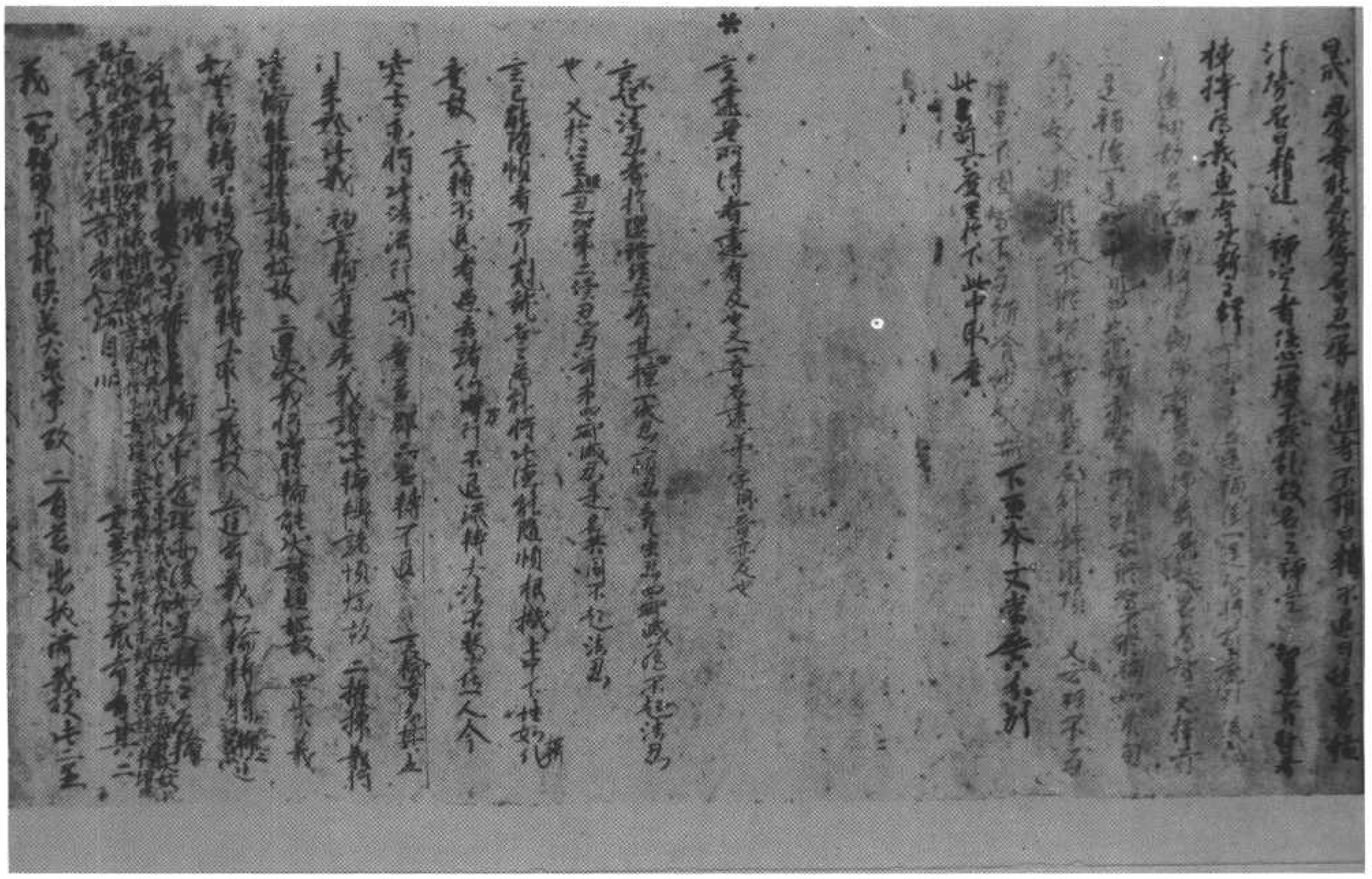


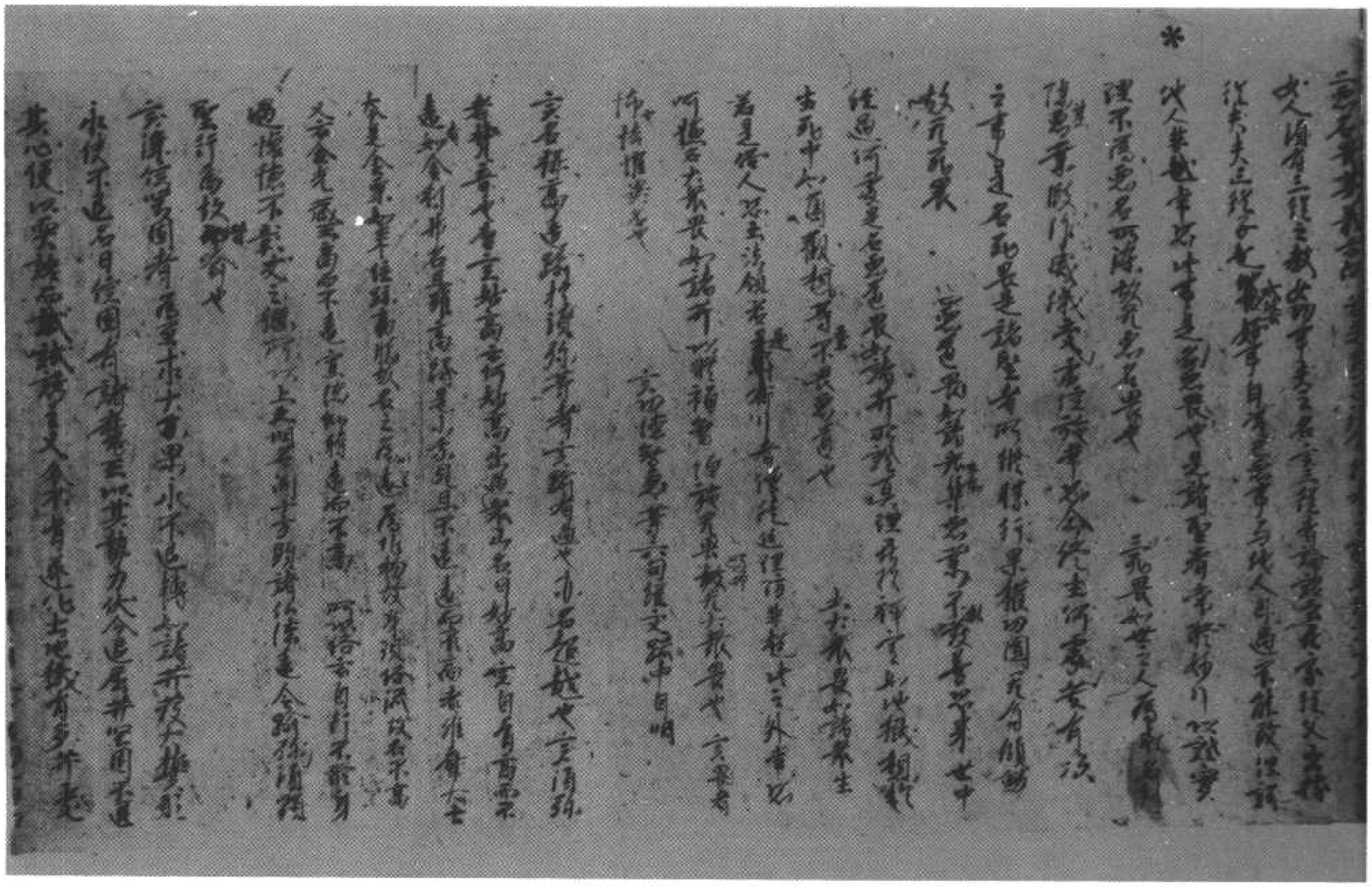


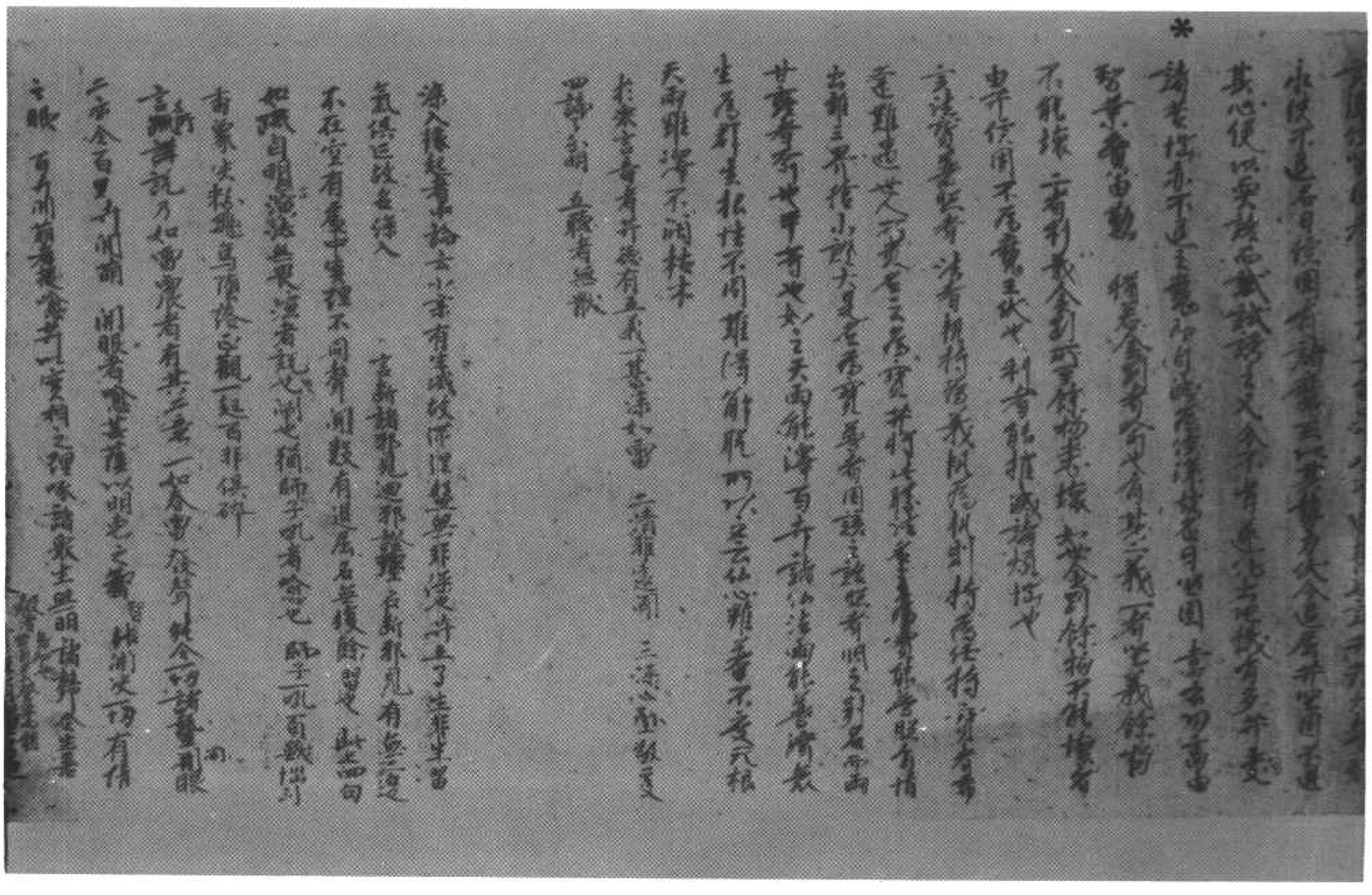


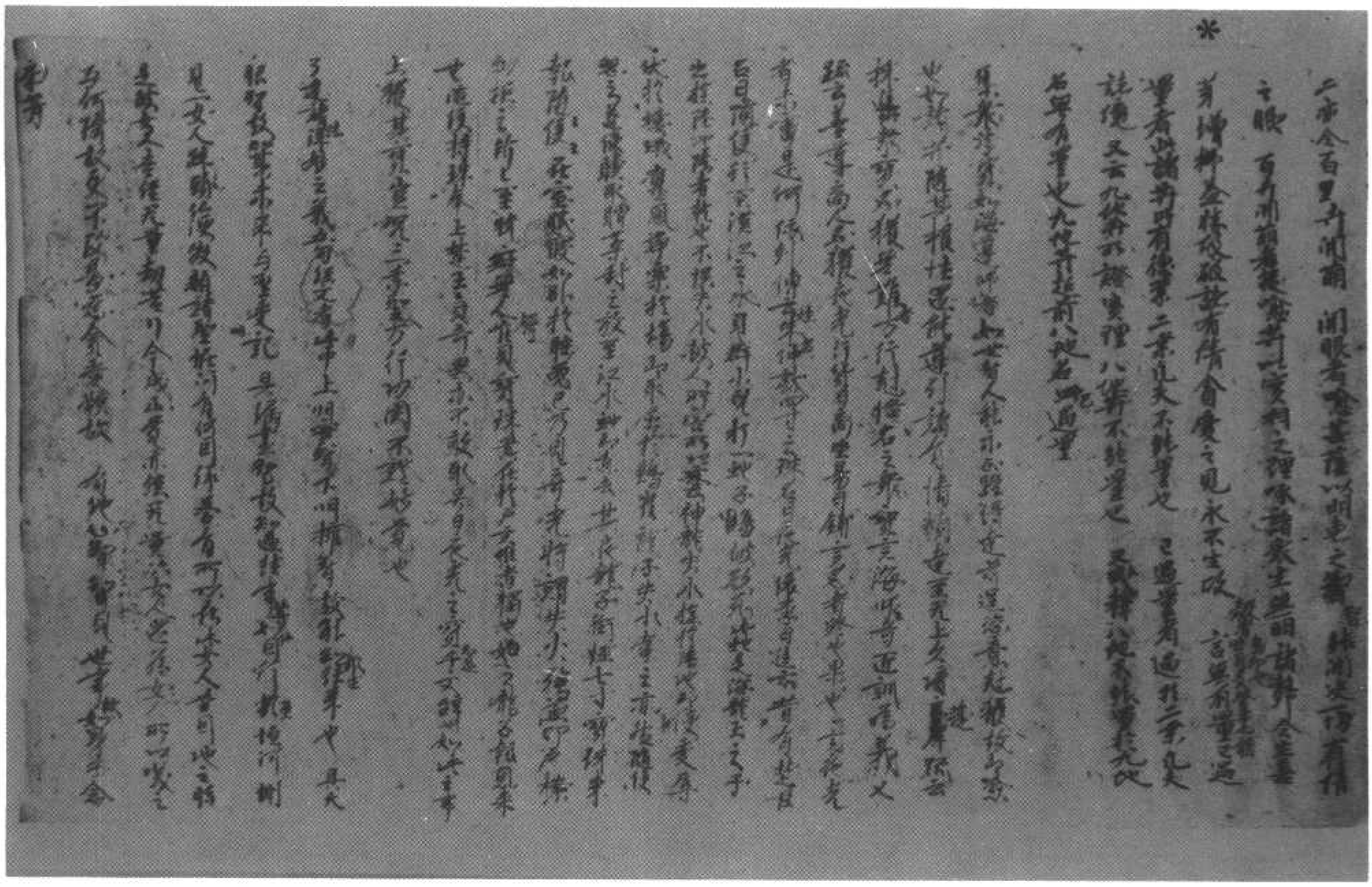


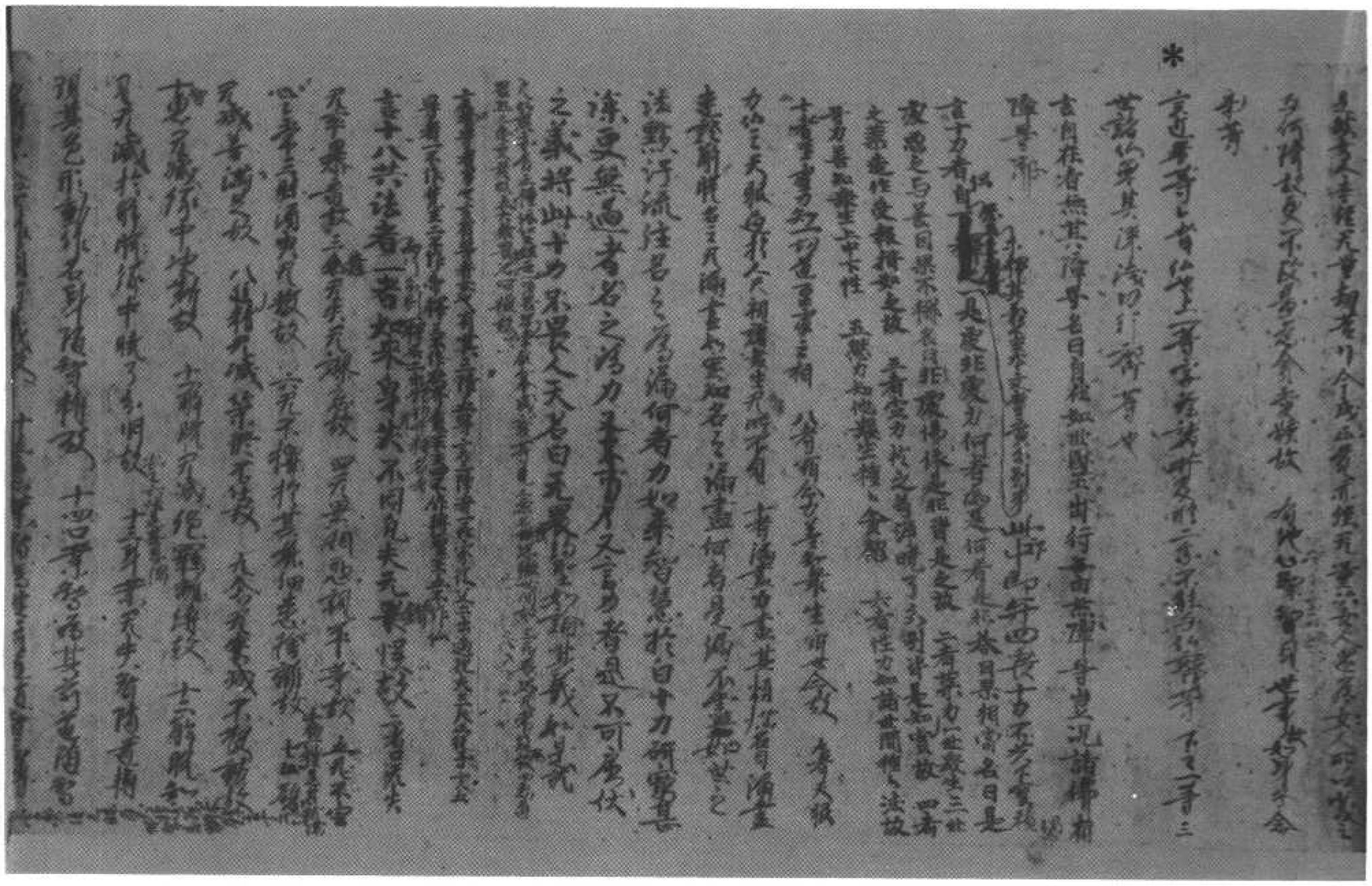


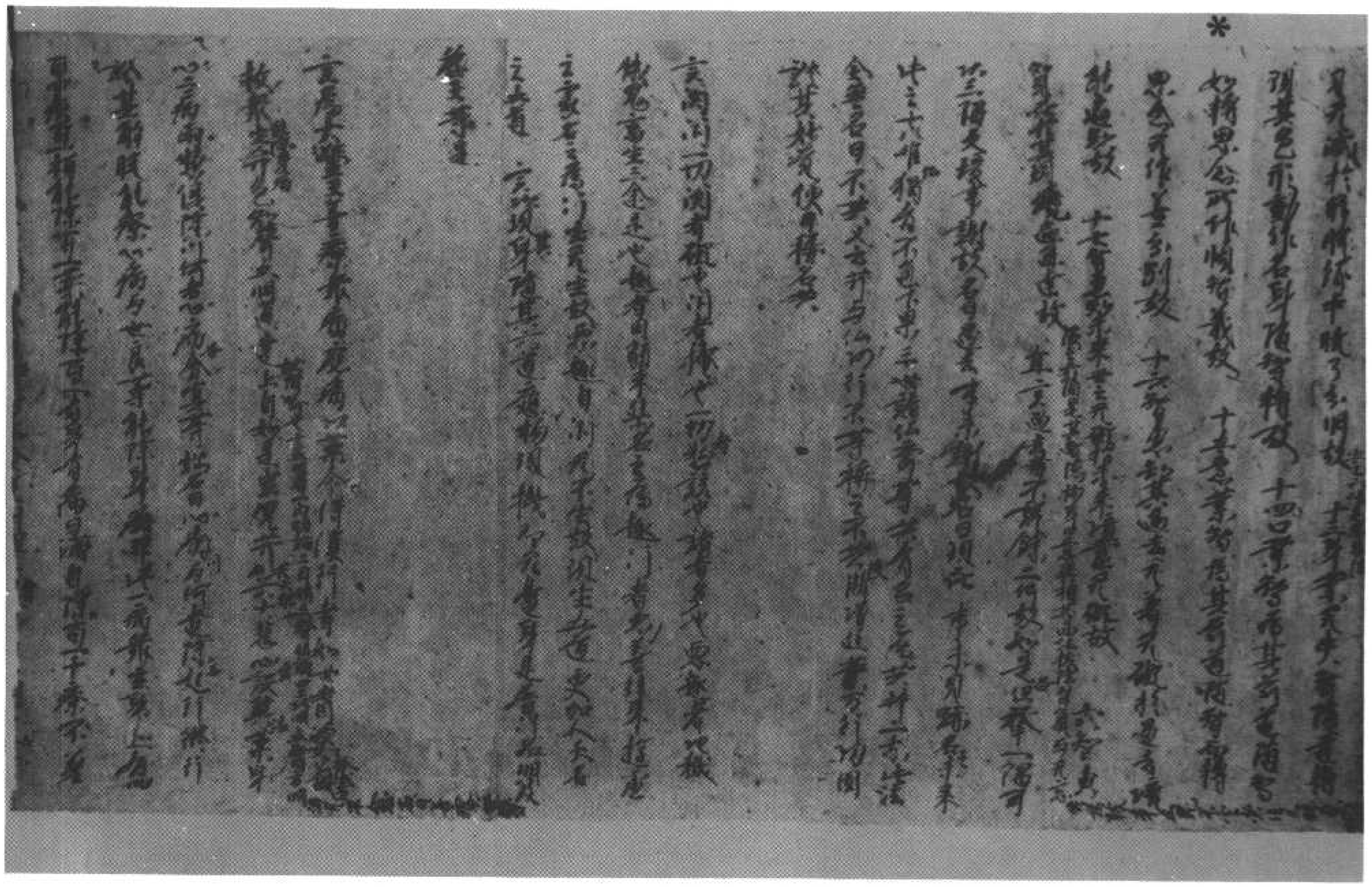


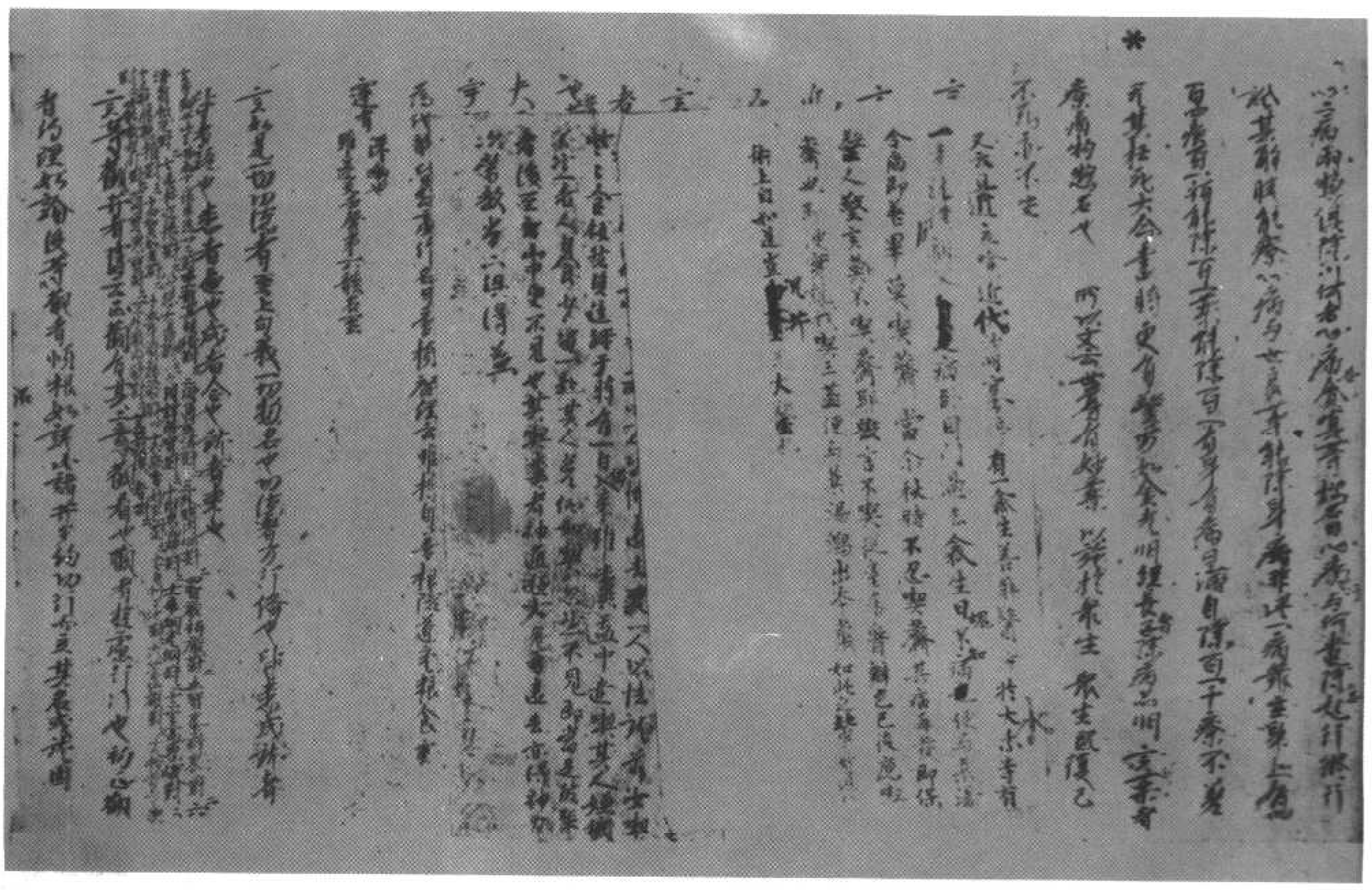


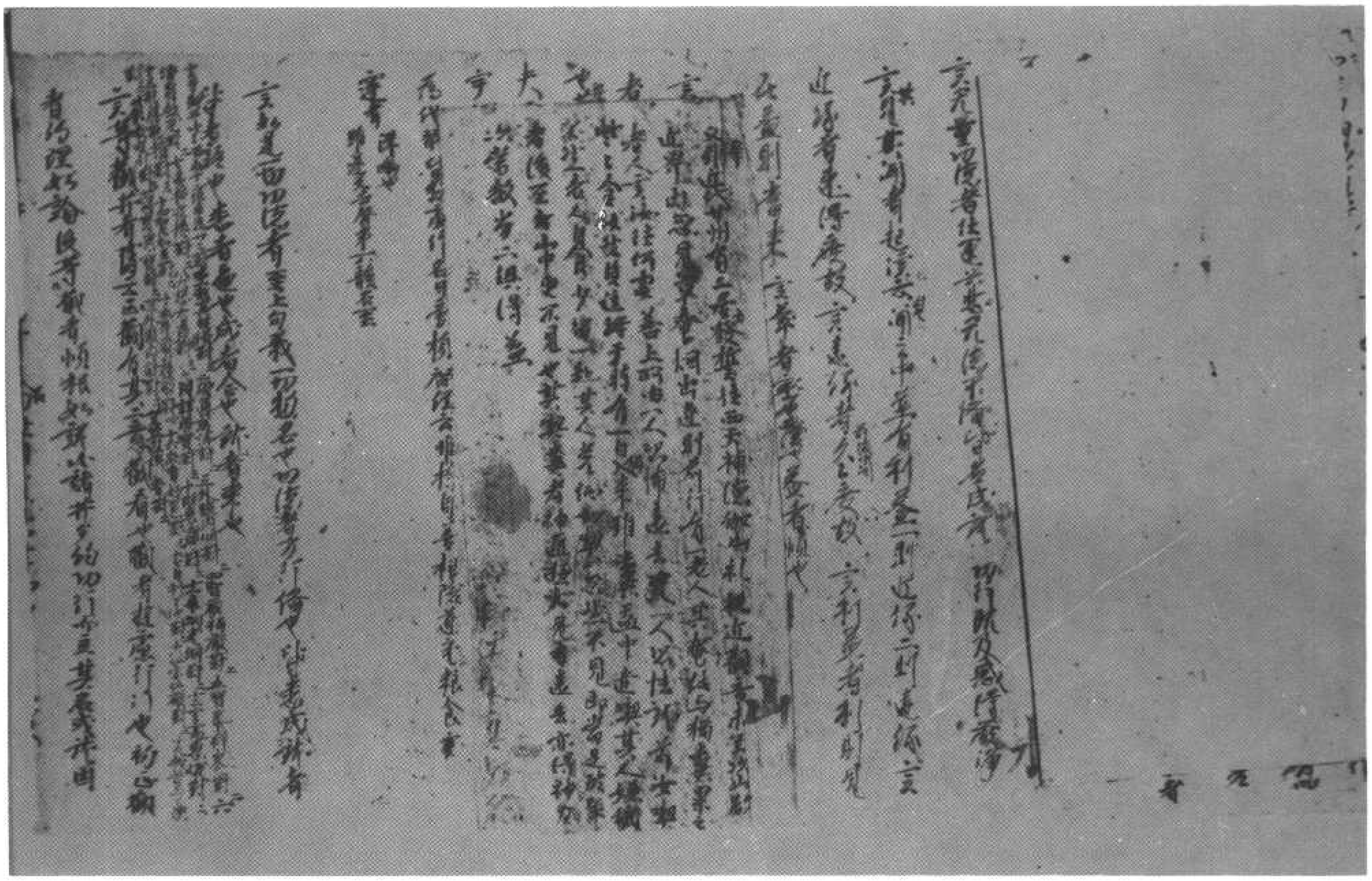


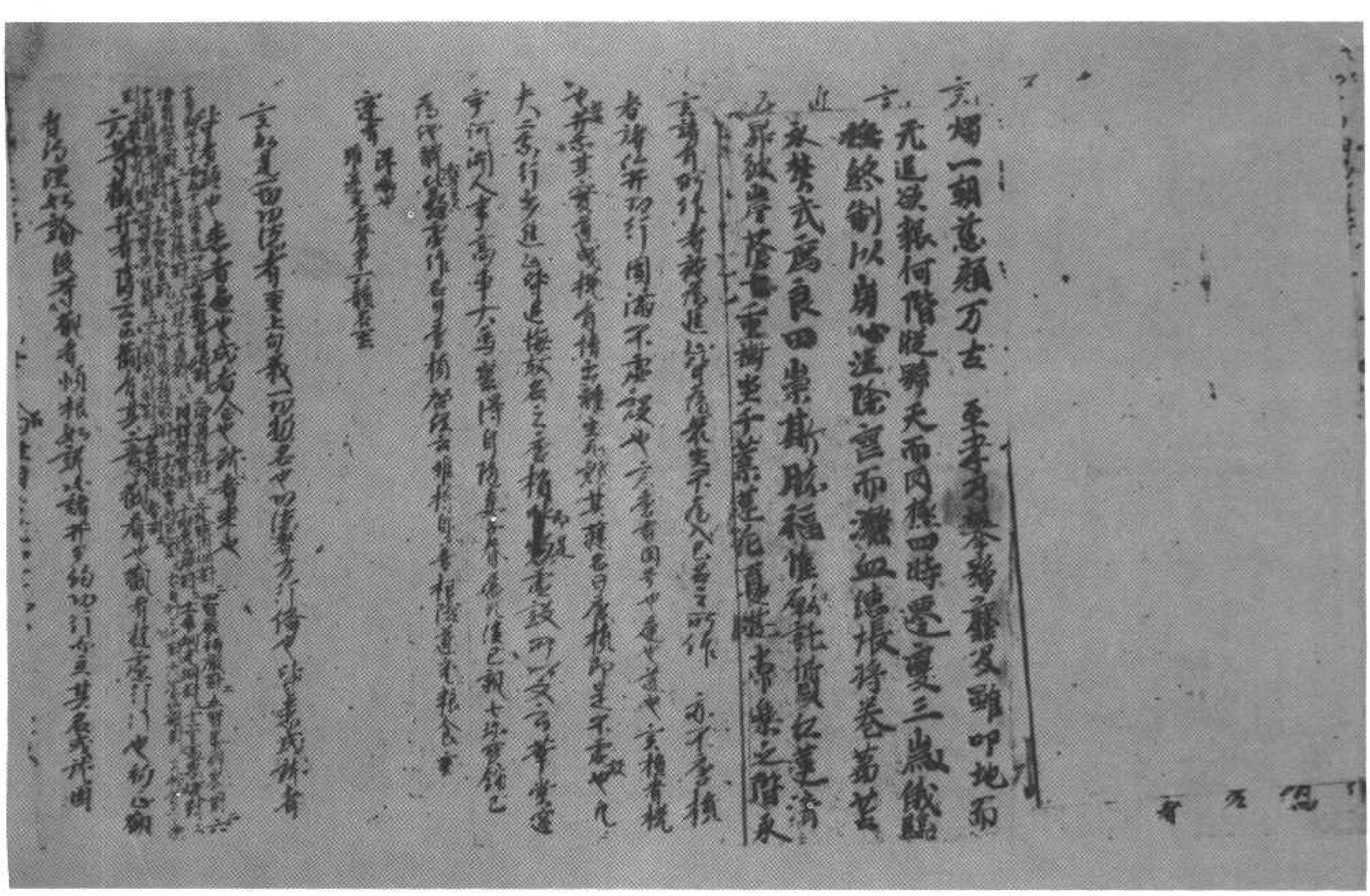


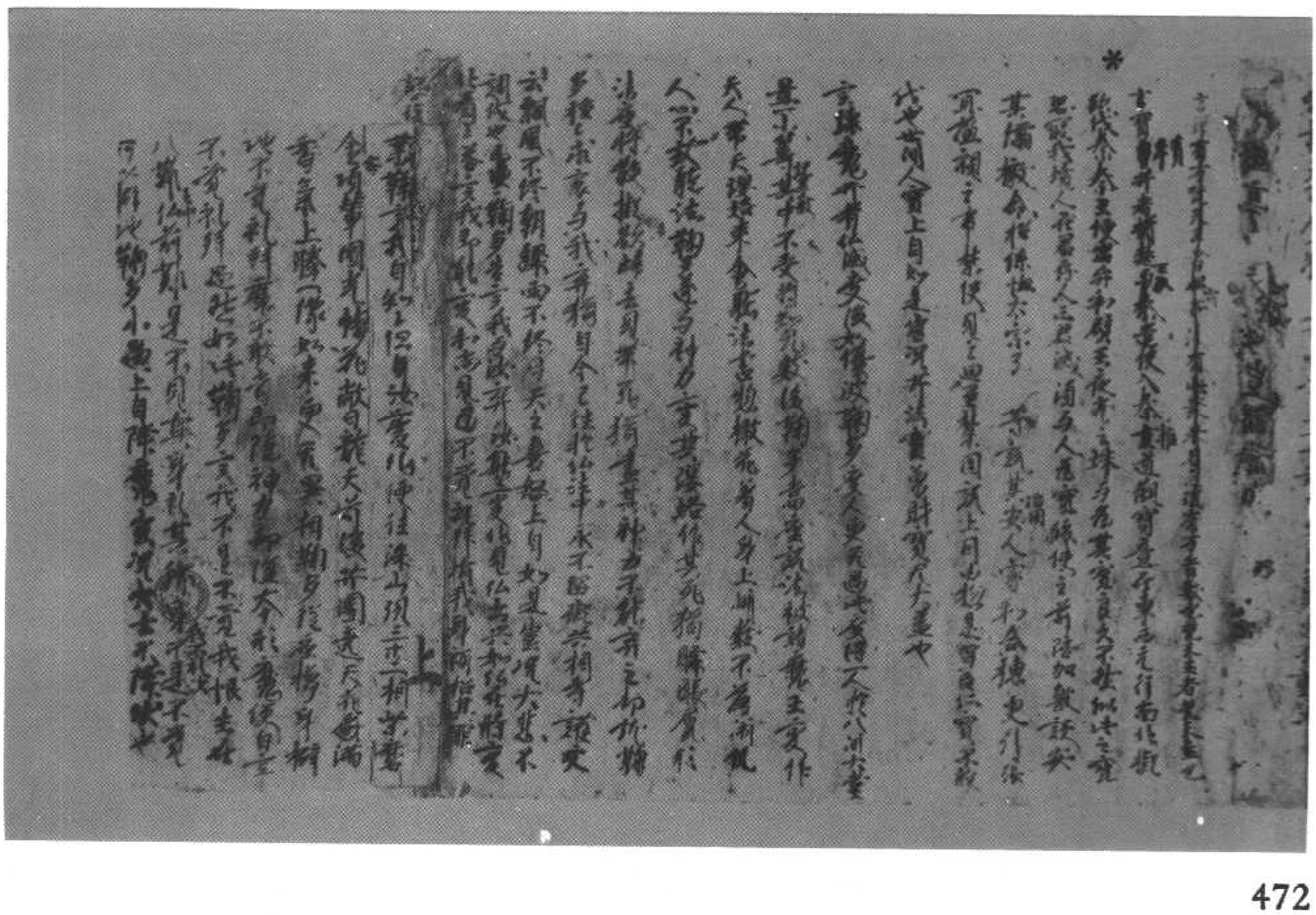


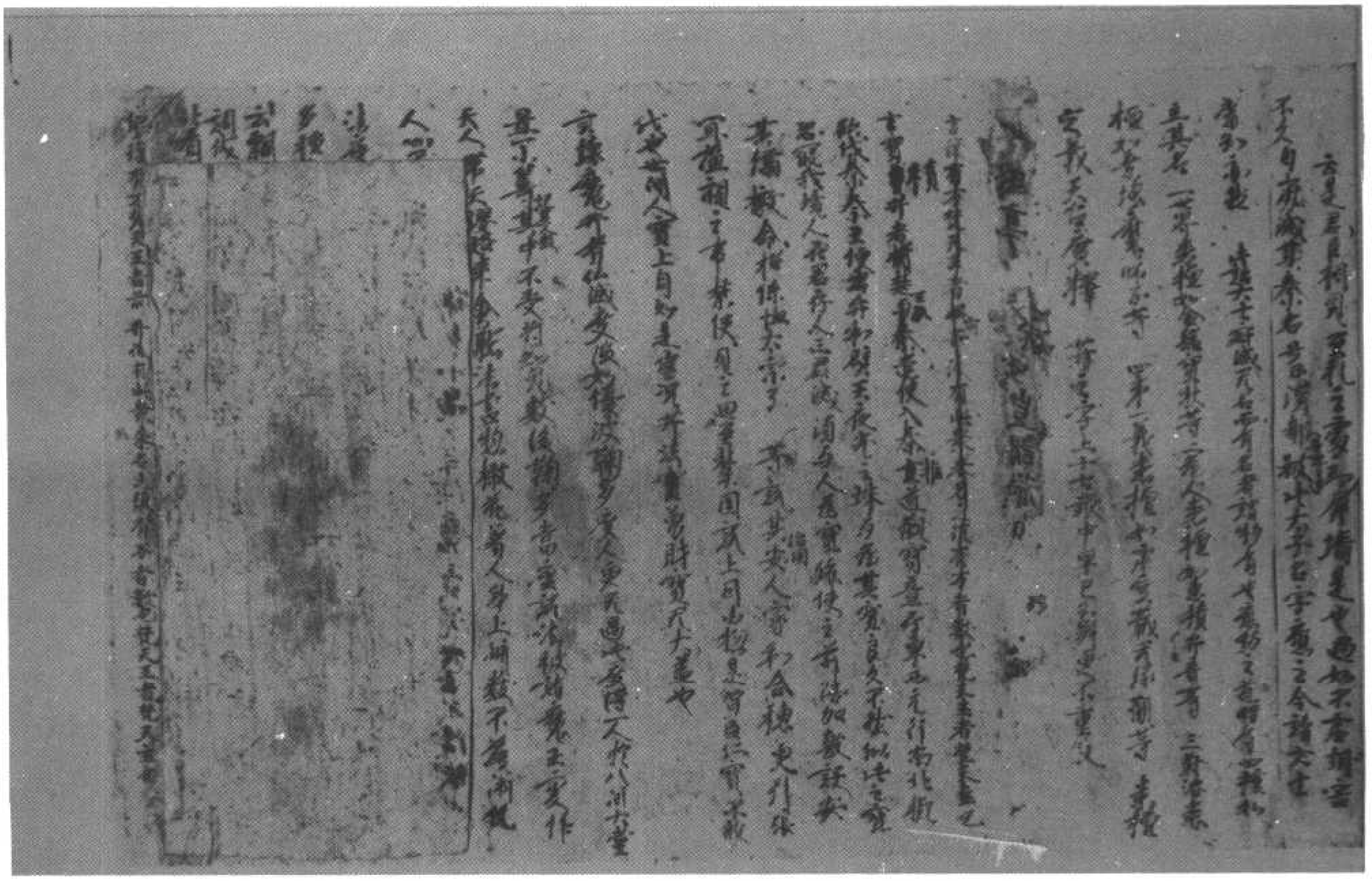




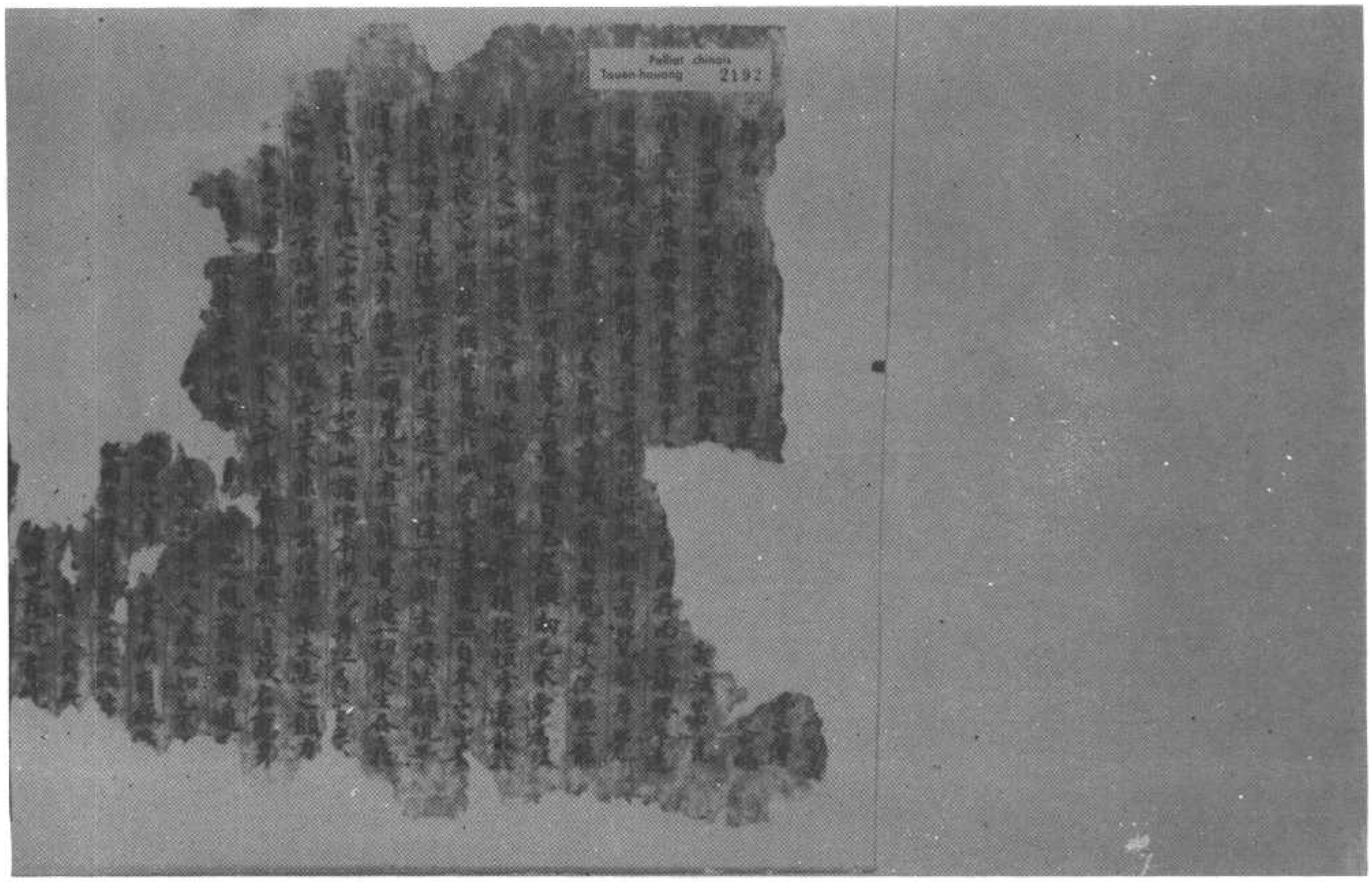


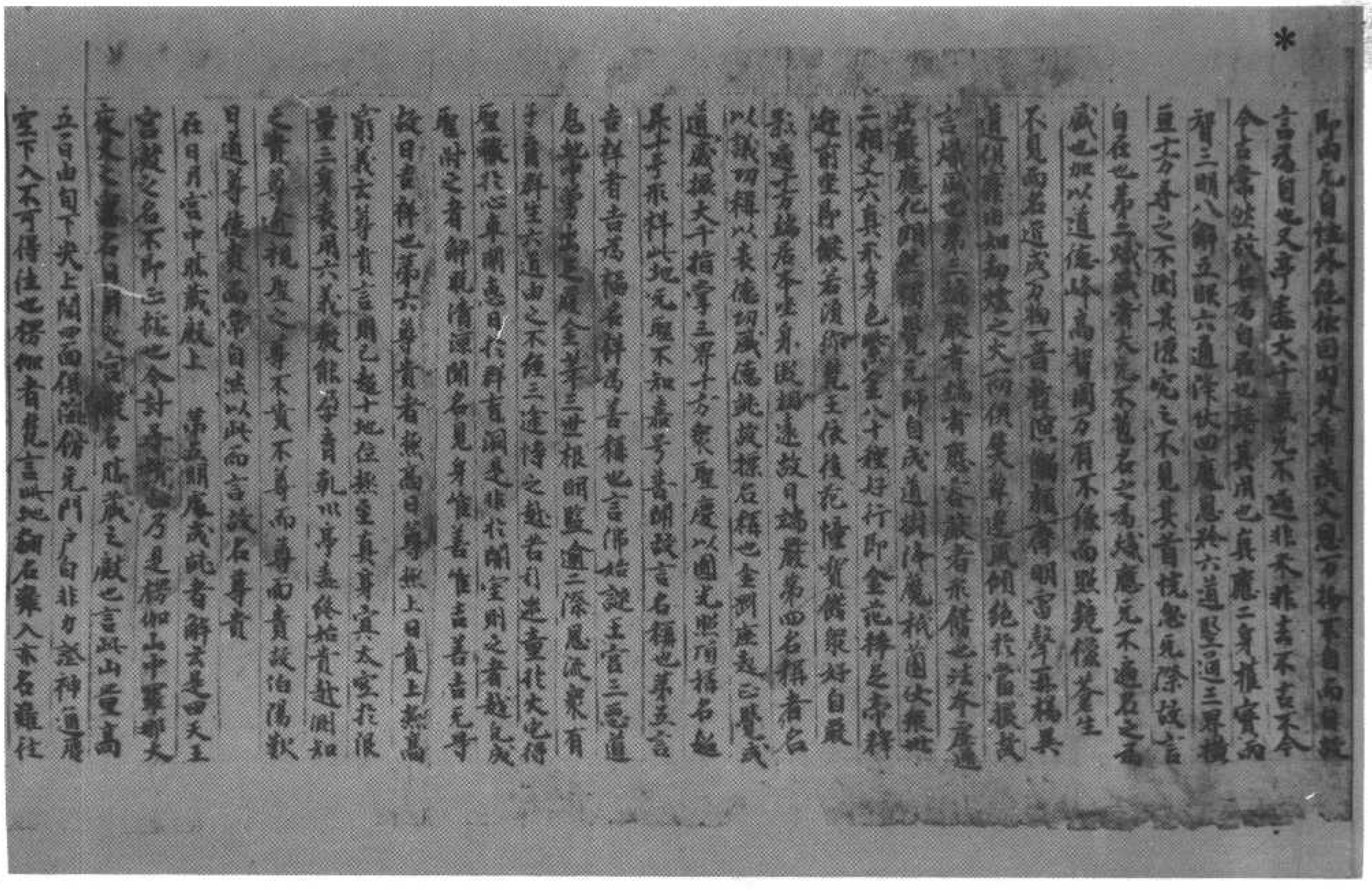


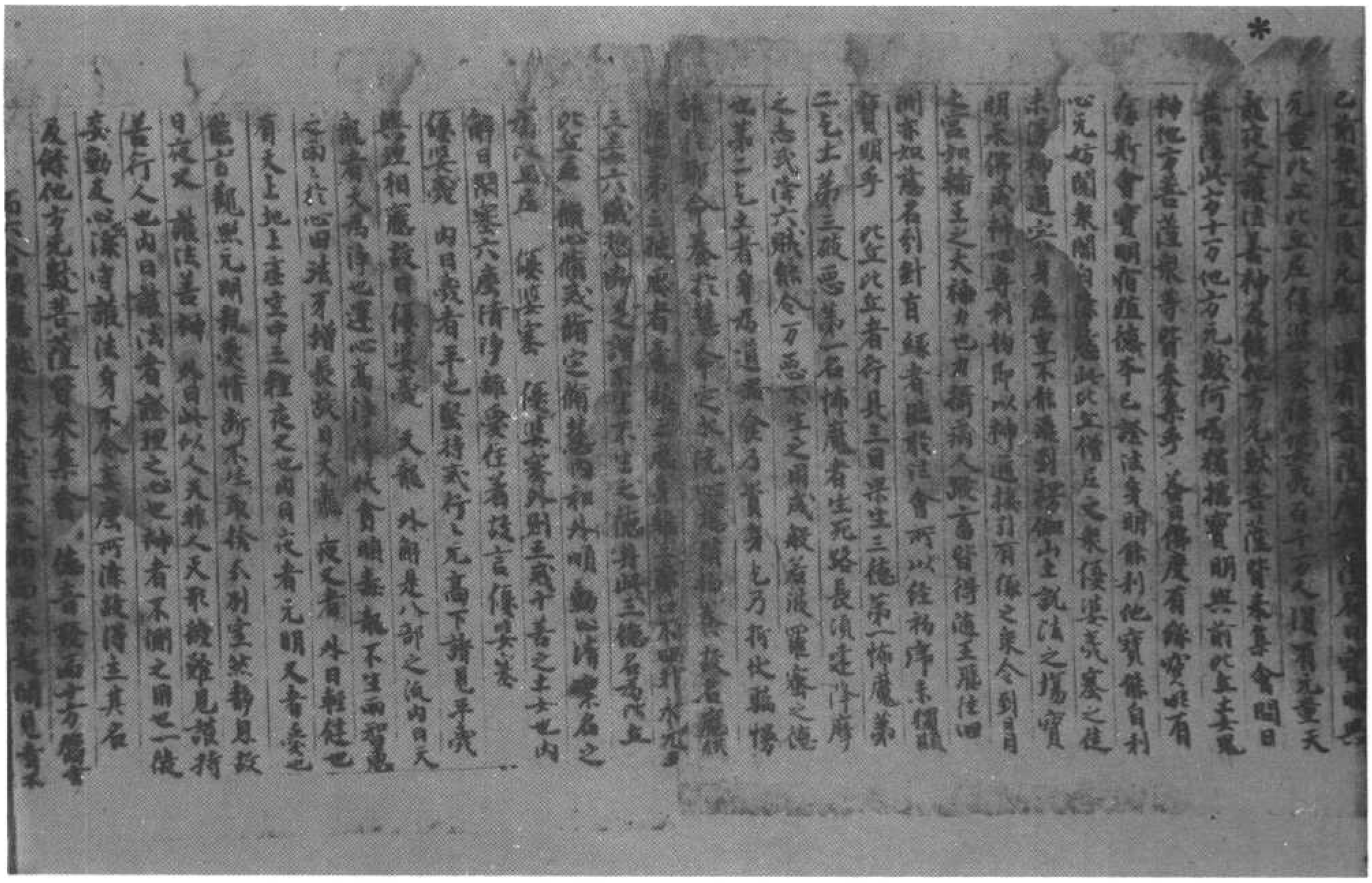


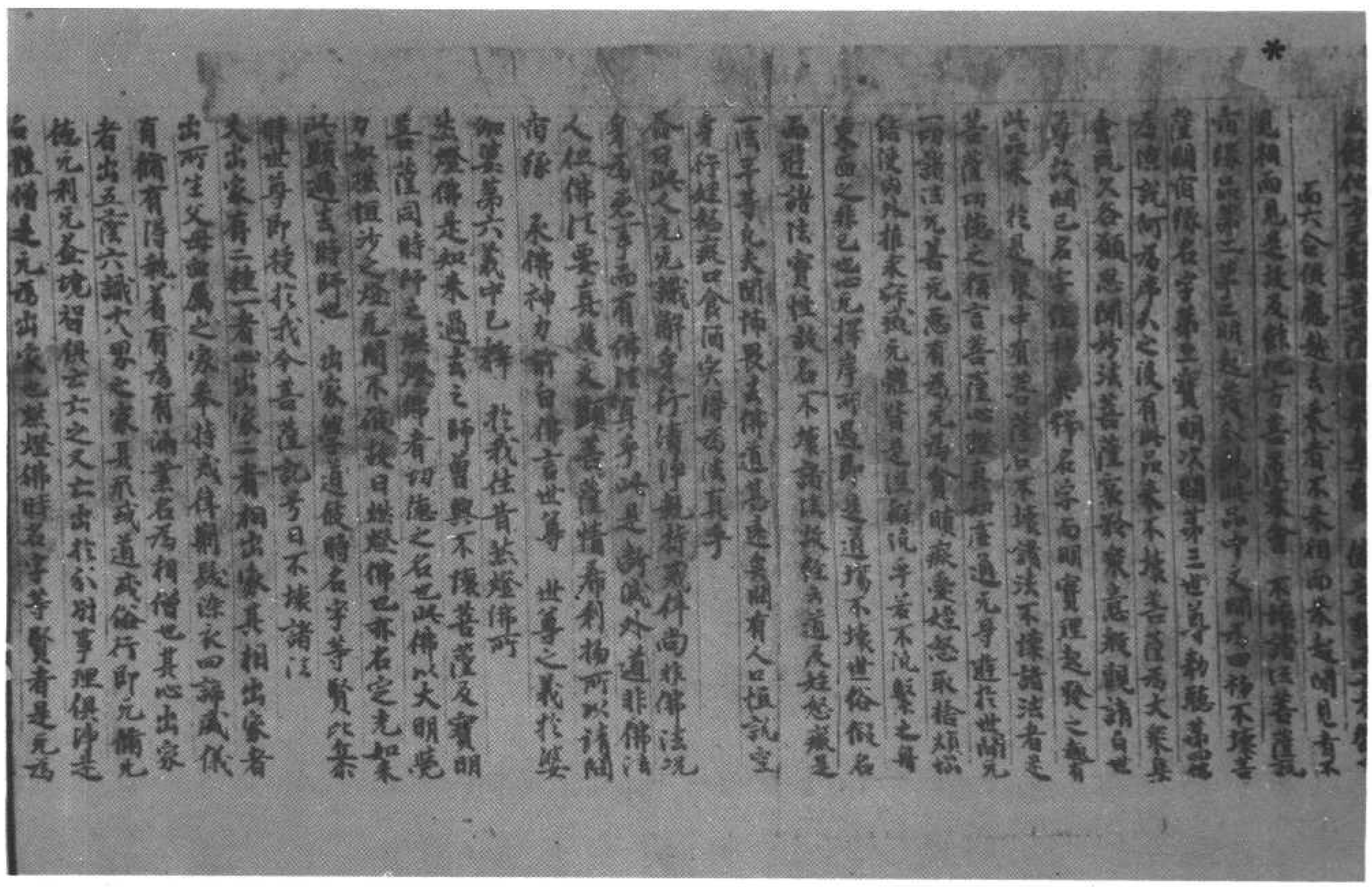


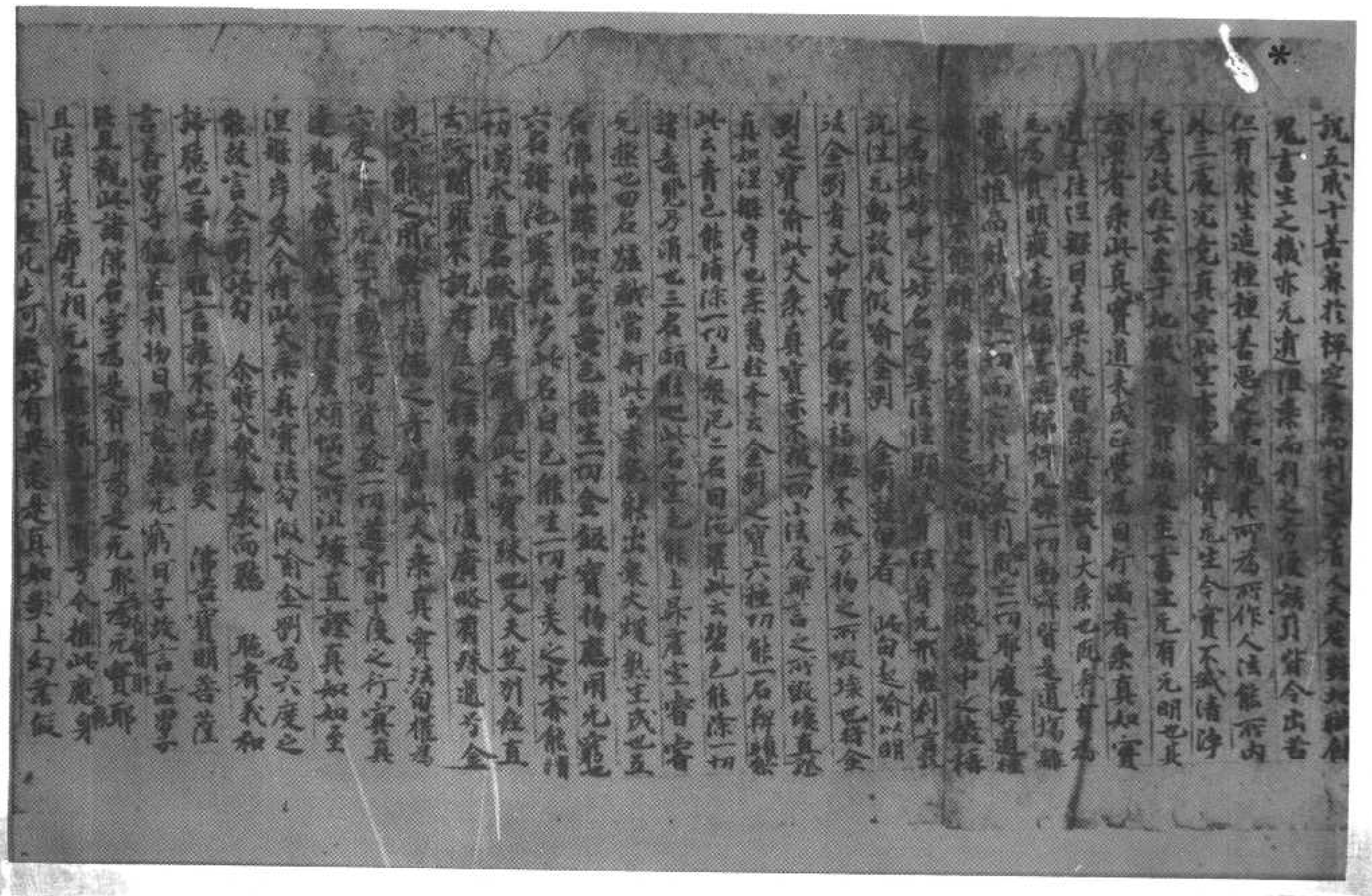
▼伯二一九二號　佛說法句經一卷

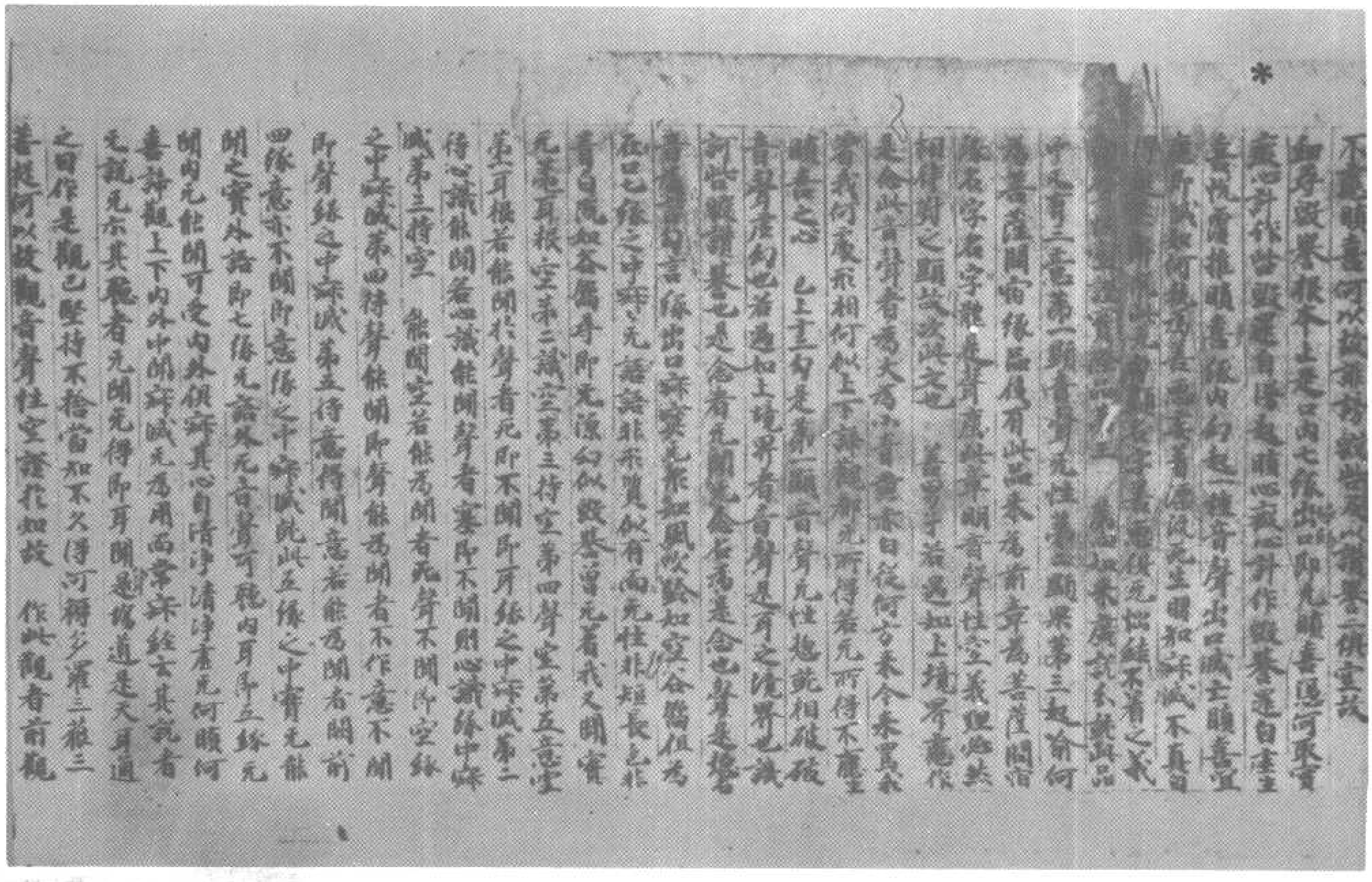


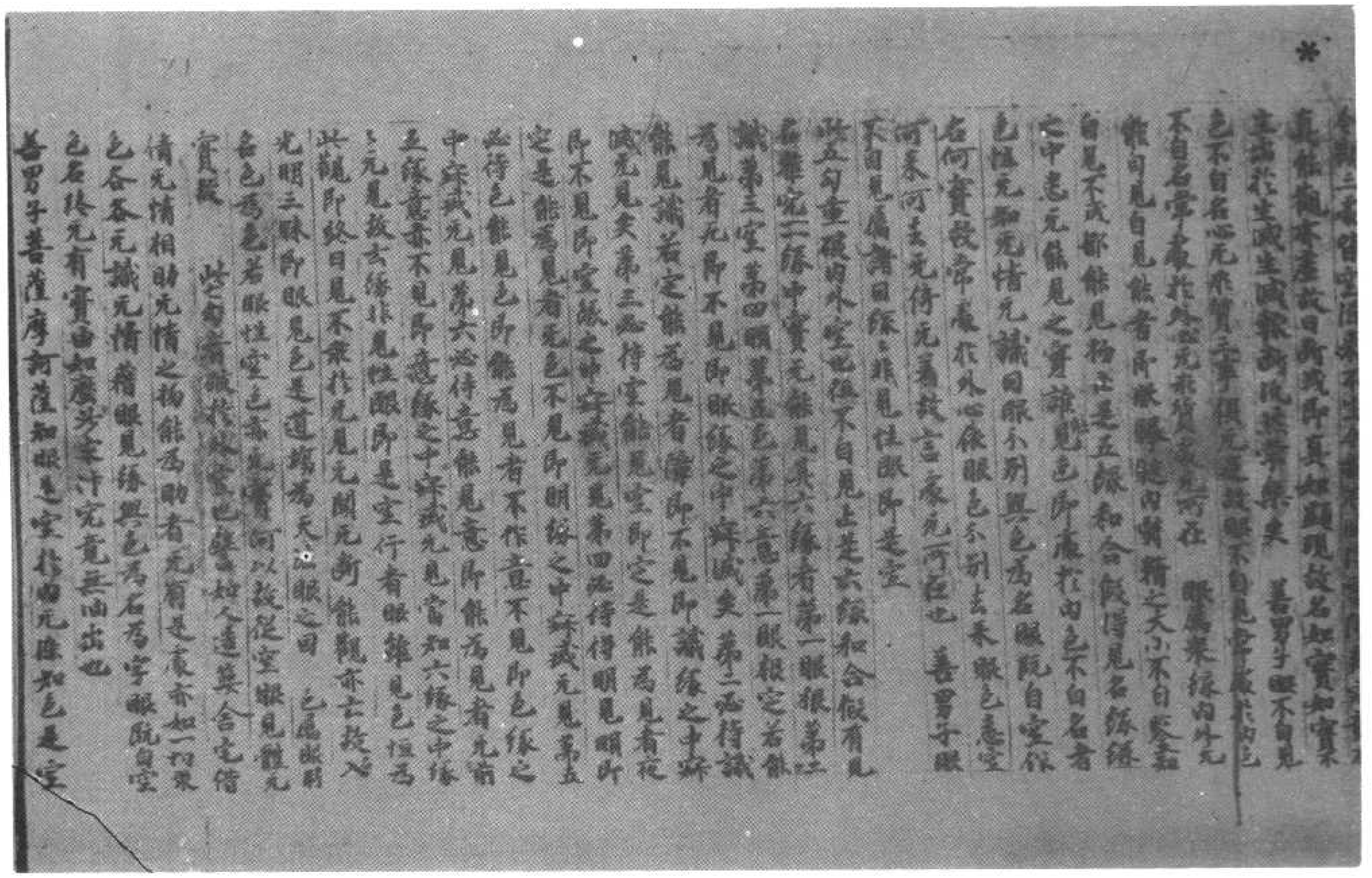


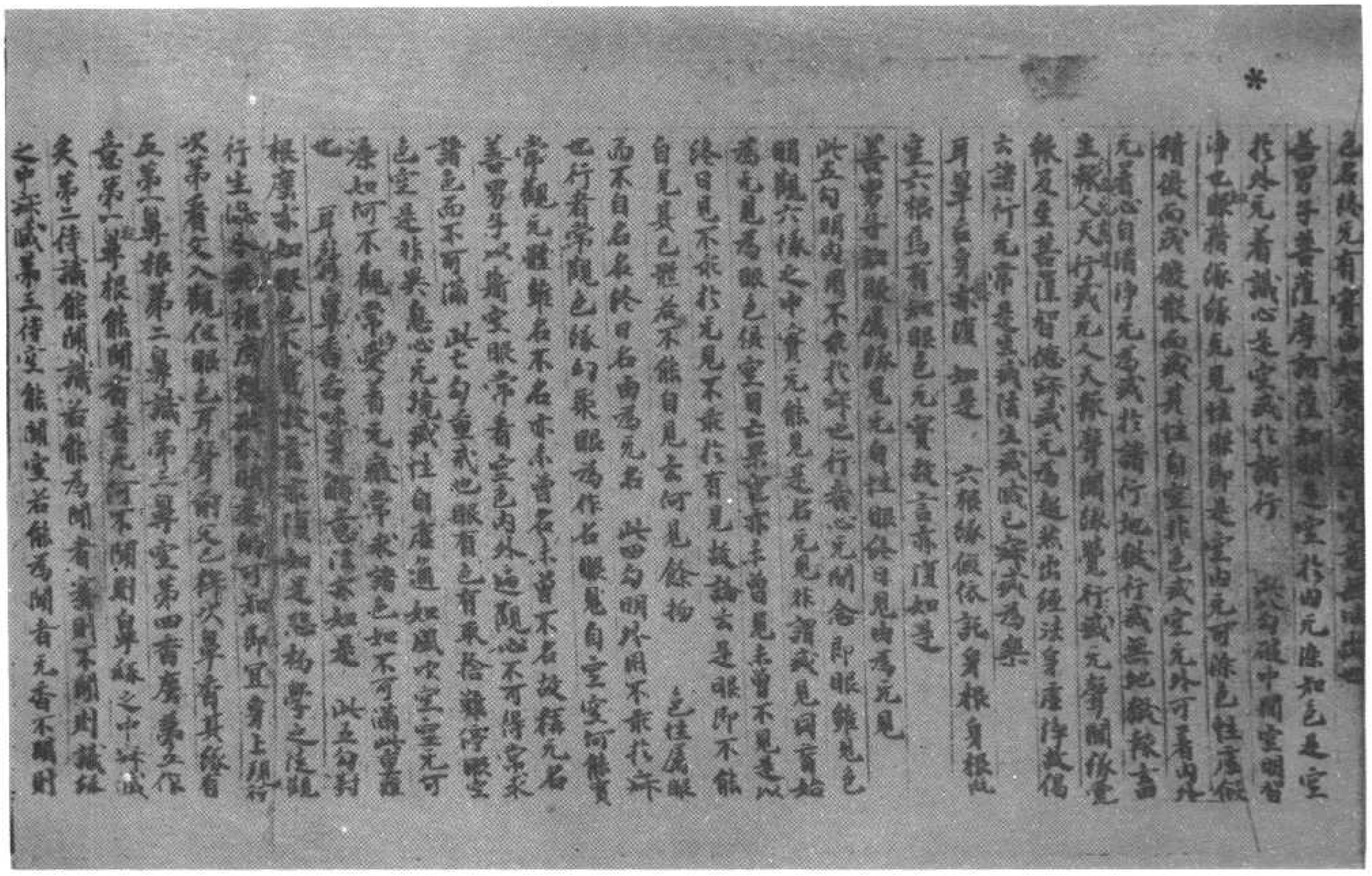












*

無垢識者是佛地實報無漏法身離有垢識品第八之六

無垢識者是佛地實報無漏法身離有垢識品第八之六

無垢識者是佛地實報無漏法身離有垢識品第八之六

無垢識者是佛地實報無漏法身離有垢識品第八之六

善知識彼法以六塵為新六識為大六度為橋都無香味觸法中元無味如合四味終之二報之食元生成是以終日食不厭足食本未曾食故曰住無報故言成無住無報食故　善知識者是法句之深玄宜攝末之所以詳定為句以智慧為箭以明心為射能於煩惱有為境界之賊元為元事去坪大千二乘於弟無學矣　善知識者是法如來能破生死之坪住無住無報斯現之矣　善知識者是法如來能破生死之坪住無住無報故　如來者善哀如實成道來已覺而真如無說而無說也故寫三乘於外無來故曰如來也以大悲覺身從深法身明究竟於真空外月散千於清涼池六度之香并運四生於彼岸煩惱永滅生死不生為法雖意廣心方四千要妙門心研研不住研而研常湛然住者今說言能破法身煩惱至住無住斯故　善男子善知識者實如是元量功德是故我今教汝親近　所言善知識者能令一切信受修行六度乃至萬行圓滿成無上菩提故名善知識　善知識者是道場樹能生長一切善根故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生離諸煩惱故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生增長智慧故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生具足成就無量功德故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永斷一切諸惡故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永離一切諸苦故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得安樂故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得解脫故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得涅槃故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得清淨故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得自在故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無礙故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無畏故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無憂故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無惱故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無病故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無老故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無死故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無生故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無滅故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無相故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無願故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無作故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無為故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得涅槃故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得清淨故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得自在故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無礙故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無畏故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無憂故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無惱故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無病故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無老故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無死故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無生故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無滅故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無相故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無願故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無作故名善知識　善知識者是道場樹能令一切眾生永得無為故名善知識

說依回向分第七

說此妙法及善知識善深果法　妙法者即此之法也及善知識者即此之人也

明善知識七有者也聖等應此法句之深玄宜攝末之所以

而悉增悟不能自載　菜等蒙佛注大法而流灌身四種深心悟解知見晓達文義後下如法回向分中說

言不能自載也　自念我等從頓却以來為善知識之所守護得聞深法知是過者善知力非我力能　善知識者善根力非我力能　善知識者善根力非我力能　善知識者善根

之矣　善男子諸佛如是隨衆生根大小　隨衆色容不動我等本際　善根方便　十方心得於無量衆生之身不離一處　隨衆生前　隨衆生心　隨衆生解　隨衆生欲　隨衆生行　隨衆生緣　隨衆生住　隨衆生意　隨衆生樂　隨衆生時　隨衆生語　隨衆生事　隨衆生化　隨衆生調　隨衆生伏　隨衆生度　隨衆生見　隨衆生聞　隨衆生覺　隨衆生知　隨衆生念　隨衆生觀　隨衆生修　隨衆生證　隨衆生淨　隨衆生入　隨衆生出　隨衆生轉　隨衆生還　隨衆生滅　隨衆生現　隨衆生隱　隨衆生顯　隨衆生說　隨衆生默　隨衆生住　隨衆生去　隨衆生來　隨衆生坐　隨衆生臥　隨衆生行　隨衆生立　隨衆生語

何心受善隨法習何得善法　不聞聞已常來親近善法之義必顧龍聞七

佛言勿住是聞者今說有聲聞緣覺及新發意菩薩聞說深心行是經

聲善根聲聞緣覺無漏智慧甚深微妙其心柔軟且能捨離一切人

聞是心使歸懷九大乘心捨於外道若六度性識九相聞善不惜又新發意菩薩

復聞說諸法淨畢竟空善根成就聞是心尚不妄又聞實道不捨貪恡通達平等則

有果是大不心故言心所迫違新學菩薩聞

方便演說與諸衆生作未來　大乘經名大乘之法由如醫金山須有藥種之對思

聞是經典心生疑惑而生誇毀之言是人命終當入地獄受罪九劫

為阿鼻獄作行切德如然九堂大宛喜根踊躍即說偈言

得道真從慈心得殺善根以立行大乘

智慧如海住是處牡尊皆悉歡喜

爾時淨住菩薩摩訶薩與其眷屬俱從空中而下到於佛所頭面

敬恒沙等重圍遶得九禍大衆請善薩中最為第一即文殊師利善住是也者

聞而得尊高猴聖衆之珠即利九聞世尊說即信受生不疑非空利於即白

實未來在於時日無諸衆生作諸惡業命終之後墮三惡道

佛子善諦聽我今如實說　佛子者行佛之行學佛之心行如佛即文殊師利

經注雖種故言佛子諦聽之我如前釋我今如實說者但如之為義說雖而

違越於色聲非中非不中非不聞不聞即住相如如動轉俱妙此日說不來於九說

不來於有說真說假來九九不九故名為說真說假者九來九說真說假

九得故去來今如實說　佛子者行佛之心行如佛即文殊師利

者謂一切善惡法等乃至有為九為生住異滅十惡五逆五蓋五趣罪福生住異滅十惡五逆五蓋五趣罪福生住異

來實住佛說實住佛說實住佛說實住佛說實住佛說實住佛說實住佛說實住佛

善根增進行菩薩行善薩行善薩行善薩行善薩行善薩行善薩行善薩行善薩

成就解脫住九來不生不來不滅不住內外不在中間

來不行如何有動起住法或住法或說住法若九相

新學菩薩善薩摩訶薩住是法中能於如來滅後於惡世末法之時

能說此經若讀若誦若書若持若供養經卷

會時化菩薩眾得空九忘新發意菩薩得一切智慧

所之心所輪迴六道九生實故說法心悔與衆生拔苦與樂心

通九等虛通九等觀世音菩薩可度之根說九分

能於惡世末法之時受持讀誦如說修行是善男子善女人

乃至為說一偈一句受持讀誦如說修行是善男子善女人

道場　廣為諸佛不來九所動　廣者六度能行滿心能令衆生

望漢心說法六度所得善法九生之相今法相度九相

今法九來不來度俱離九得識九能無障直住實心能

心常處九礙心九心覺心九覺九覺故言佛住為覺

不來九所動　文殊文殊譬如不動住　文殊者新發意菩薩

新心新學文殊之稱文殊之中總總之中總總之生

相九為說實即真心無心現前即即不來之利物生為能開

心大悲故常來空閑寂九法相故名為空閑寂者六度

為不來住文殊文殊諸佛常住清淨不虛淨說即淨菩薩

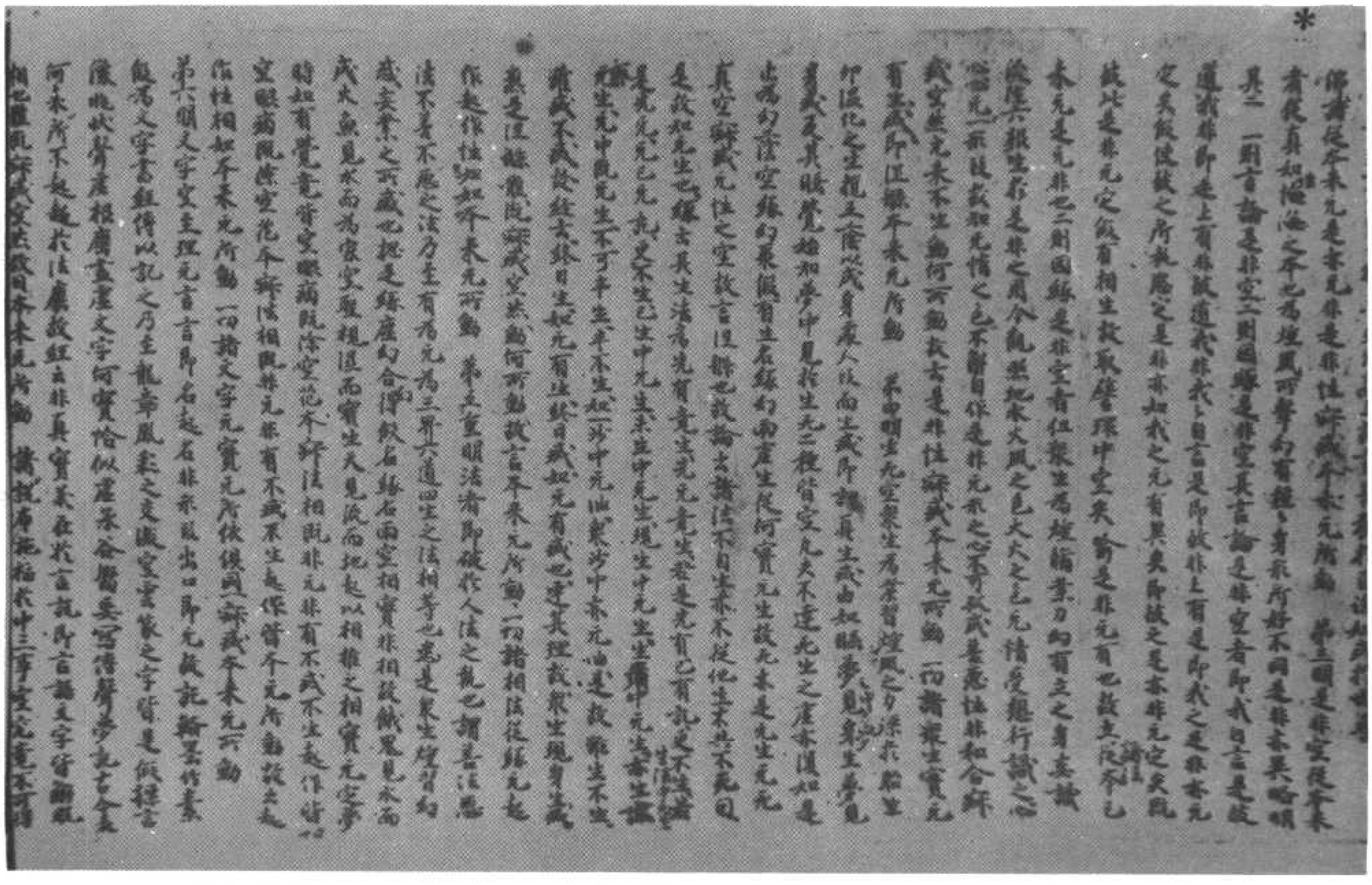
心無心相故說之心乃至依如佛不可得故名為空閑故言不

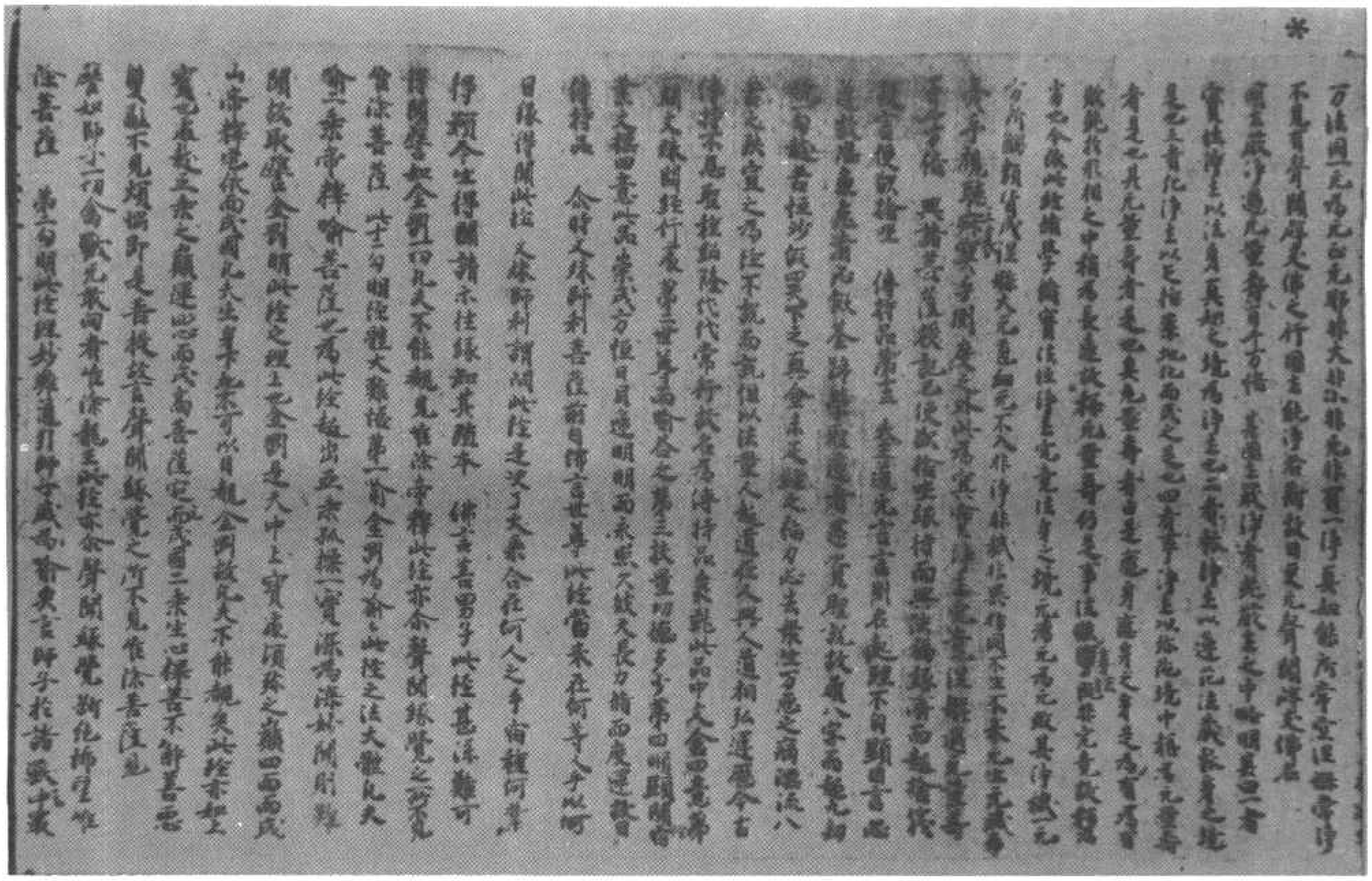
菩薩摩訶薩欲於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者

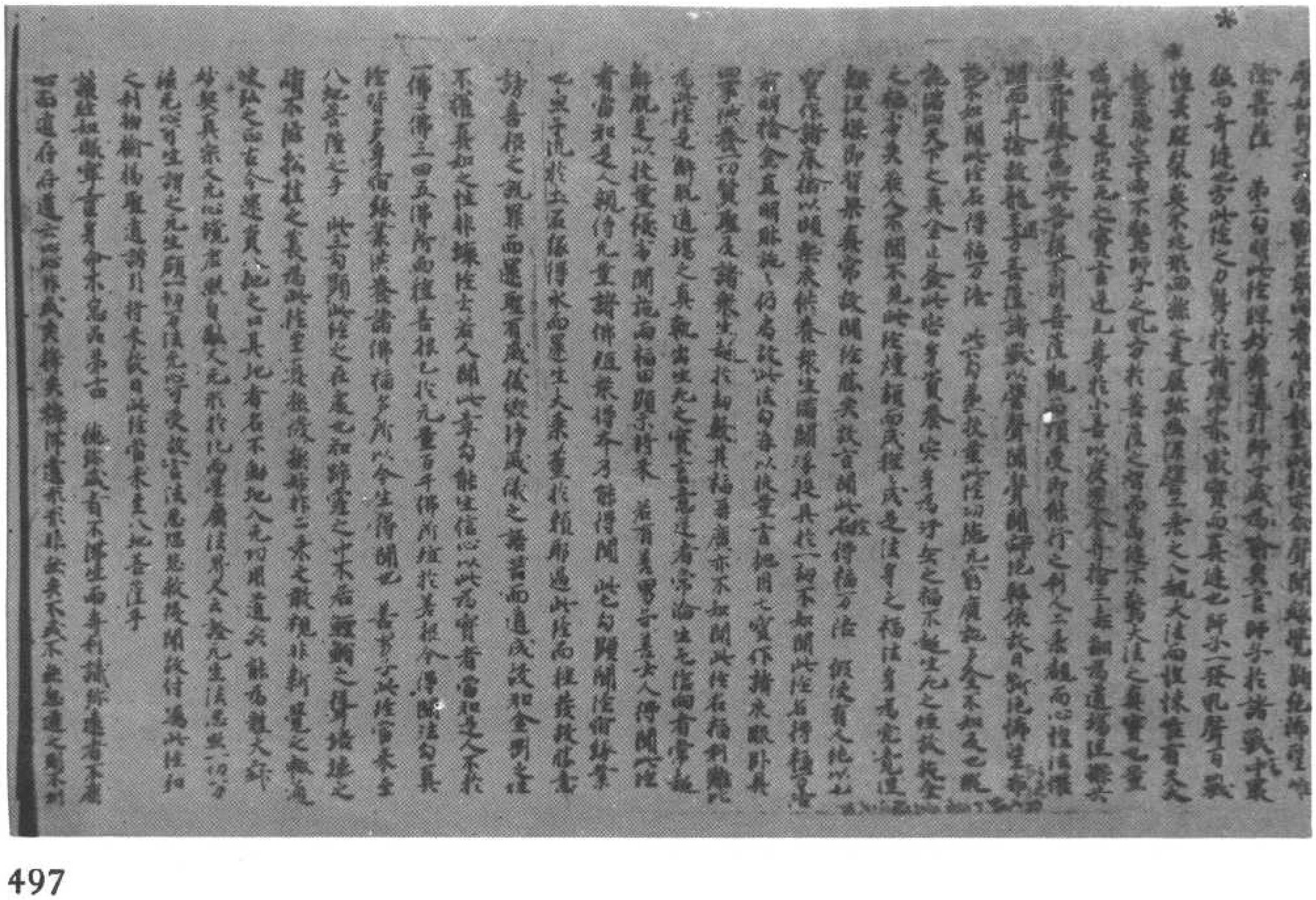
九相貪嫉之心乃至依如佛不可得故名為空閑故言不

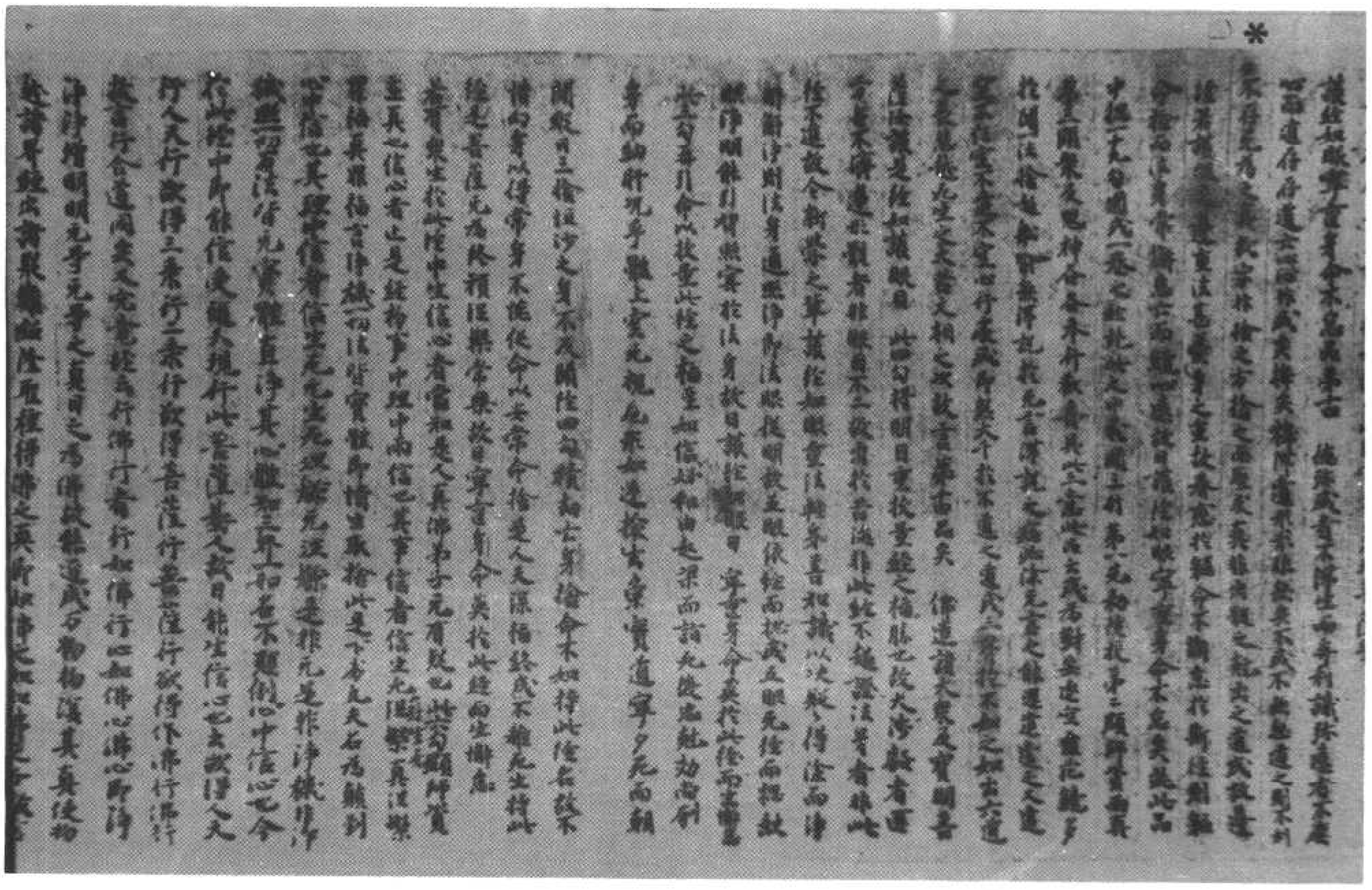
菩薩摩訶薩欲於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者

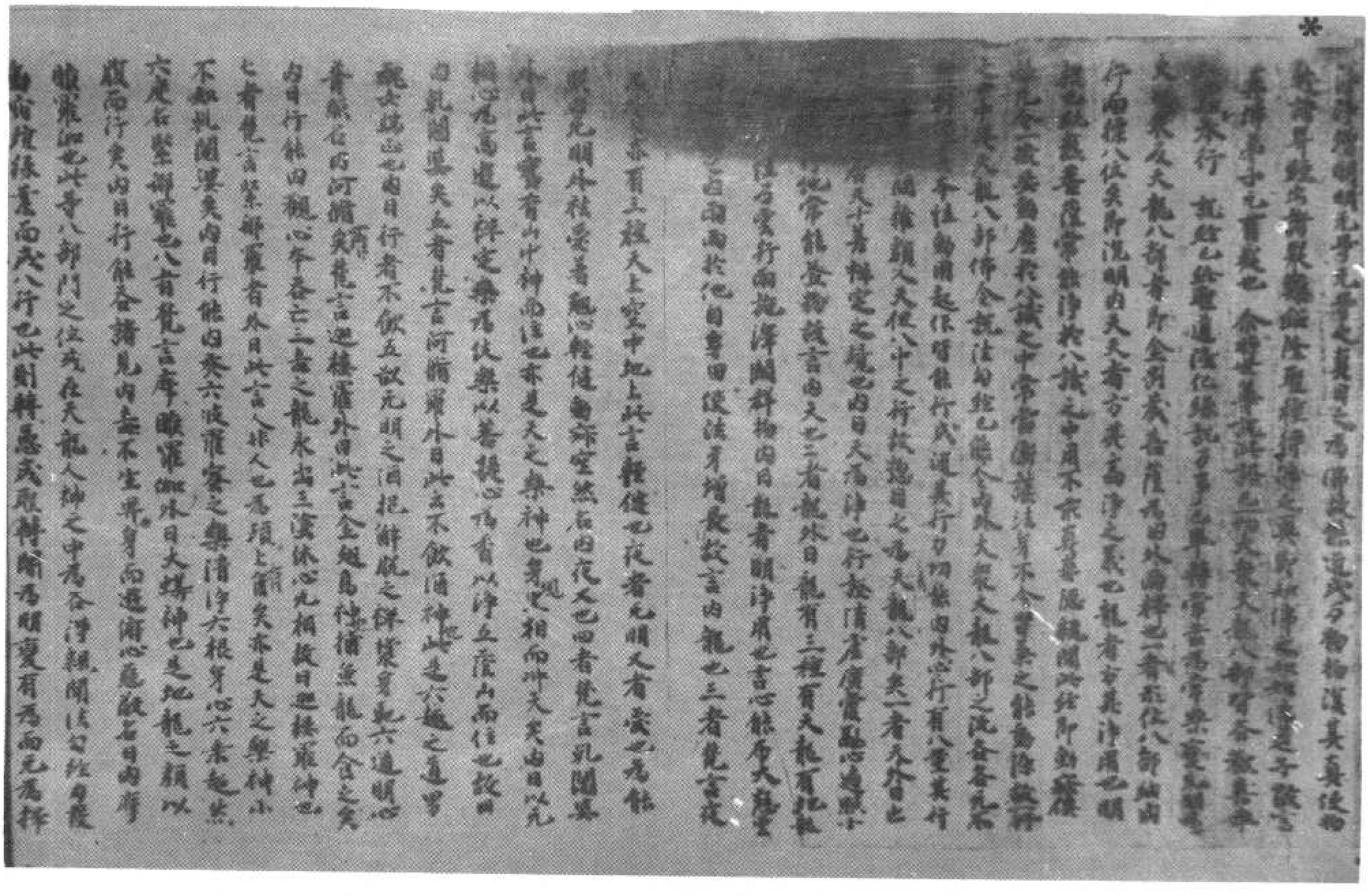
無

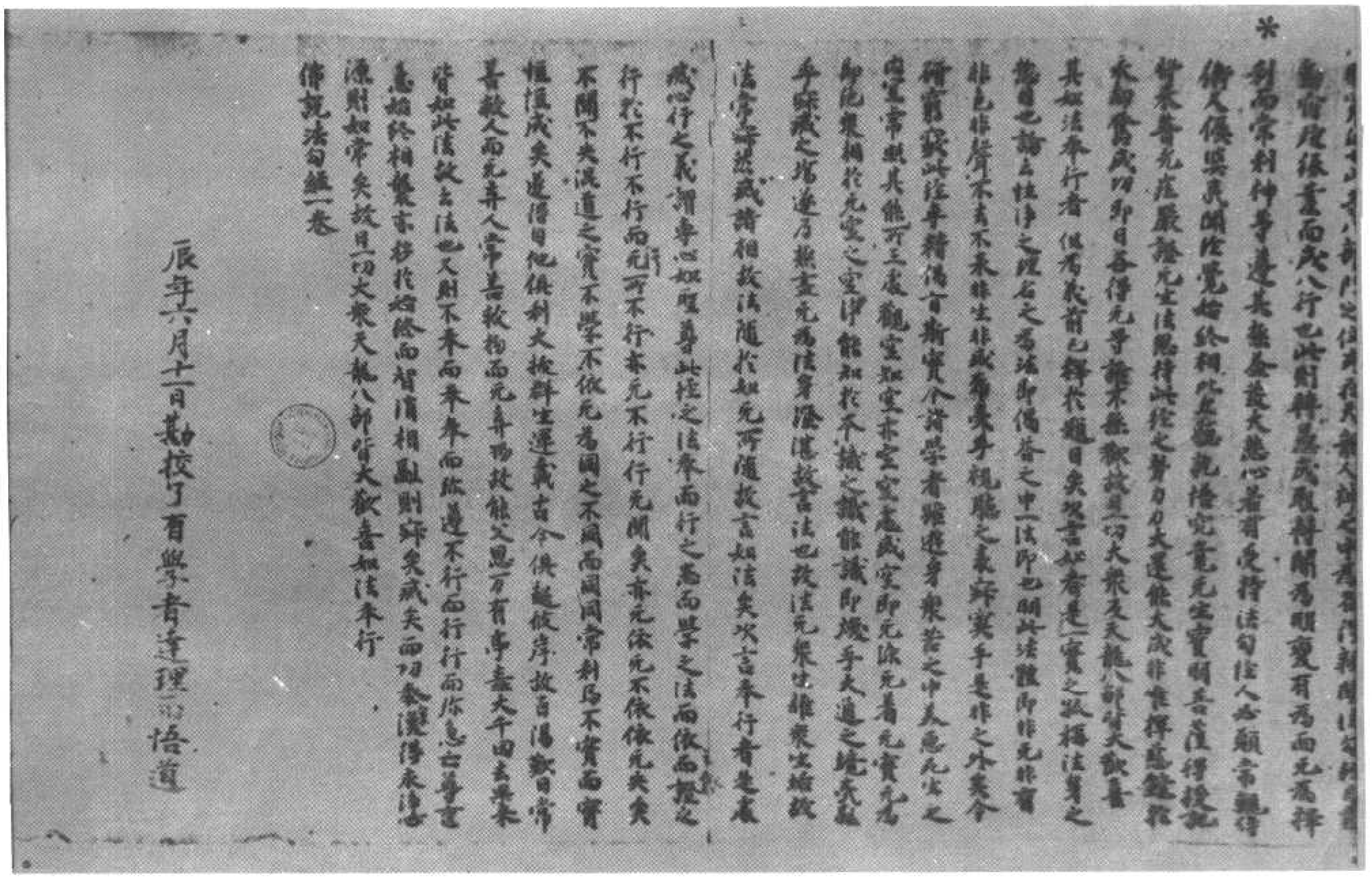




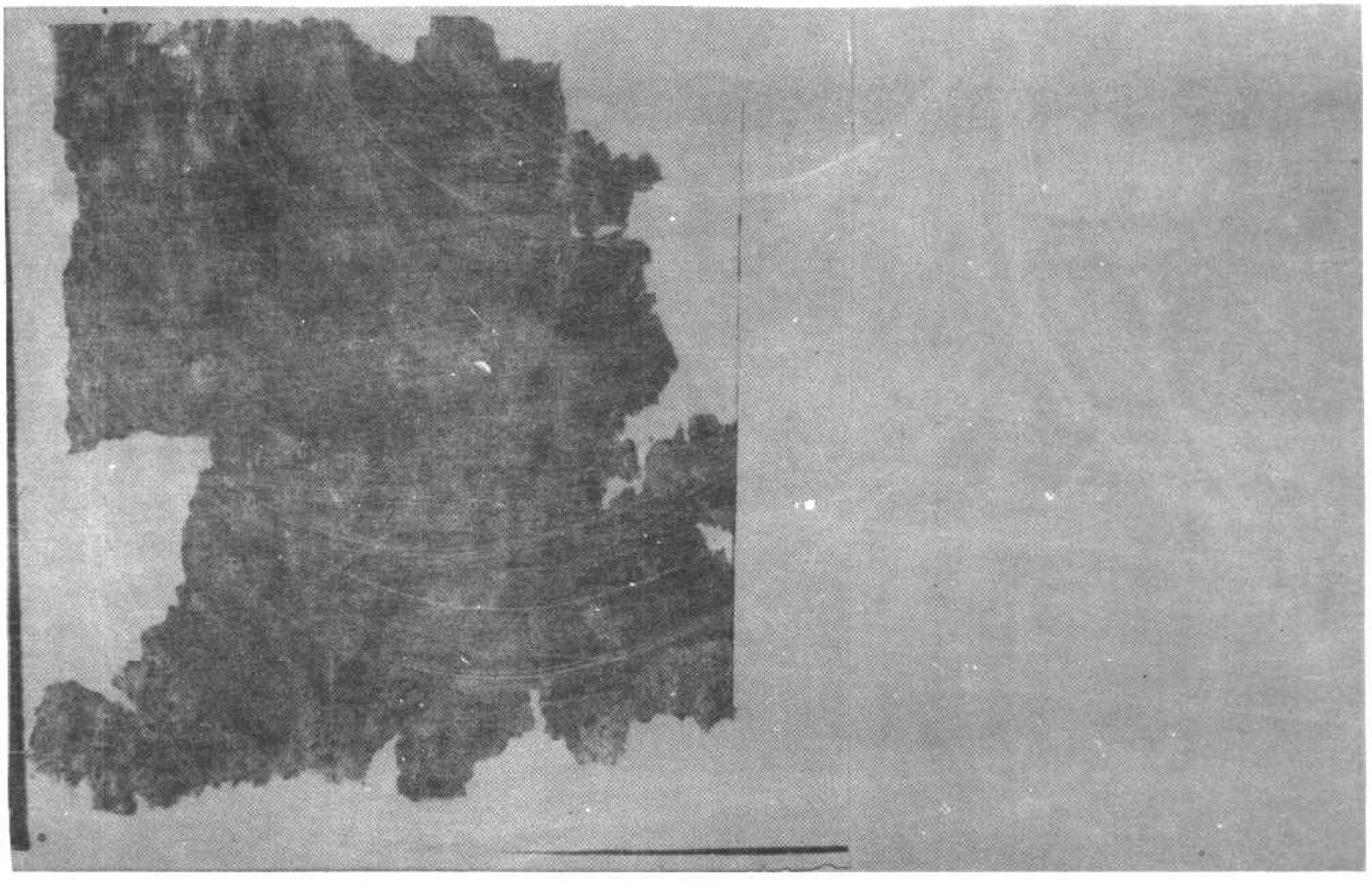


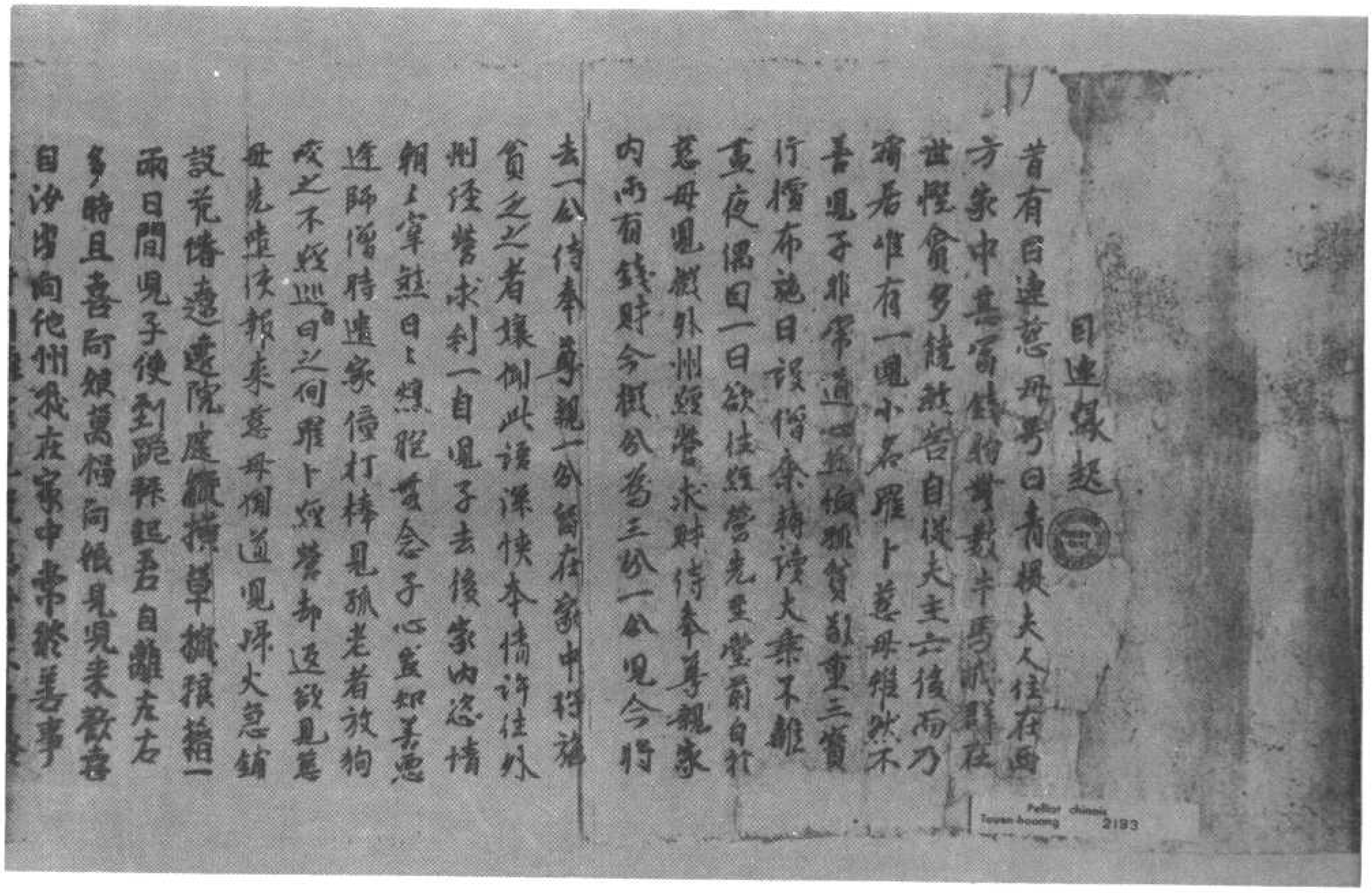




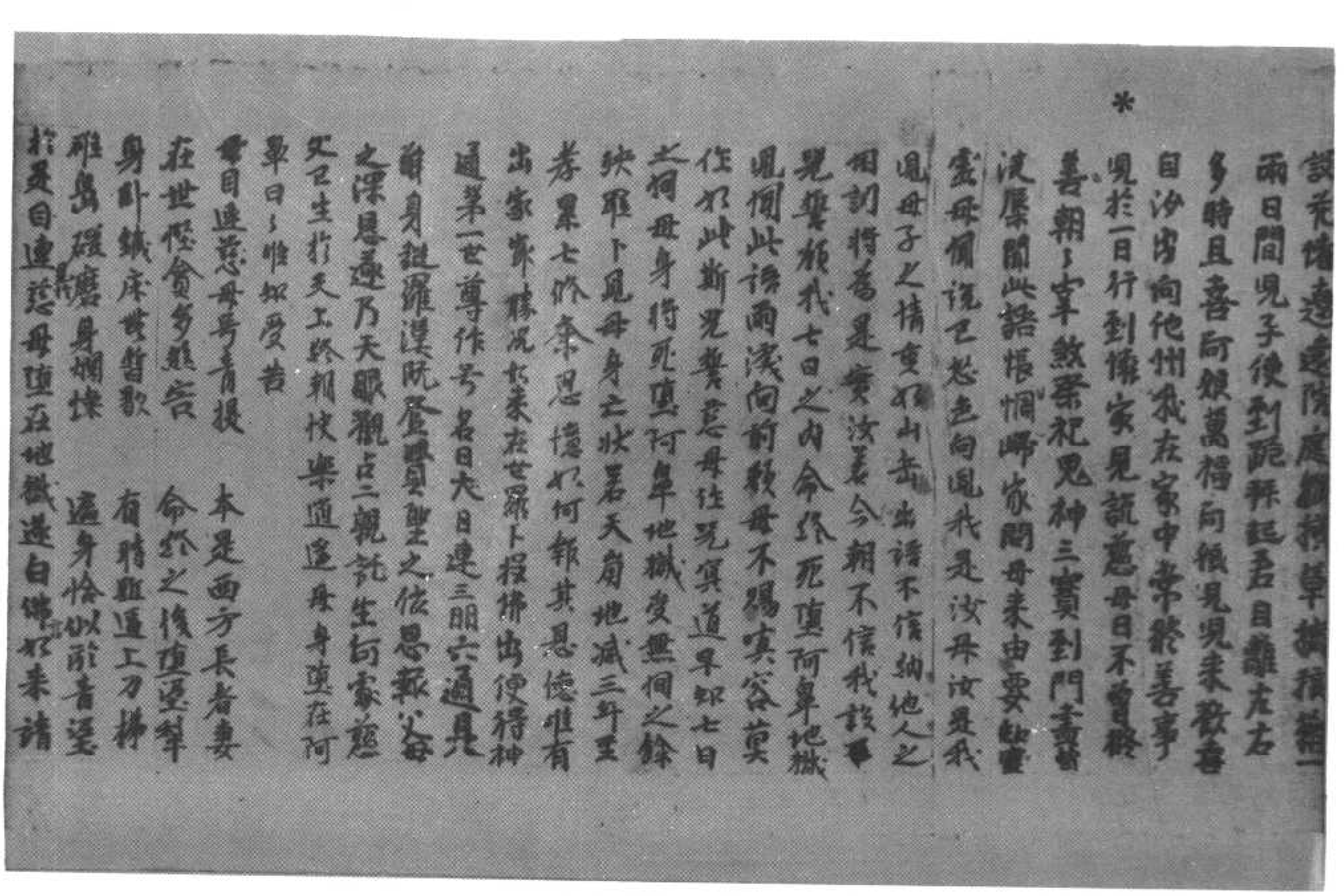


辰年六月十日敬校了百歩普達理悟道





起緣連目　號三九一二伯



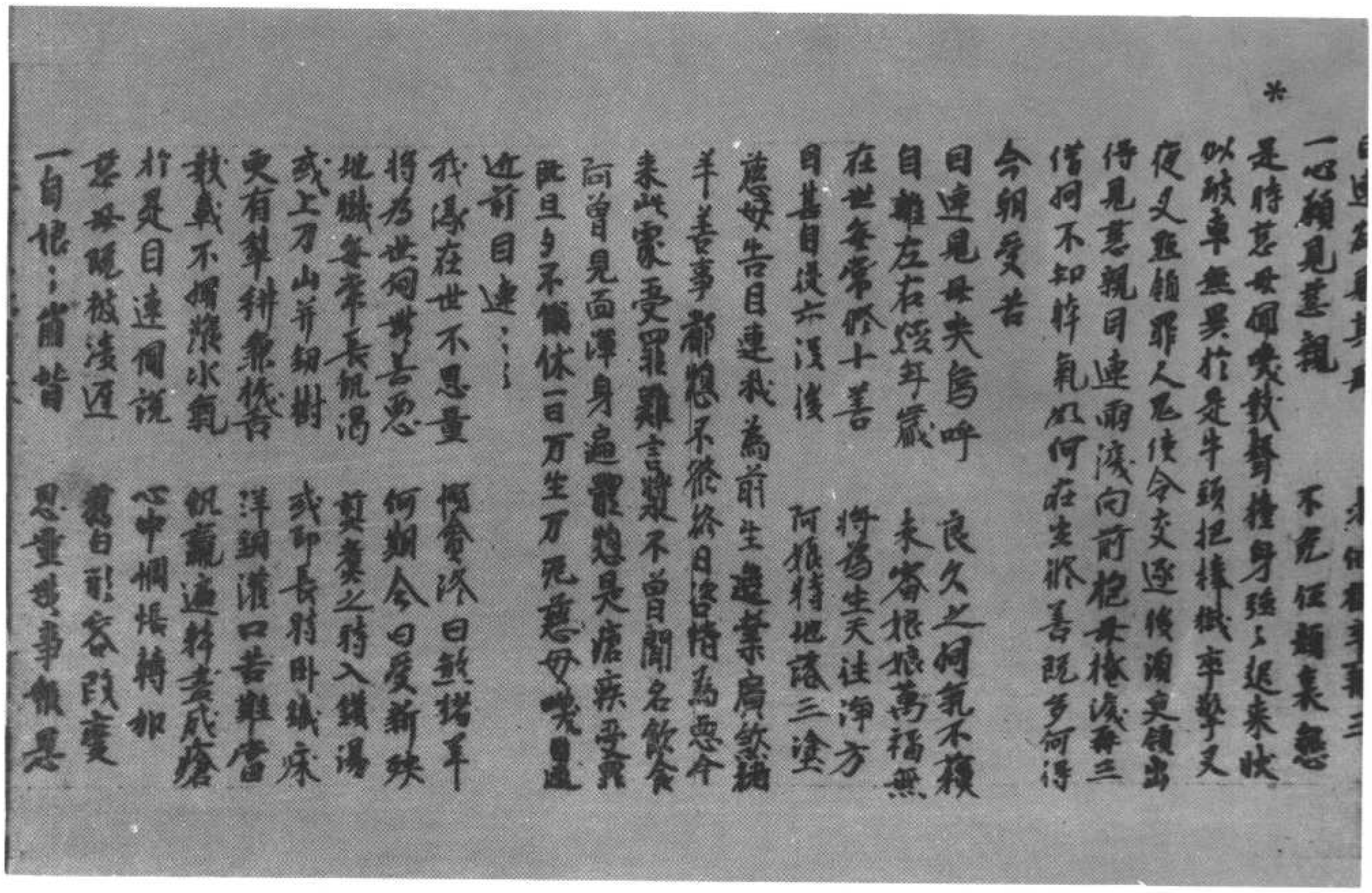
雖無羅漢辟支佛道 還生人間修行善業
於是目連慈母命終 即生餓鬼中受大苦惱
目連見已 悲哀母恩 即鉢盛飯 往餉其母
母得飯已 以左手障飯 右手搏食 食變成火炭
目連大叫 悲號涕泣 還白世尊 具陳上事
世尊告言 汝母罪根深結 非汝一人力能令脫
雖復神通大力 亦無奈何 當須十方衆僧威神之力
乃得解脫 汝今為母 修設盂蘭盆 救倒懸之苦
目連即於佛前 受佛教勅 即於其日 以百味飲食
安盂蘭盆中 供養十方大德衆僧 是日目連母
即得脫一切餓鬼之苦 應時皆得飽滿
爾時目連復白佛言 我亡過三世父母 及現在
父母 福德深重 應得生天 今且在何道
佛言 汝母罪報 應墮餓鬼中 汝雖以孝順
追福 不能令母即離餓鬼之形 汝今雖一人
修福 七世父母 及現在父母 得生天道
自恣一切衆僧 皆應為施主 七世父母
行道發願 然後受食 初受食者 先安佛前
如此之人 現在父母 即得出餓鬼之苦
衣服飲食 隨意所生 目連聞已 歡喜奉行
佛言 汝母罪根深重 雖汝一人力 不能救
十方衆僧 威神之力 即得解脫 汝今為母
應當盡心 供養十方大德衆僧 我今當說
救護之法 令一切衆僧 皆悉歡喜 即時
十方衆僧 為施主家 七世父母 行道禮拜
初受食時 先為施主 七世父母 說法呪願
如是三時 然後自恣 施主家 現在父母
得離餓鬼之苦 即得生天 衣食自然
福樂無極 目連聞已 即時悲泣 遶佛
及僧 即於其夜 目連母即得解脫 是日
目連母 即得解脫 一切餓鬼 皆蒙其福
佛言 若未來世 一切佛弟子 行孝順者
亦應如是 盡心盡力 為現在 七世父母
報恩 是故我今 說此盂蘭盆 救倒懸之苦
目連聞說 歡喜奉行

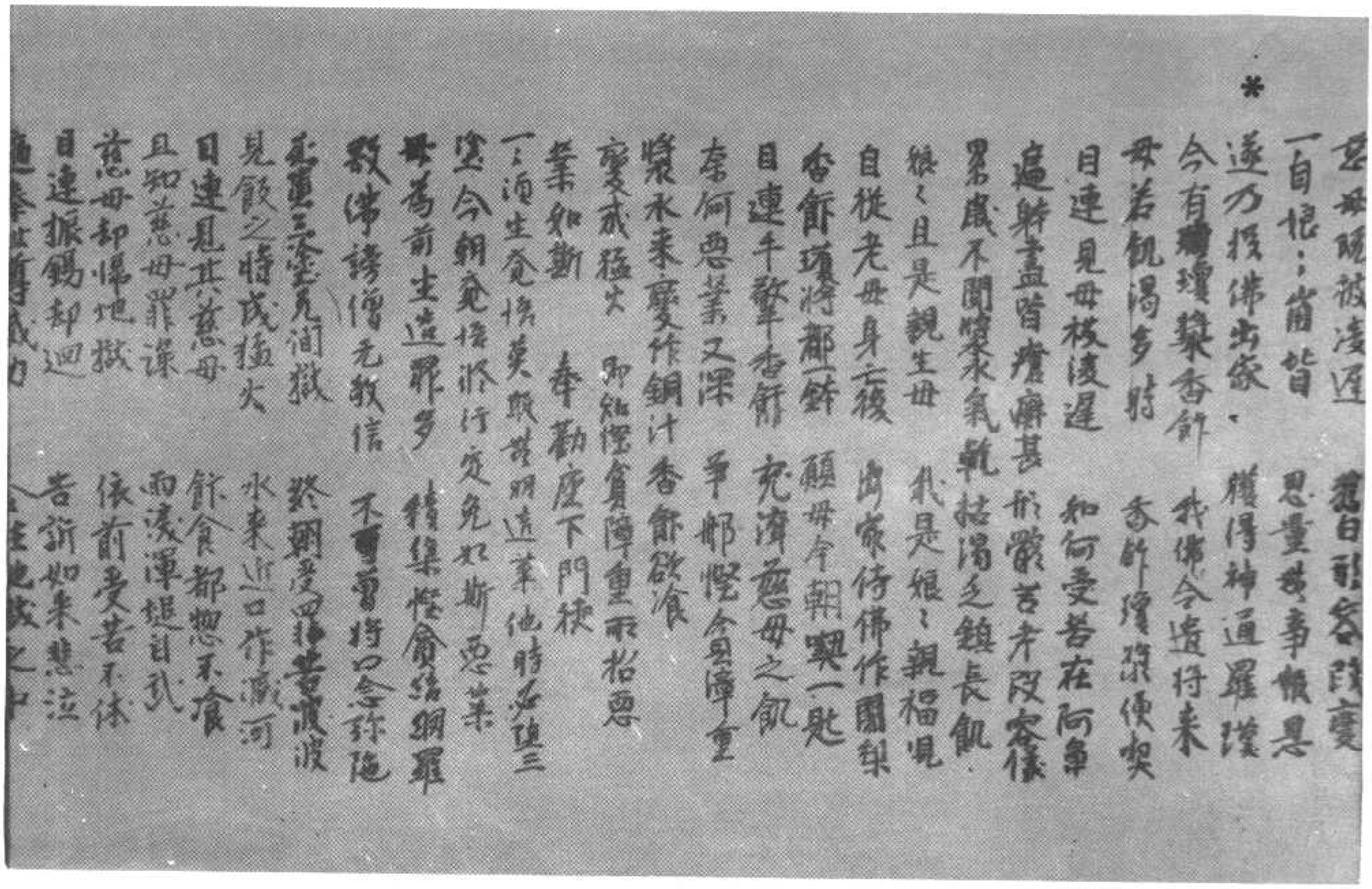
*

目連聞說尊曰由 即悲號涕泣而去
還至母所 以鉢盛飯 與母食之 母得鉢飯
即以左手障飯 右手搏食 食變成火炭
即便燒然 目連見已 即大號啼 還佛所
具陳如上 而白佛言 我今悲母 復更加重
唯願世尊 慈哀救護 佛言 汝母罪重
汝雖孝順 聲徹天地 天神地祇 鬼王
閻羅王 亦不能奈何 當須十方衆僧
威神之力 乃可得脫 我今當為汝 及未來
世一切衆生 說救護之法 汝好諦聽
善思念之 我今為汝 分別解說
目連白佛言 善哉善哉 願樂欲聞
佛言 汝等 一切衆僧 於七月十五日
或三衣具足 或但衣鉢 或隨所有 飲食
安盂蘭盆中 以施十方自恣僧 供養
一切聖衆 願我現在 父母七世父母
厄難中 得離餓鬼 生生之處 常與佛
會 受福無量 目連聞已 即時悲泣
遶佛及僧 即於其夜 目連母即得解脫
是日目連母 即得解脫 一切餓鬼 皆蒙其福
佛言 若未來世 一切佛弟子 行孝順者
亦應如是 盡心盡力 為現在 七世父母
報恩 是故我今 說此盂蘭盆 救倒懸之苦
目連聞說 歡喜奉行

*

目連聞說尊曰由 即悲號涕泣而去
還至母所 以鉢盛飯 與母食之 母得鉢飯
即以左手障飯 右手搏食 食變成火炭
即便燒然 目連見已 即大號啼 還佛所
具陳如上 而白佛言 我今悲母 復更加重
唯願世尊 慈哀救護 佛言 汝母罪重
汝雖孝順 聲徹天地 天神地祇 鬼王
閻羅王 亦不能奈何 當須十方衆僧
威神之力 乃可得脫 我今當為汝 及未來
世一切衆生 說救護之法 汝好諦聽
善思念之 我今為汝 分別解說
目連白佛言 善哉善哉 願樂欲聞
佛言 汝等 一切衆僧 於七月十五日
或三衣具足 或但衣鉢 或隨所有 飲食
安盂蘭盆中 以施十方自恣僧 供養
一切聖衆 願我現在 父母七世父母
厄難中 得離餓鬼 生生之處 常與佛
會 受福無量 目連聞已 即時悲泣
遶佛及僧 即於其夜 目連母即得解脫
是日目連母 即得解脫 一切餓鬼 皆蒙其福
佛言 若未來世 一切佛弟子 行孝順者
亦應如是 盡心盡力 為現在 七世父母
報恩 是故我今 說此盂蘭盆 救倒懸之苦
目連聞說 歡喜奉行





慈母却歸地獄
目連振錫却迴
*
通奉世尊威力
見母受罪千重
悉奉瓊漿餚饌
更賜方圓救濟
再三告訴如來
得離三塗之苦
爾時目連見母漂淮
母即依前歸地獄
目連振錫返身迴
救護大衆告如來
續到佛前頂禮
冥冥教誡奉盂蘭
母向三塗作飢鬼
自言万計轉悲哀
受罪千重難說盡
目連見母漂淮
母即依前歸地獄
目連振錫返身迴
救護大衆告如來
續到佛前頂禮
冥冥教誡奉盂蘭
母向三塗作飢鬼
自言万計轉悲哀
受罪千重難說盡
世尊更賜威光便
佛以慈悲撫切教化
悲心方種遂告目連
忘親欲酬乳哺之
汝至衆僧解夏之日
之辰賢聖得於根園
辦香花之供養
汝等大衆告如來
放聲大哭告如來
冥冥教誡奉盂蘭
母向三塗作飢鬼
自言万計轉悲哀
受罪千重難說盡
世尊更賜威光便
佛以慈悲撫切教化
悲心方種遂告目連
忘親欲酬乳哺之
汝至衆僧解夏之日
之辰賢聖得於根園
辦香花之供養
汝等大衆告如來
依前受苦不休
告訴如來悲泣
令往地獄之中
一日一万死生
唯願聖主慈悲
目連心中孝順
唯願賜母之方
頂吏雖地目揮錫
目連振錫返身迴
放聲大哭告如來
冥冥教誡奉盂蘭
母向三塗作飢鬼
自言万計轉悲哀
受罪千重難說盡
世尊更賜威光便
佛以慈悲撫切教化
悲心方種遂告目連
忘親欲酬乳哺之
汝至衆僧解夏之日
之辰賢聖得於根園
辦香花之供養
汝等大衆告如來
依前受苦不休
告訴如來悲泣
令往地獄之中
一日一万死生
唯願聖主慈悲
目連心中孝順
唯願賜母之方

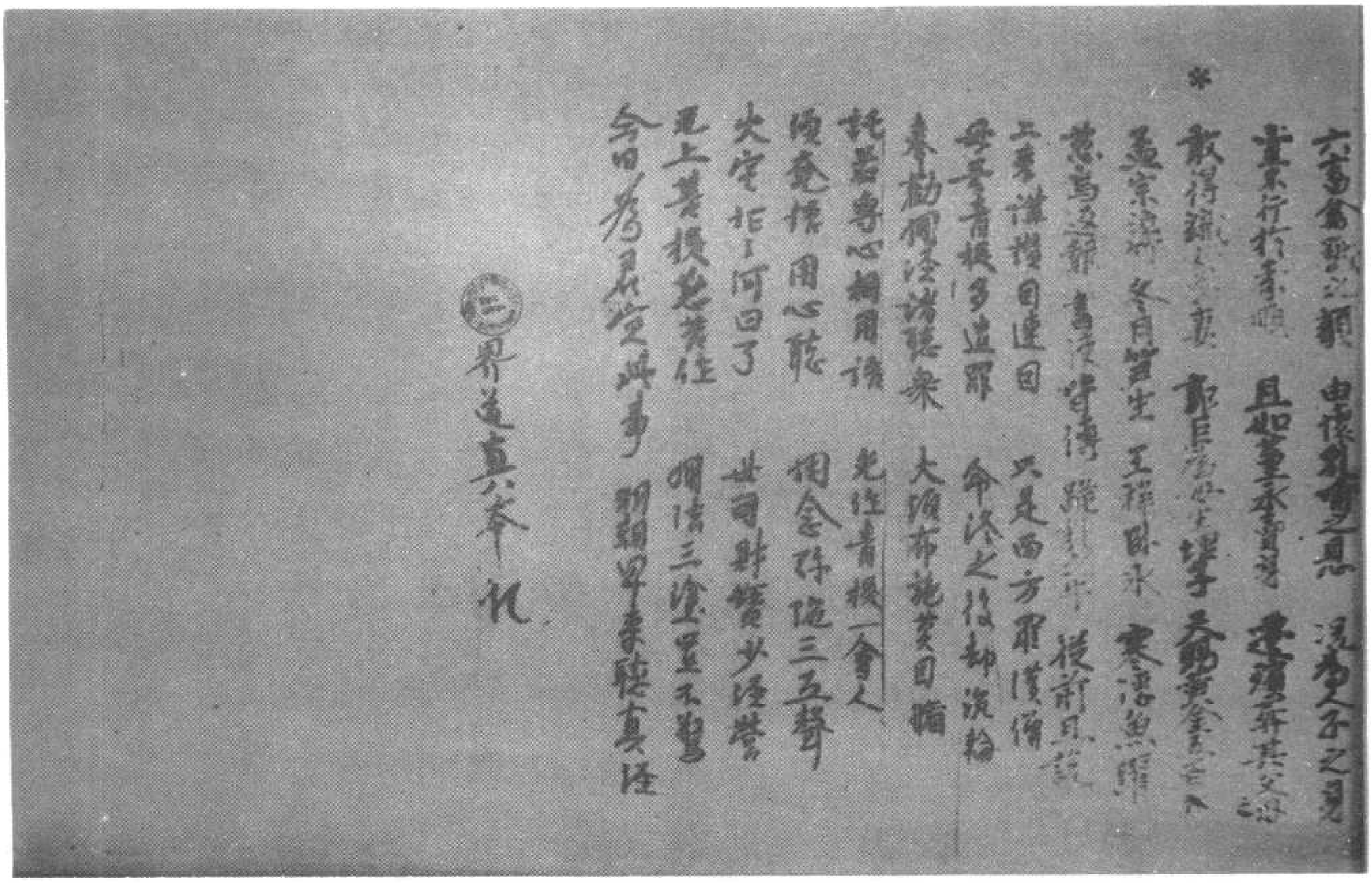
*
羅漢聲聞緣覺
諸佛慈悲來救濟
大賜神通惠眼觀
都攴上來諸供養
救母三塗受苦酸
平救慈親離地獄
免在三塗吞鐵丸
佛在世時尚此教
故令相救連盂蘭
目連初會金口所說甚是嘉歡
行辦諸供養於衆僧滿座珠盤
百味珍羞燈燄滿海岸之香供●設筵
飽參味獄珍餚十般差味
賀袈成慶心供養如來
佛願救護斷之苦
官獄卒休嗔恩業冤家
目連依教設香花
奉獻十方三世佛
冥官業道主慈悲
放捨阿孃生淨土
於是盂蘭既設供養時
便賜方圓救濟目連
地獄免交遭
未得生於人道
之身終朝只向街
目連供佛說慈悲
稽首十方三世佛
慈母當時離地獄
又向王舍作歌
終日食他人不淨
羅漢聲聲盡善歡
大賜神通惠眼觀
都攴上來諸供養
救母三塗受苦酸
平救慈親離地獄
免在三塗吞鐵丸
佛在世時尚此教
故令相救連盂蘭
目連初會金口所說甚是嘉歡
行辦諸供養於衆僧滿座珠盤
百味珍羞燈燄滿海岸之香供●設筵
飽參味獄珍餚十般差味
賀袈成慶心供養如來
佛願救護斷之苦
官獄卒休嗔恩業冤家
目連依教設香花
奉獻十方三世佛
冥官業道主慈悲
放捨阿孃生淨土
於是盂蘭既設供養時
便賜方圓救濟目連
地獄免交遭
未得生於人道
之身終朝只向街
目連供佛說慈悲
稽首十方三世佛
慈母當時離地獄
又向王舍作歌
終日食他人不淨
羅漢聲聲盡善歡

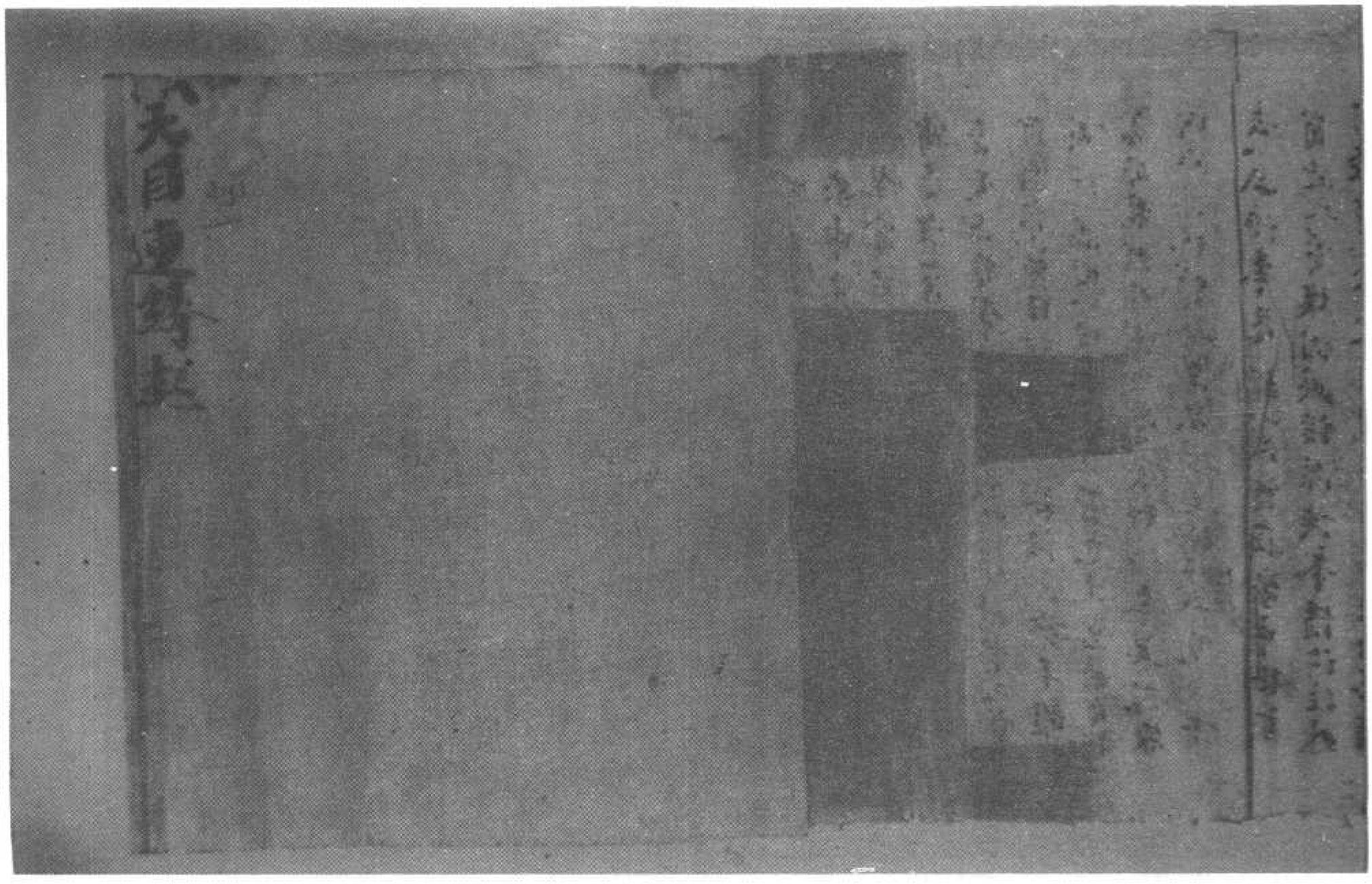
若母當前離地獄 又向王舍往家身
堪曰食他人不淨 罪深由未得人身
於是目連天眼觀 見母墮在餓鬼中
即便順行到王城 往家身受苦回
門覩喜目連知是 喜母不食兩淚向前
遂問何所獲如此 答言地獄受苦多時
今乃得離阿鼻獄 而在人間往來
欲何如地獄之時 阿旃被伺求由不食
心中歡喜告目連 受苦皆是自為
我在阿鼻地獄 供養十方諸佛
今得離於地獄 化為母家之身
不淨不可食之 不敢當時受苦
阿鼻受苦已多時 不論日夜受痛
今日喜歡離地獄 還心悲悵我孀
設設盂蘭得供養 救脫慈親恰相當
我今人間食不淨 不能時向在阿鼻
目連見母往家已 千般百計多誠
即便行道懸幡蓋 燃燈續明照光
二種方圓救濟 奉勸座下善男
二親若也在堂 甘言切須侍養
若亡聞法開恩 其事一如前說
六齋念誦之報 由懷乳哺之恩
且報罔極之恩 悲拾念母子情
又向王舍往家頭 佛前請陳救

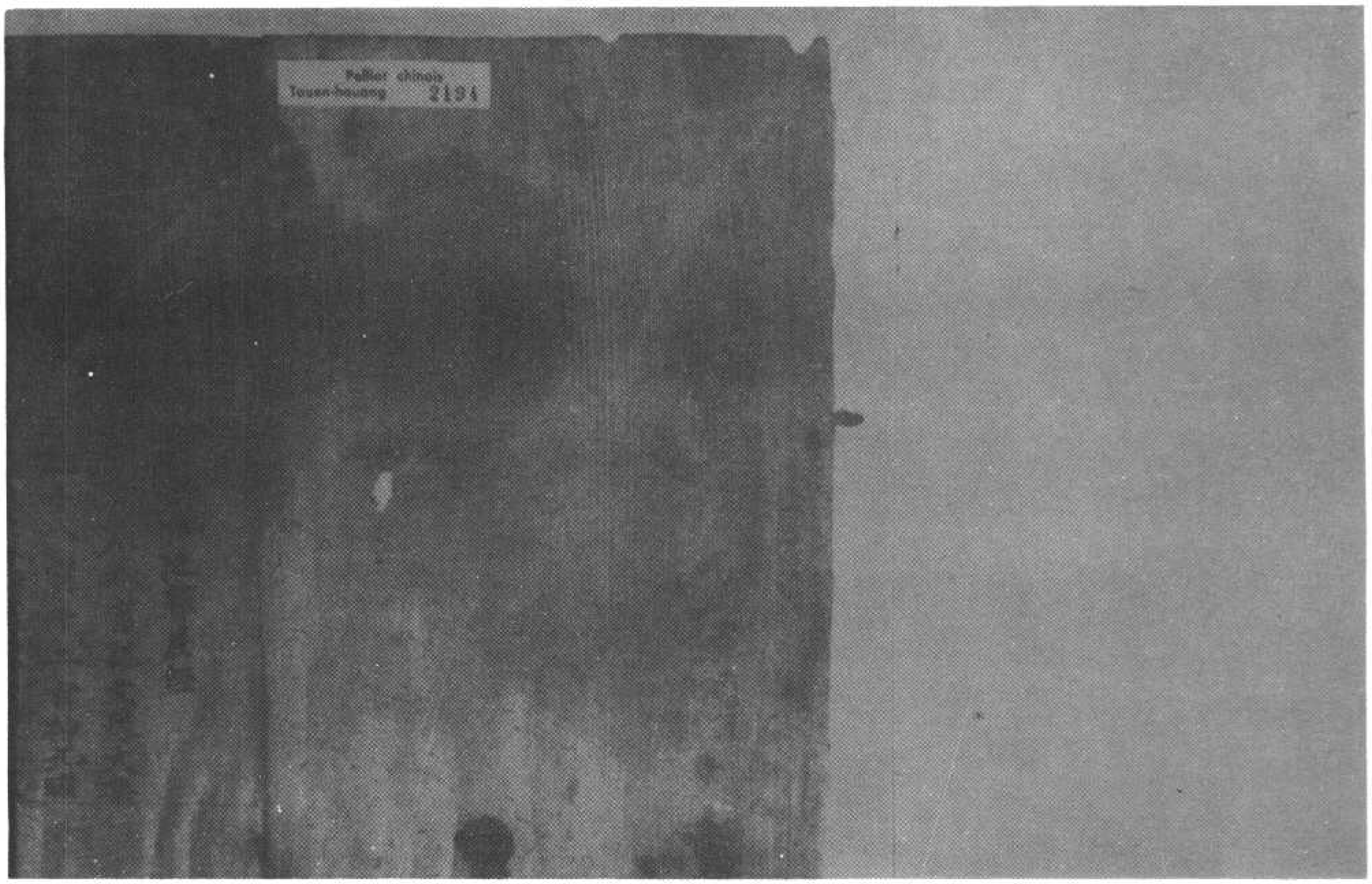
*母之方告今時 供養先亡三寶
圓之內請僧卅九人 七日鎮設精
慈悲熏燈行道 放生轉念大乘
成目連依教奉行 便置道場依
願救苦親家我 佛之威光母
天王

慈親作福受迭救 惡業須文一當
今朝若啟生天去 結淨依吾作道場
七日之時具孔佩 擺列海岸六銖香
熏燈行道懸幡蓋 救拔慈親恰相當
目連家世眼亦光 依教奉設歡何懷
天神助勞申供養 招佛時來一場
賢聖此時來救濟 世尊又施白毫光

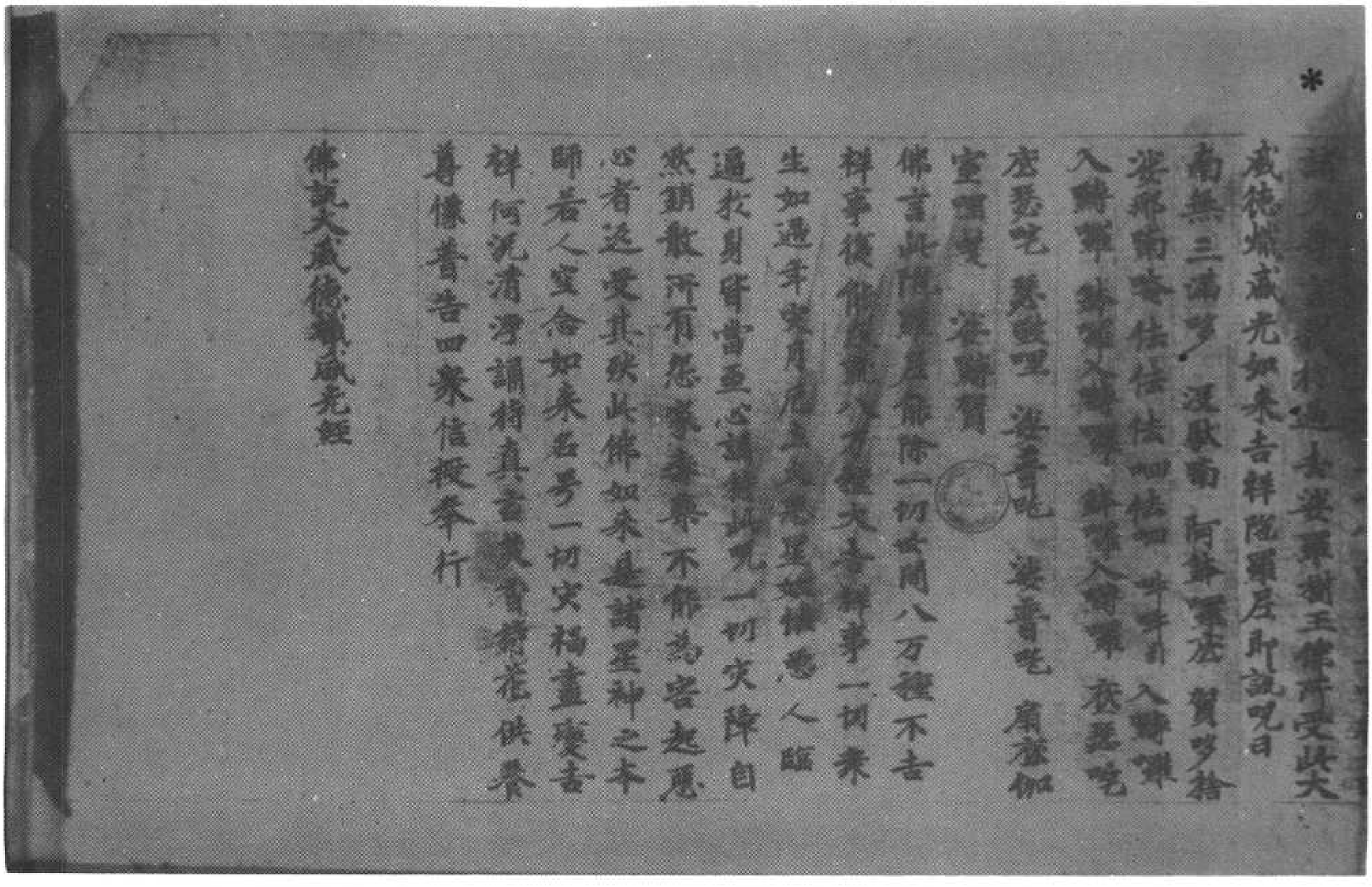
皆是目連行孝順 慈親得到上天堂
將品目連行孝 慈親得到三塗 千般百計多誠
二種方圓救濟 奉勸座下善男子 善女人
二親若也在堂 甘言切須侍養 父母若依前件
若亡聞法開恩 其事一如前說 其報亦復如是
六齋念誦之報 由懷乳哺之恩 況為人子之見
慈悲拾念母子情 且報罔極之恩 孝順奉行其文如

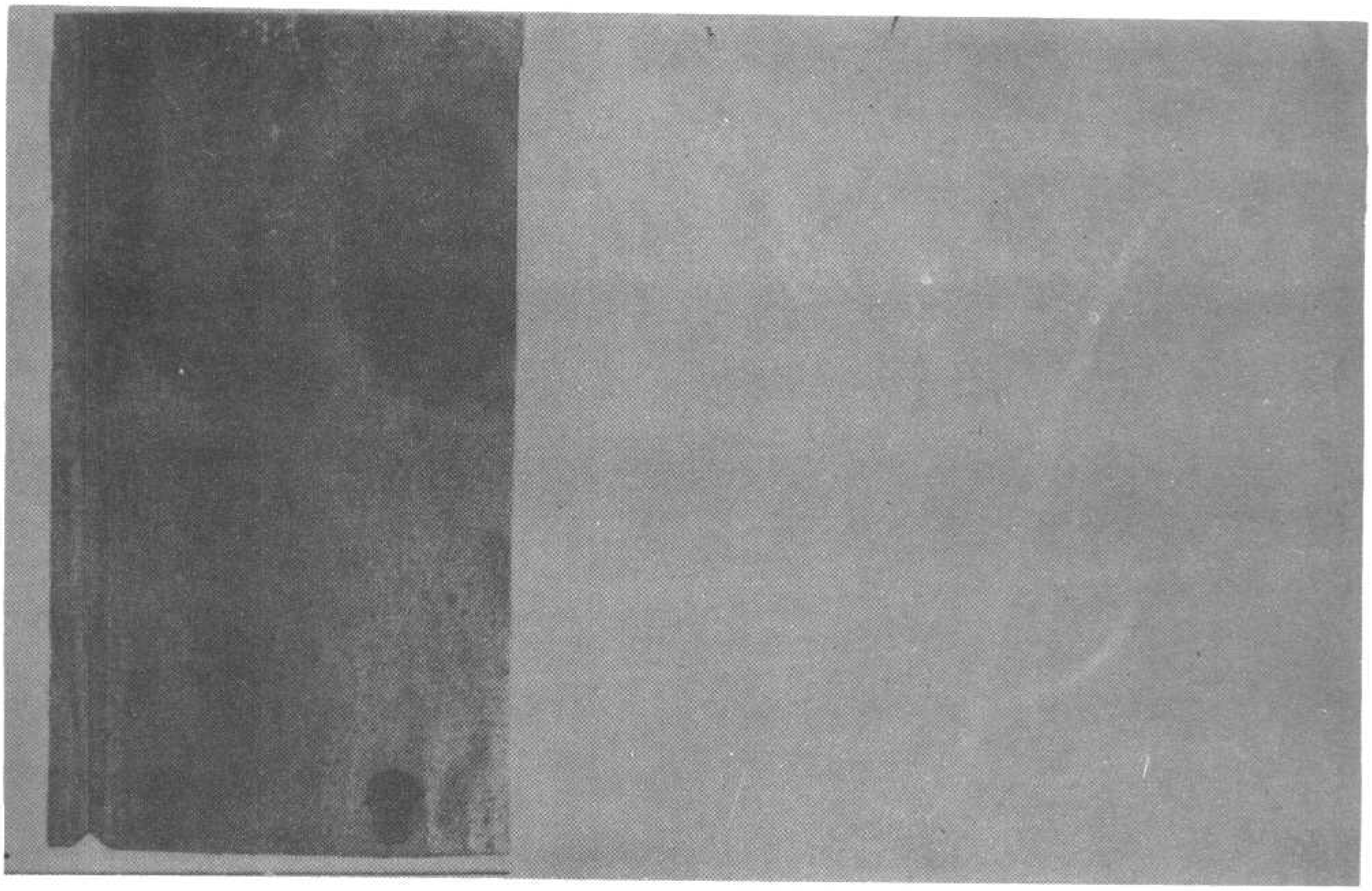




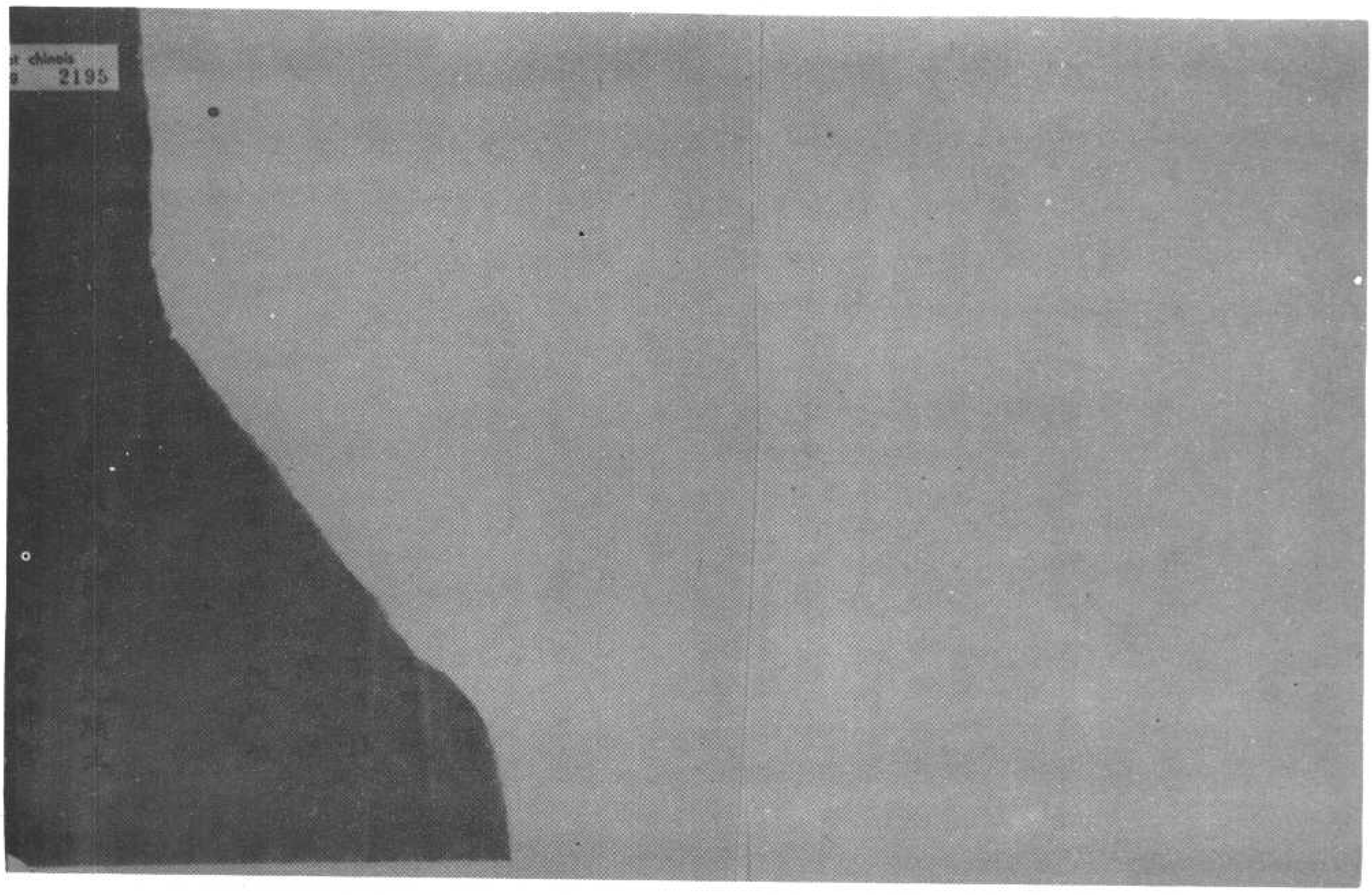


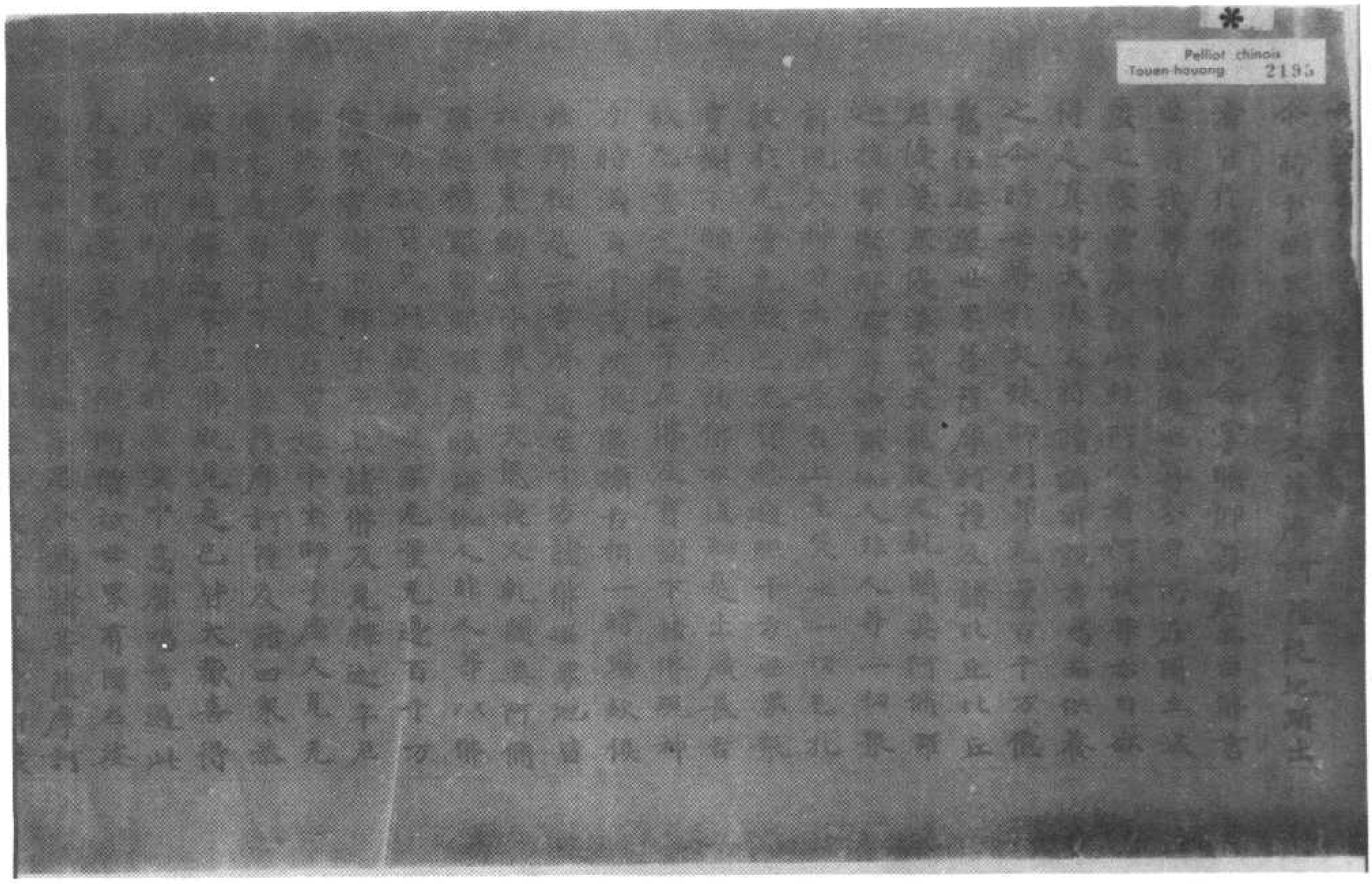
卷一經尼羅陁祥吉來如光威熾德威大說佛　號四九一二伯

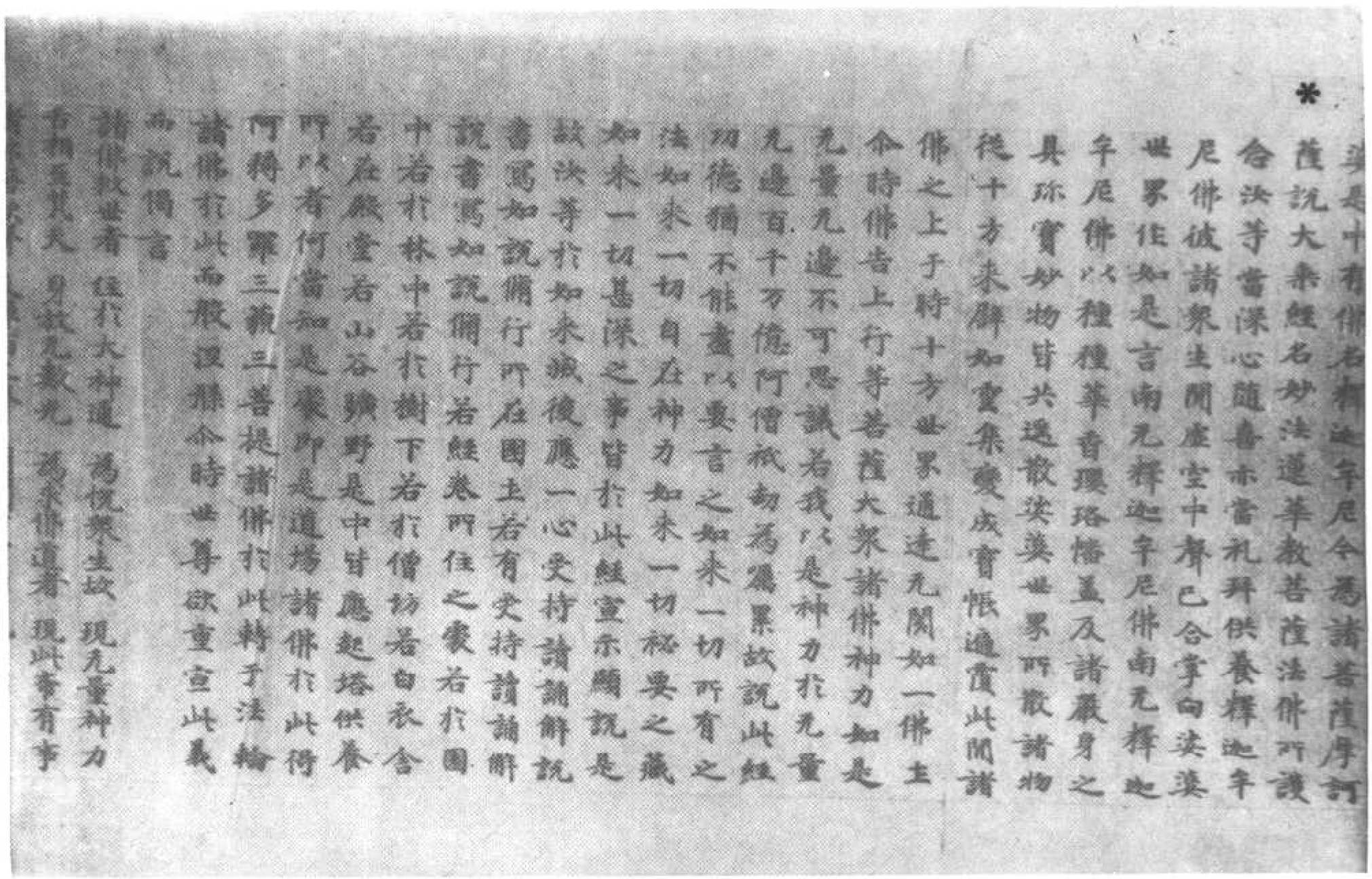




六第卷經華蓮法妙　號五九一二伯▼


chinois
2195


Pelliot chinois
Touen-houang 2195



諸佛護念 及稱揚之 周聞十方國 地皆六種動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力
爲眾是經故 讚美受持者 於无量劫中 猶故不能盡
是人之功德 无邊无有窮 如十方虛空 不可得邊際
能持是經者 則爲已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障閡
佛滅度後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付屬汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付屬汝等汝等當受持請誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲於諸慳悋無所畏亦與衆生佛之

智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩亦如是三
及俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮爾時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還亦如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿
修羅等聞佛所說

皆大歡喜

妙法蓮華經卷第五

爾時有王名曰淨藏其妻名曰淨德有二
子一名淨藏二名淨眼具大神通福慧方便
於菩薩所行之道悉已通達所謂檀波羅蜜
尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨
乃至三十七品助菩提法皆悉明了通達諸
法甚深之相於諸小法不生貪著時彼大王
受婆羅門教深著五欲其心貪染於五欲中
不能覺悟時有仙人名曰阿私陀來至王門
白王言大王今者宜應知時王聞仙人說已
即大驚覺下床合掌恭敬問訊請就高座而
坐供養已訖白仙人言大仙以何事故來至
於此仙人語王我今欲往他國汝宜知時王
聞已心生憂惱悶絕躃地良久乃蘇而白仙
人言我今年老壽命無幾願大仙人勿捨我
去仙人語王我亦不欲久住於此但以汝故
來至此耳王聞是語倍復憂惱而白仙人言
大仙若去我亦不久當復命終我若命終誰
當紹國願仙人哀愍暫時還宮王有二子聰
明智慧久習仁義於諸外道深見過失雖生
婆羅門家而心不著世樂王善於相法又復
通達世間典籍亦爲衆生愛敬所宗願仙人
還宮與此二子共相娛樂仙人知王心念即
還王宮時二王子見父憂戚而問父言今者
宜應是王子時父王告二子言汝等應知仙
人從遠方來語我言汝國當有大旱饑餓之
難汝等宜應隨時供給勿令乏短二子白父
言父王憂惱爲是事不父王告言我爲是事
二子白父言父王莫憂我當供給仙人所須
時二王子往仙人所隨順供給所須不闕時
仙人爲王及二子故數數往來王及二子亦
復數數往仙人所隨順供給所須不闕時仙
人爲王及二子故數數往來王及二子亦復
數數往仙人所隨順供給所須不闕時仙人
爲王及二子故數數往來王及二子亦復數
數往仙人所隨順供給所須不闕時仙人爲
王及二子故數數往來王及二子亦復數數
往仙人所隨順供給所須不闕時仙人爲王
及二子故數數往來王及二子亦復數數往
仙人所隨順供給所須不闕時仙人爲王及
二子故數數往來王及二子亦復數數往仙
人所隨順供給所須不闕時仙人爲王及二
子故數數往來王及二子亦復數數往仙人
所隨順供給所須不闕時仙人爲王及二子
故數數往來王及二子亦復數數往仙人所
隨順供給所須不闕時仙人爲王及二子故
數數往來王及二子亦復數數往仙人所隨
順供給所須不闕時仙人爲王及二子故數
數往來王及二子亦復數數往仙人所隨順
供給所須不闕時仙人爲王及二子故數數
往來王及二子亦復數數往仙人所隨順供
給所須不闕時仙人爲王及二子故數數往
來王及二子亦復數數往仙人所隨順供給
所須不闕時仙人爲王及二子故數數往來
王及二子亦復數數往仙人所隨順供給所
須不闕時仙人爲王及二子故數數往來王
及二子亦復數數往仙人所隨順供給所須
不闕時仙人爲王及二子故數數往來王及
二子亦復數數往仙人所隨順供給所須不
闕時仙人爲王及二子故數數往來王及二
子亦復數數往仙人所隨順供給所須不闕
時仙人爲王及二子故數數往來王及二子
亦復數數

菩薩及此聲聞衆皆悉歡喜合掌恭敬一心聽受爾時佛告宿王
華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛名
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國無有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難處地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上布寶華散寶狀香燒眾名香以為供具
一劫一晝其劫名寶塔一劫通此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養爾時彼
佛為一切眾生喜見菩薩及諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨栴檀沉水香其雨細末如雲而下又雨
天曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散寶佛及大菩
薩幷散無量千萬億種諸天寶衣而自然身
又雨無價衆香之衣以布地上其最世界六
反震動佛所頭面禮足合十指爪
作

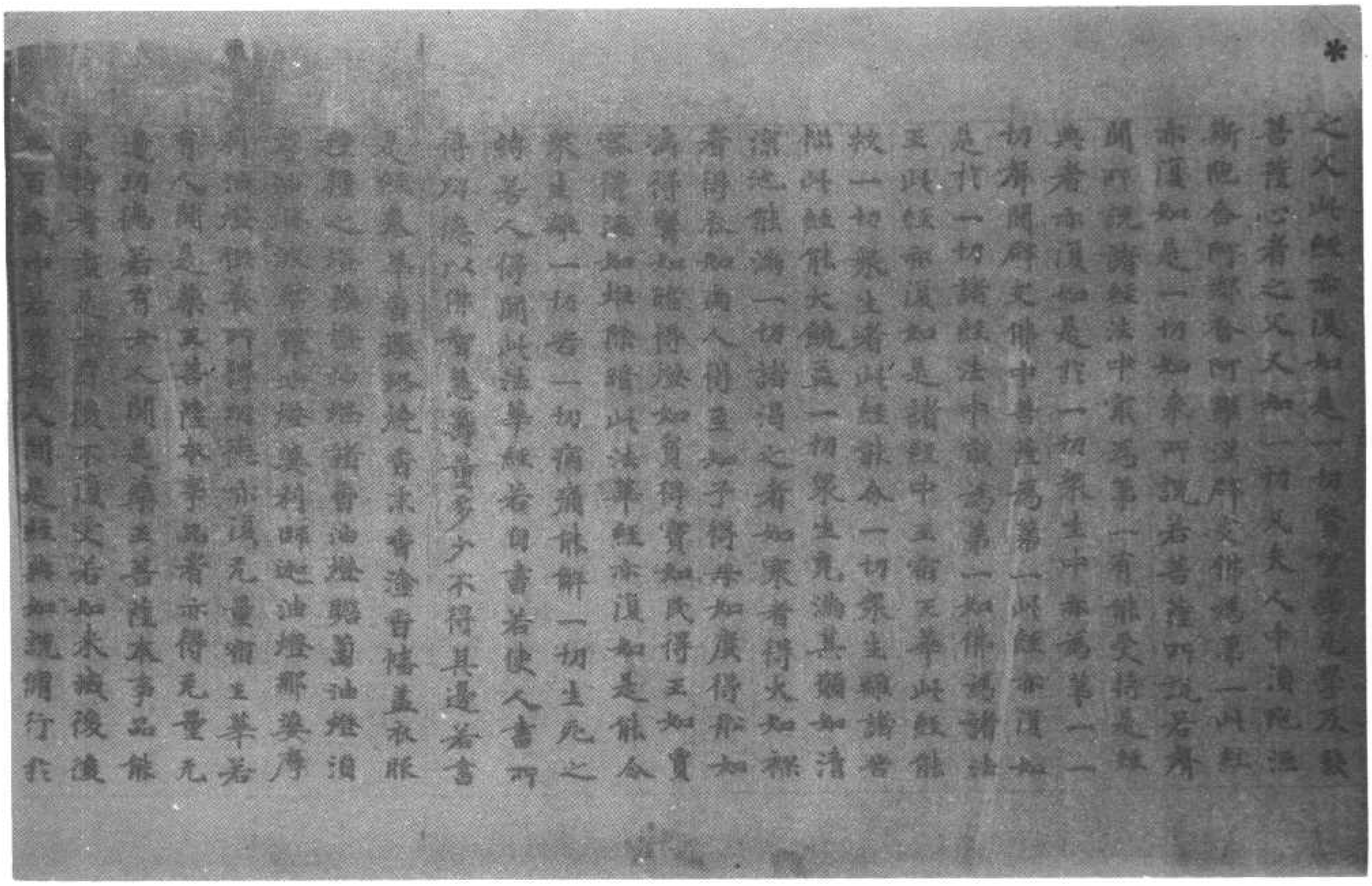
香油滿千二百歲已香油塗身於
日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
絡燒香末香塗香天繒幡蓋及燃海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施而所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐即時
為其父而說偈言

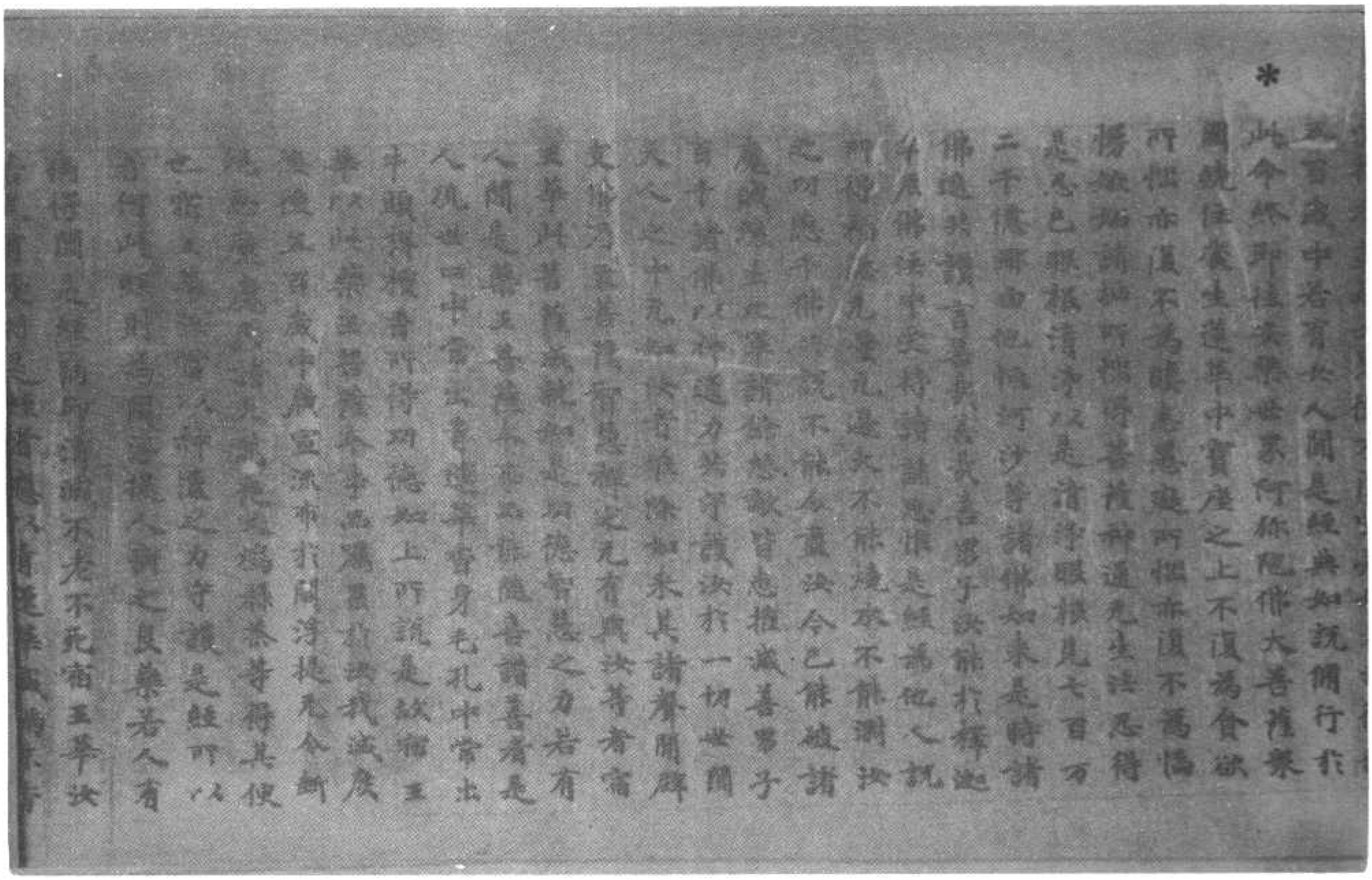
大王今當知　我行頭陀時　時得一切　現諸身三昧
為求無上慧　捨所愛之身

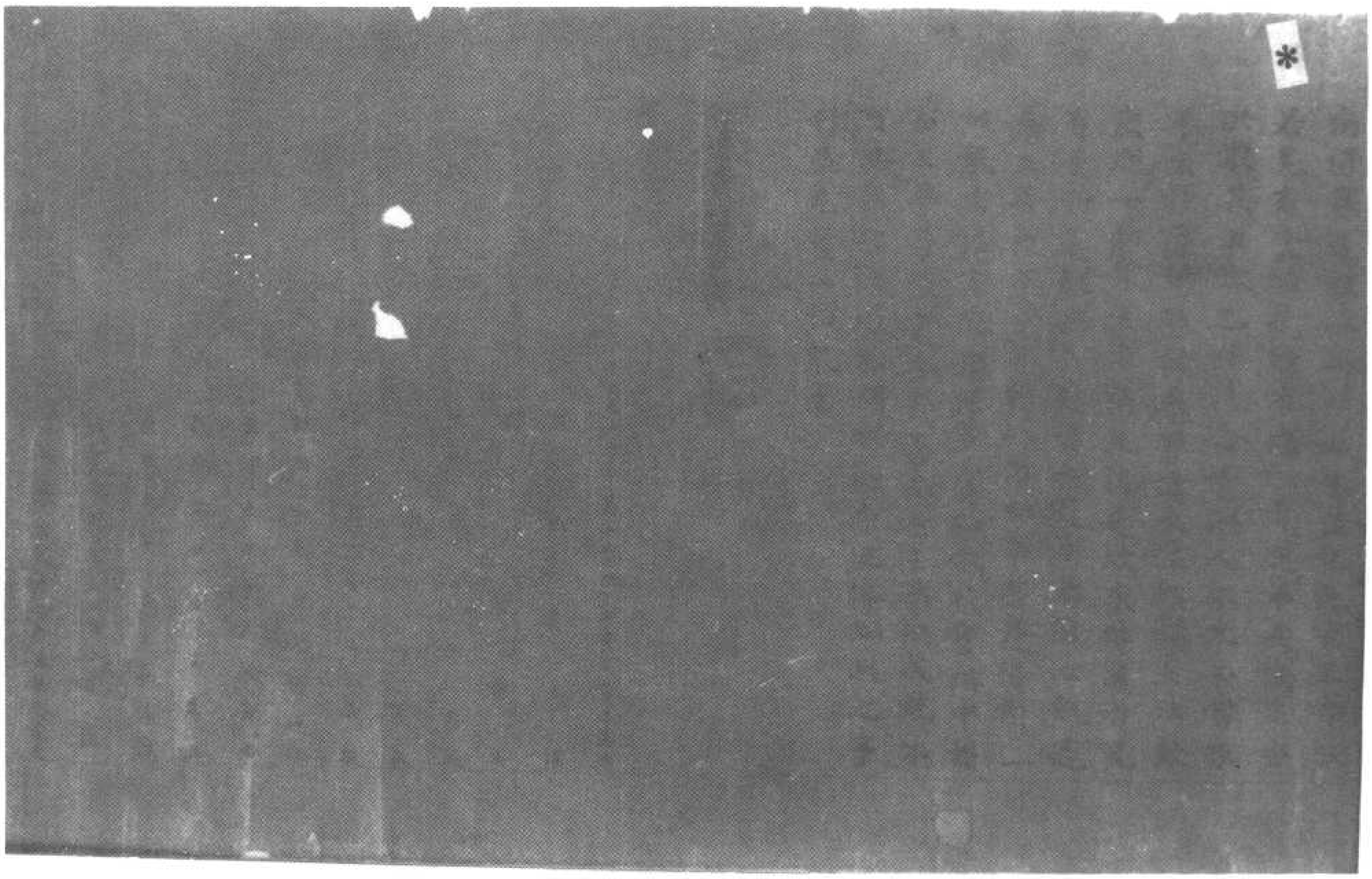
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華八百千万億那由他甄
那由他恒河沙等偈大王我今當還供養
彼佛而已斯須七寶之上其座
漸高七多羅樹其座高大於七多羅樹
高已從三世諸佛所頭面禮足合十指爪
作

告一切衆生悉見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至決可安穩床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生悉見菩薩善男子我以佛
法屬累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羣
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
實塔寶及給侍諸天悉付於汝我滅度後

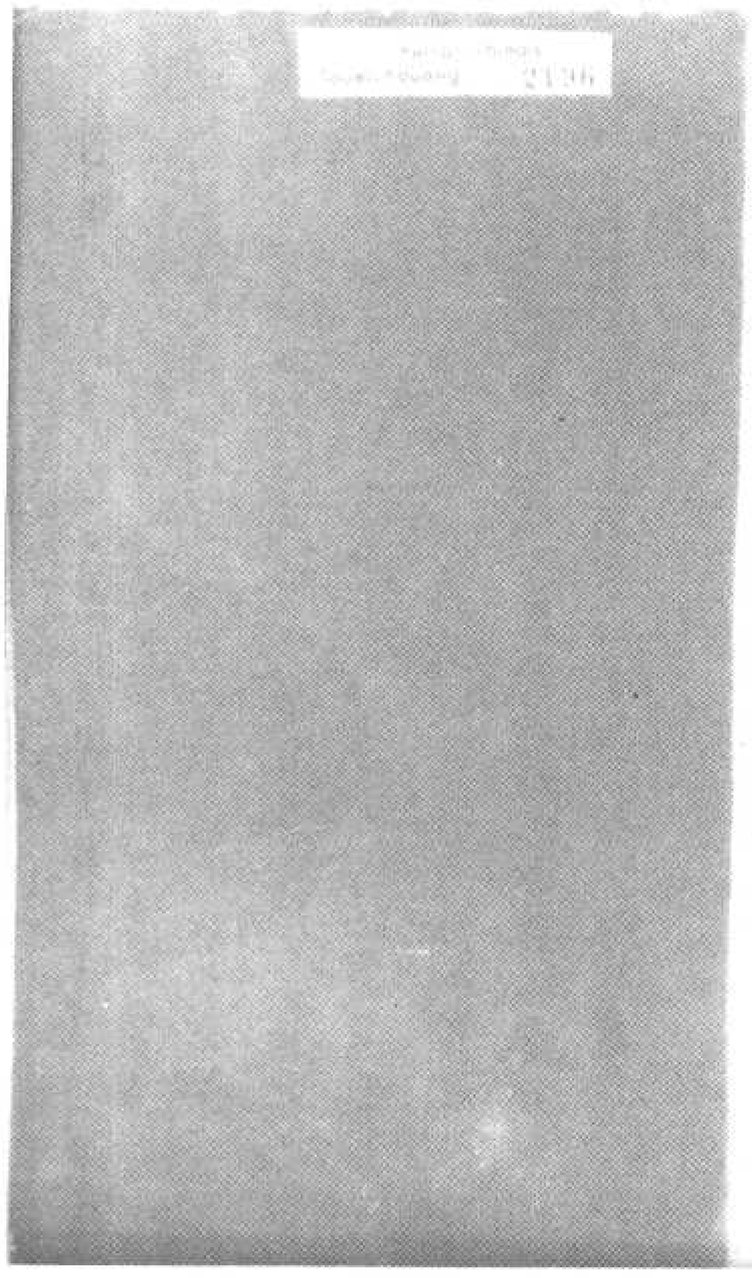
所有舍利亦付囑汝普令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛劫一切衆
生悉見菩薩已於夜後分入於涅槃爾時一
切衆生悉見佛滅度悲感供養佛身而以
於佛即以海此岸栴檀爲葬供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴爾時一切衆生悉見菩薩復
自念言我雖住是供養心猶未足之我今當更
供養舍利使諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆於寺當一心合掌供養我令供養日月
淨明德佛舍利住是語已即於八萬四千塔
前燃百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令
得此三昧已即自觀身心歡喜踊躍發阿耨多羅
三藐三菩提心自使得住現一切色身三昧
爾時諸菩薩大人阿修羅等見其无解憂惱
悲感而作是言此一切衆生悉見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生悉見菩薩於大衆中坐此指言我捨

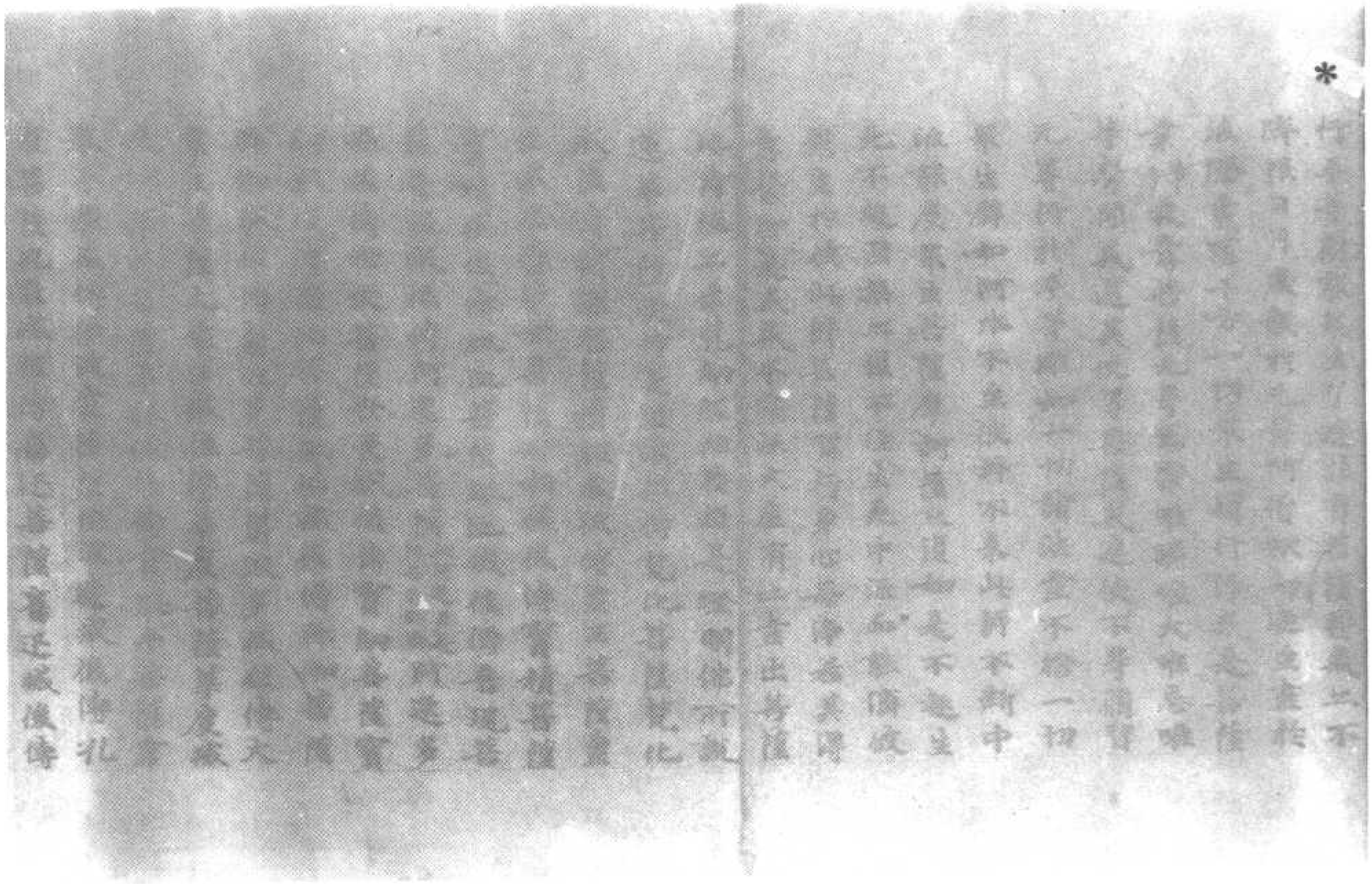


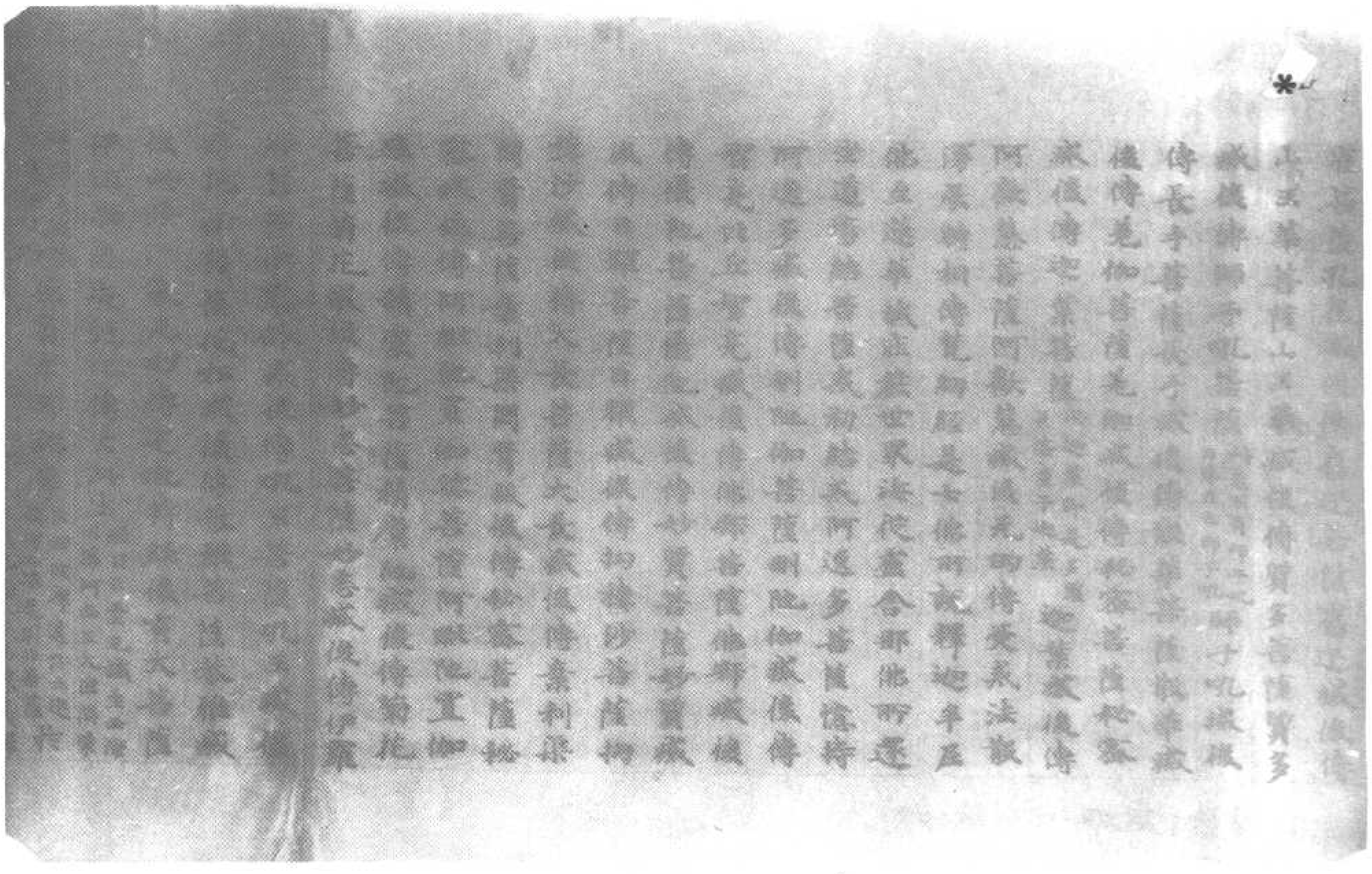


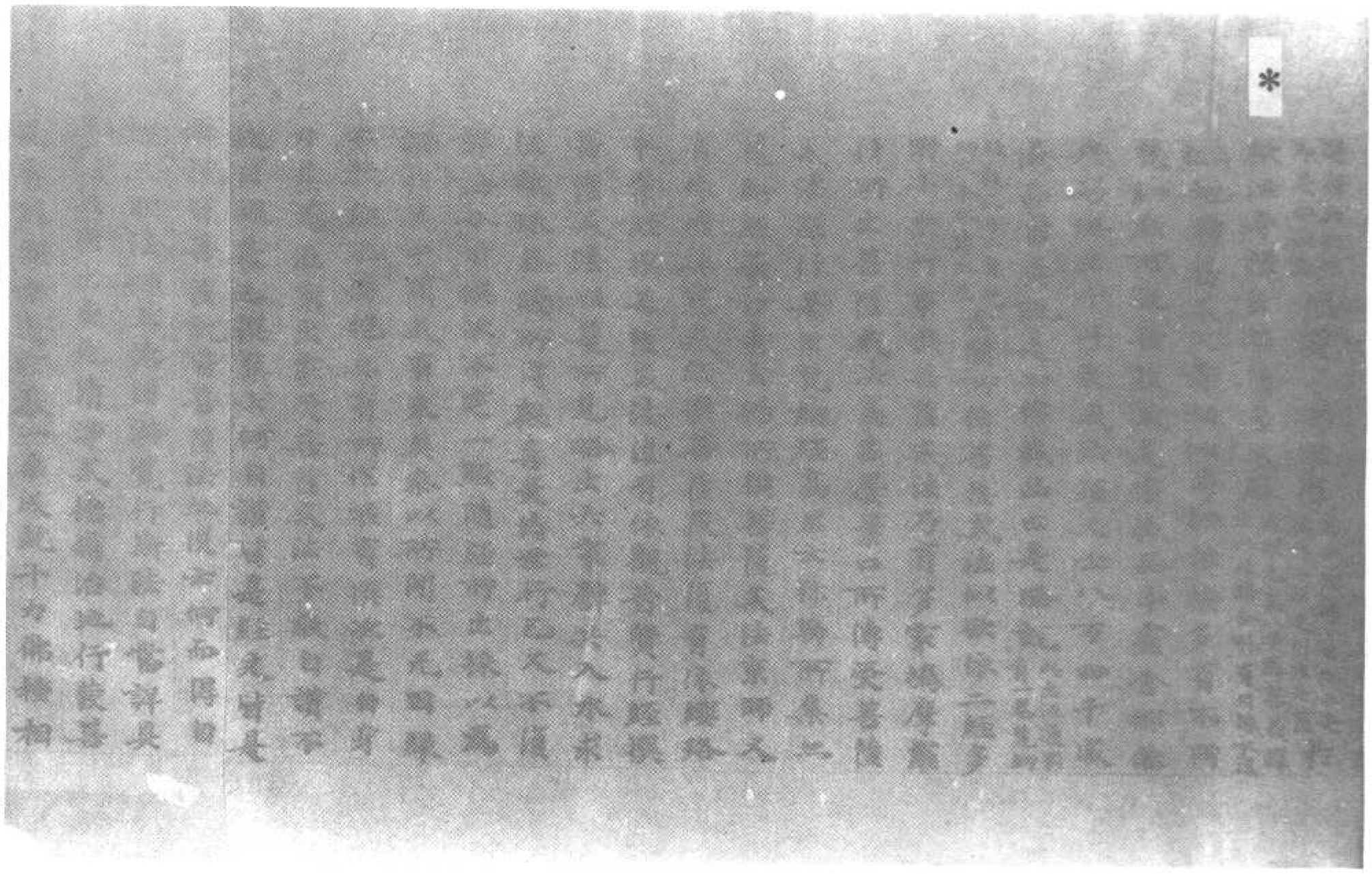


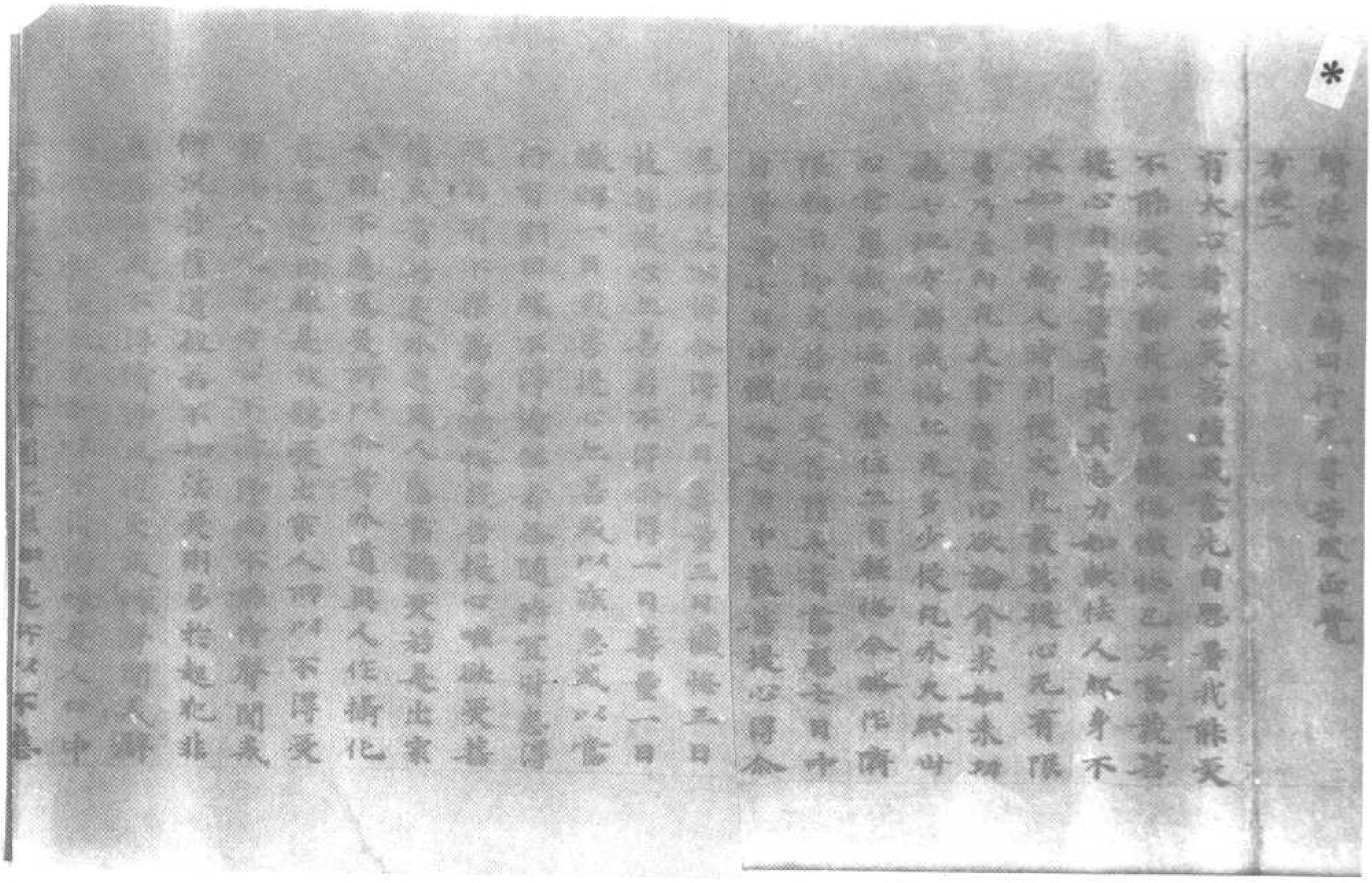
（大放淺深附）一第卷法戒薩菩受人家出　號六九一二伯

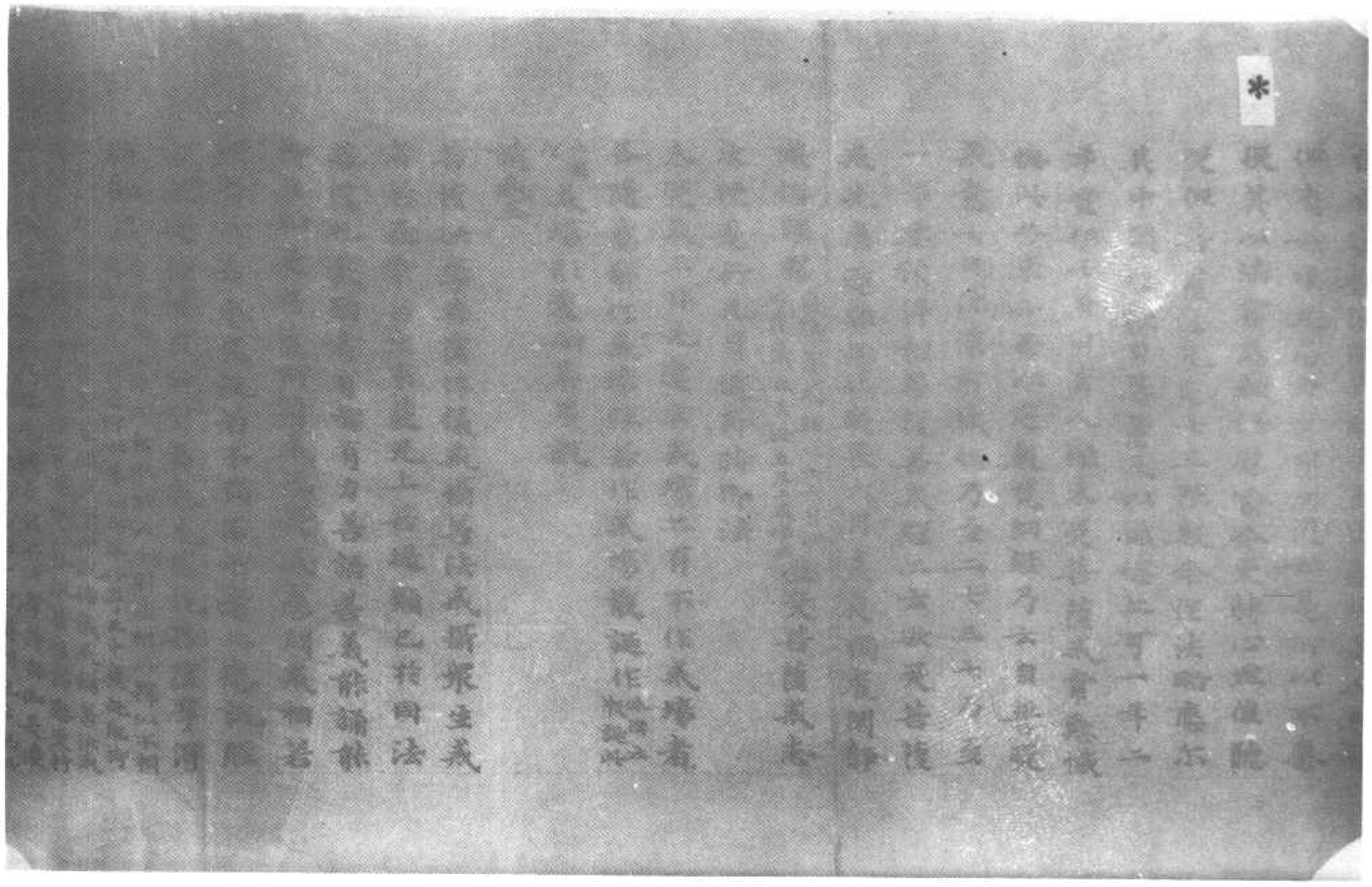


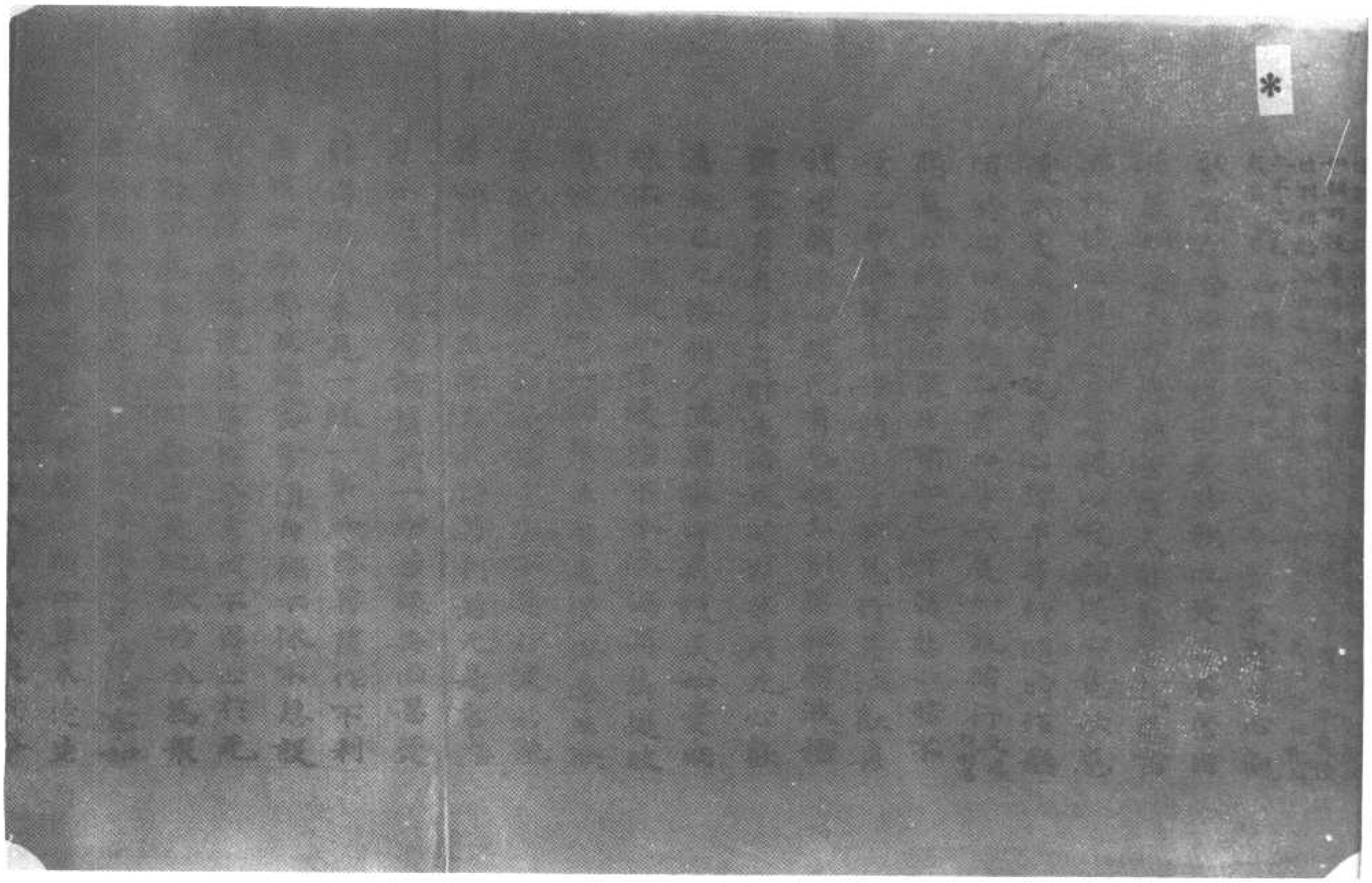


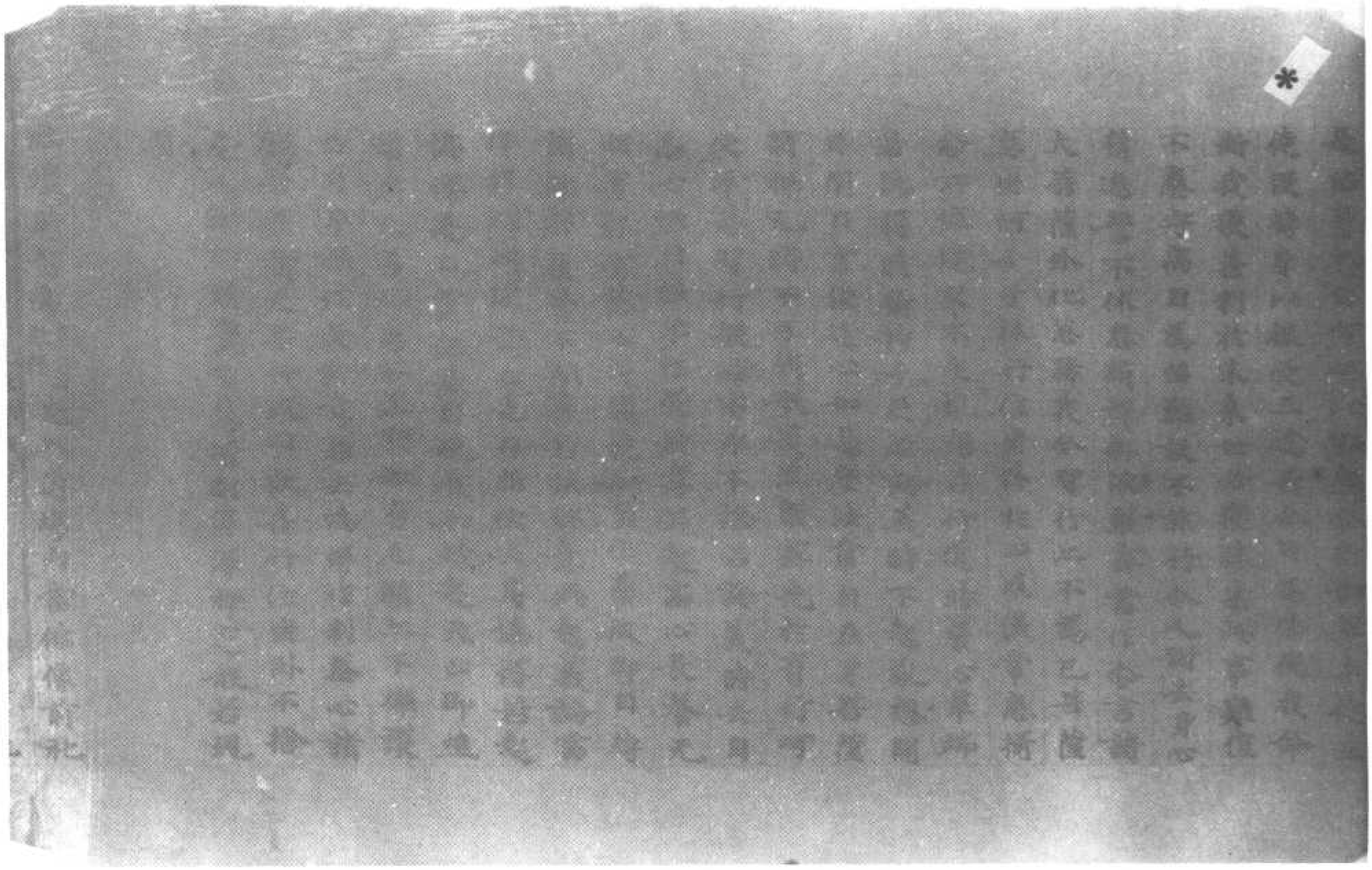


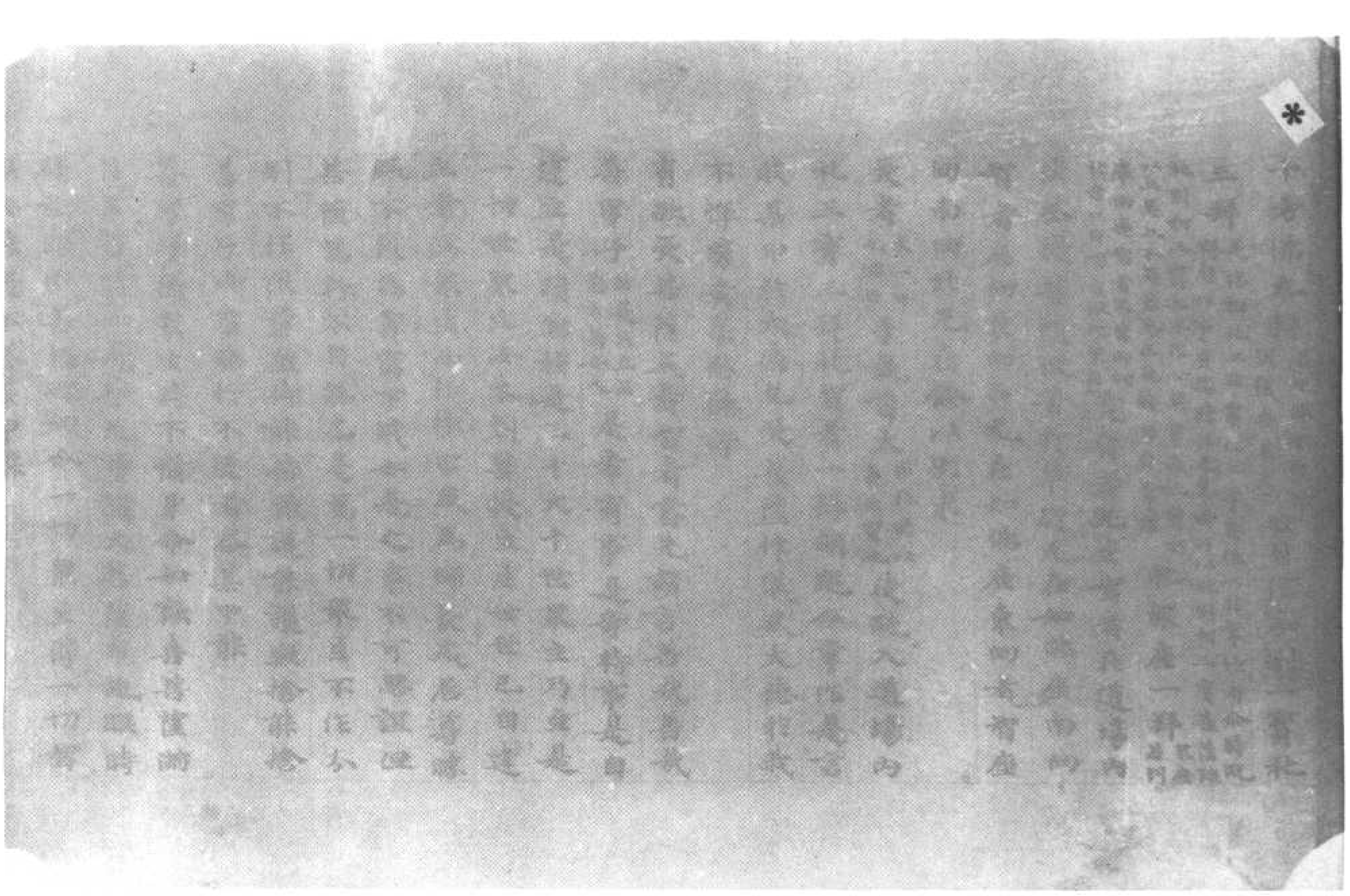


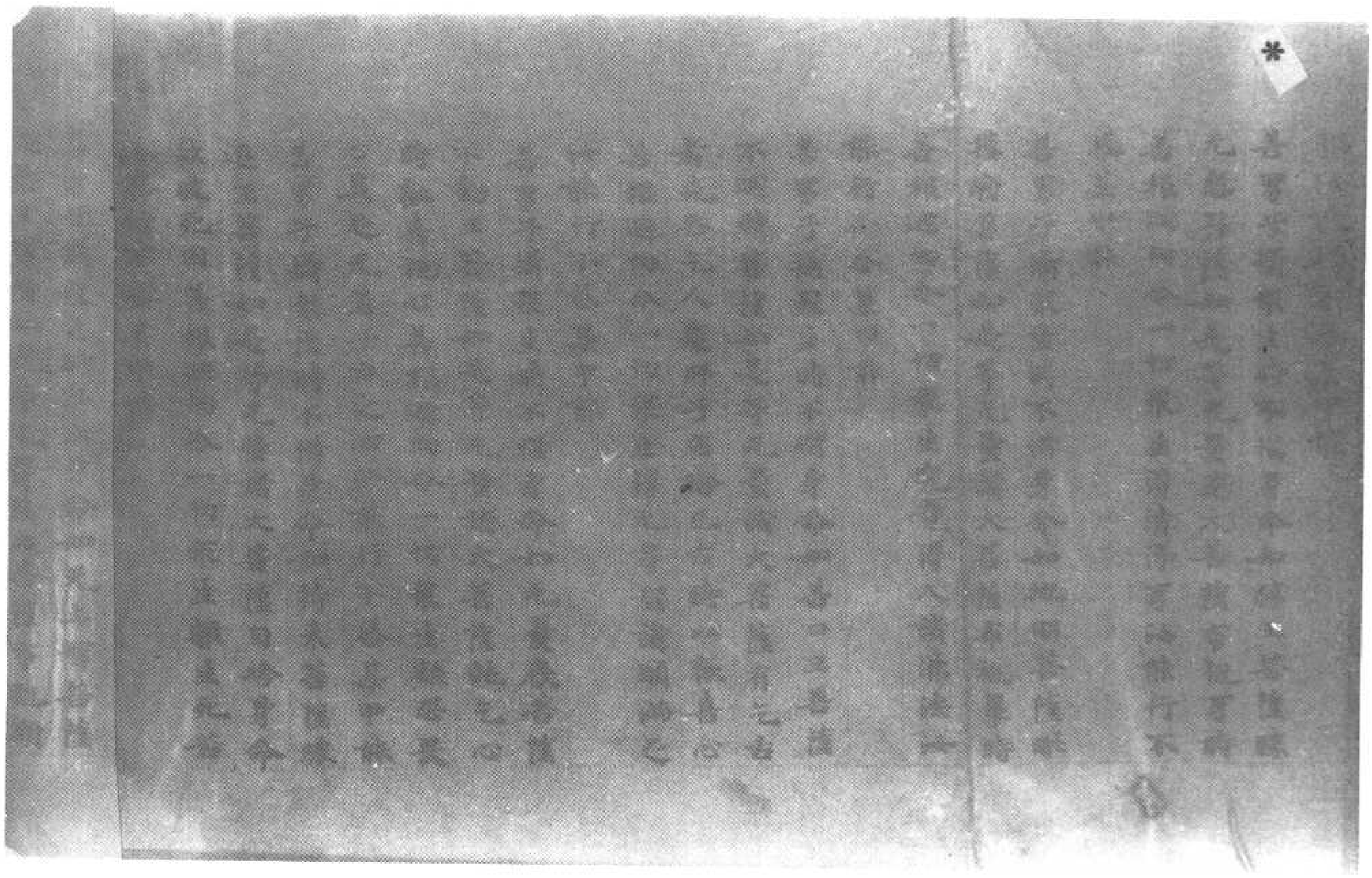


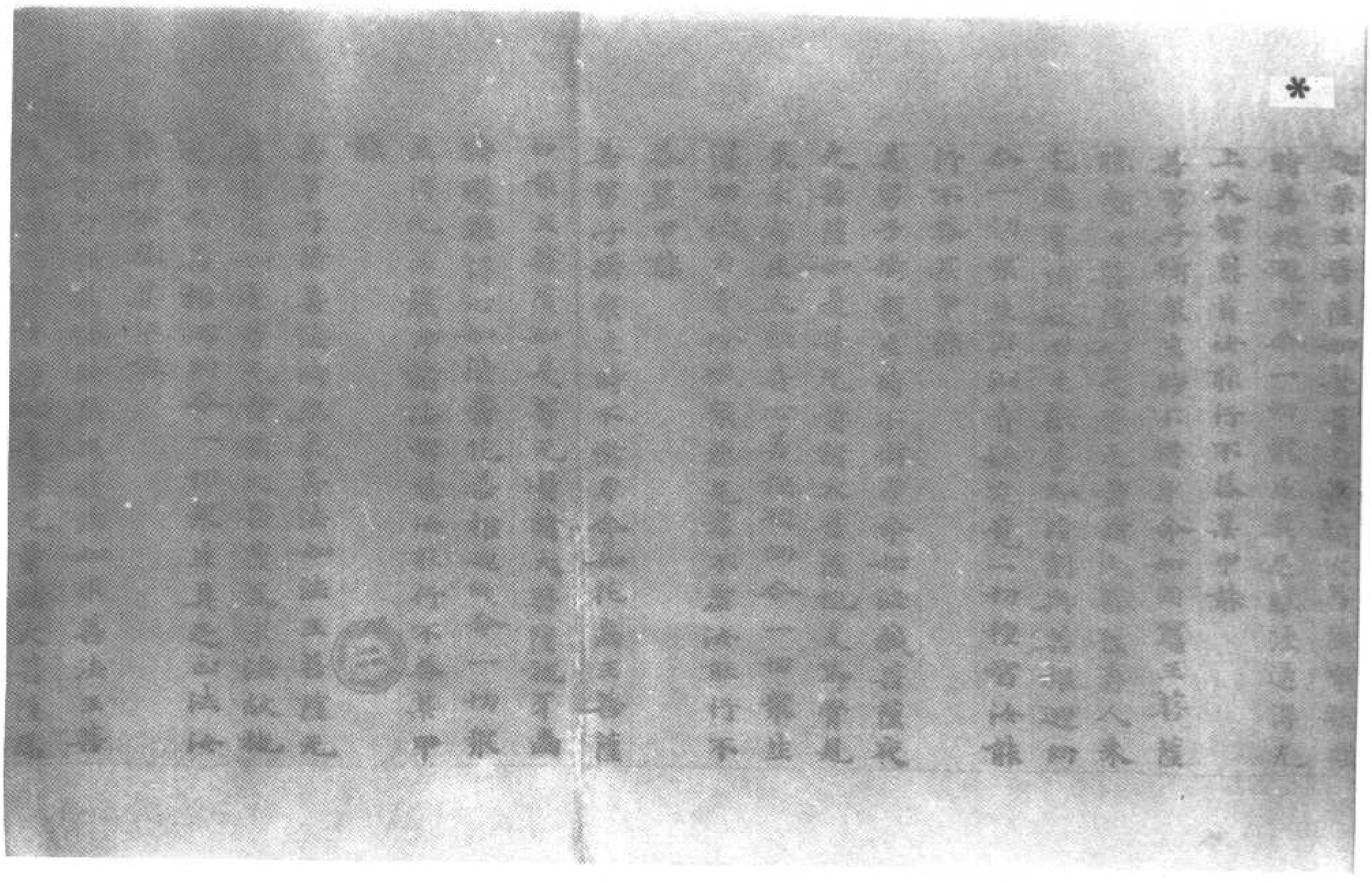


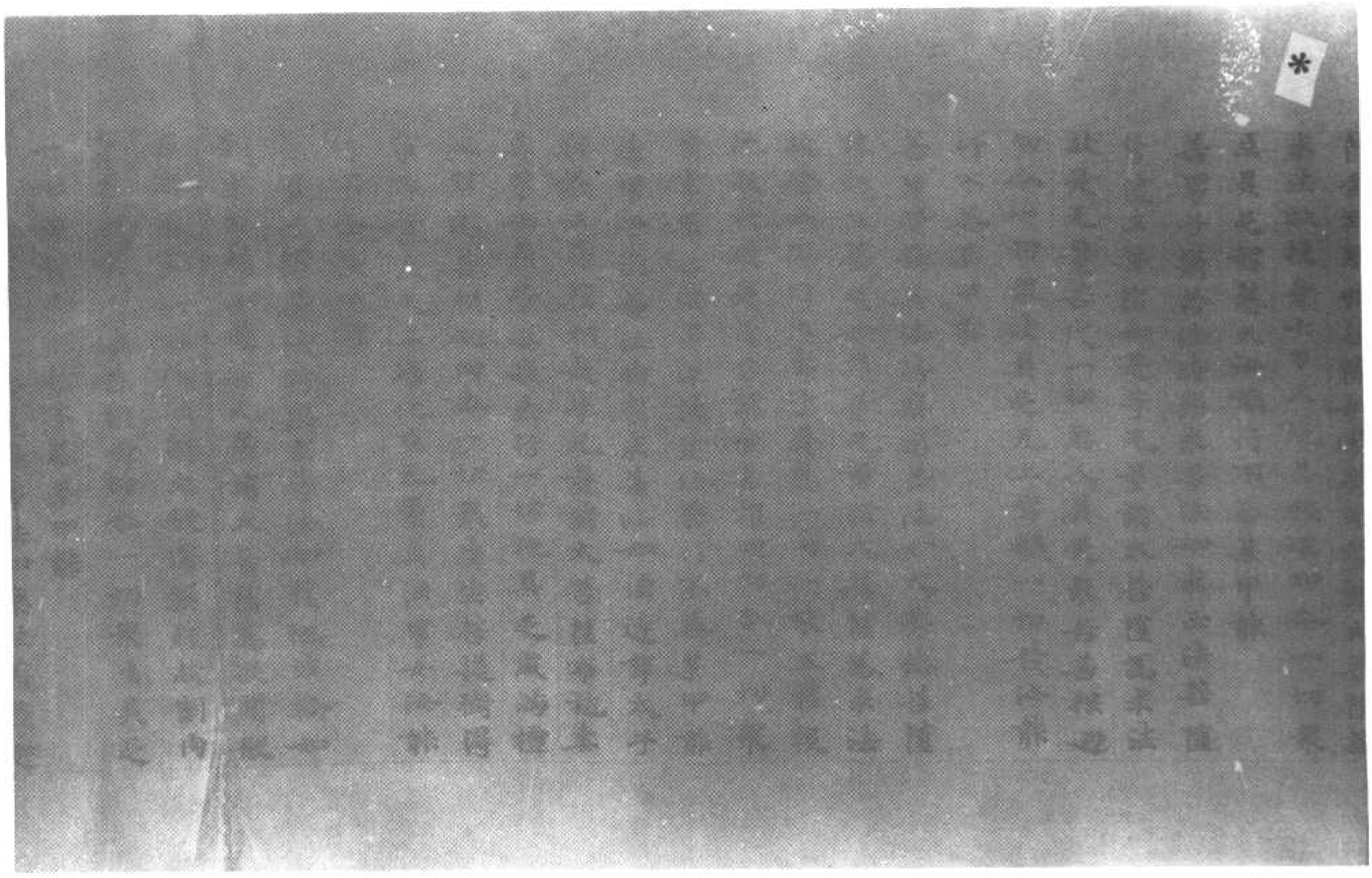


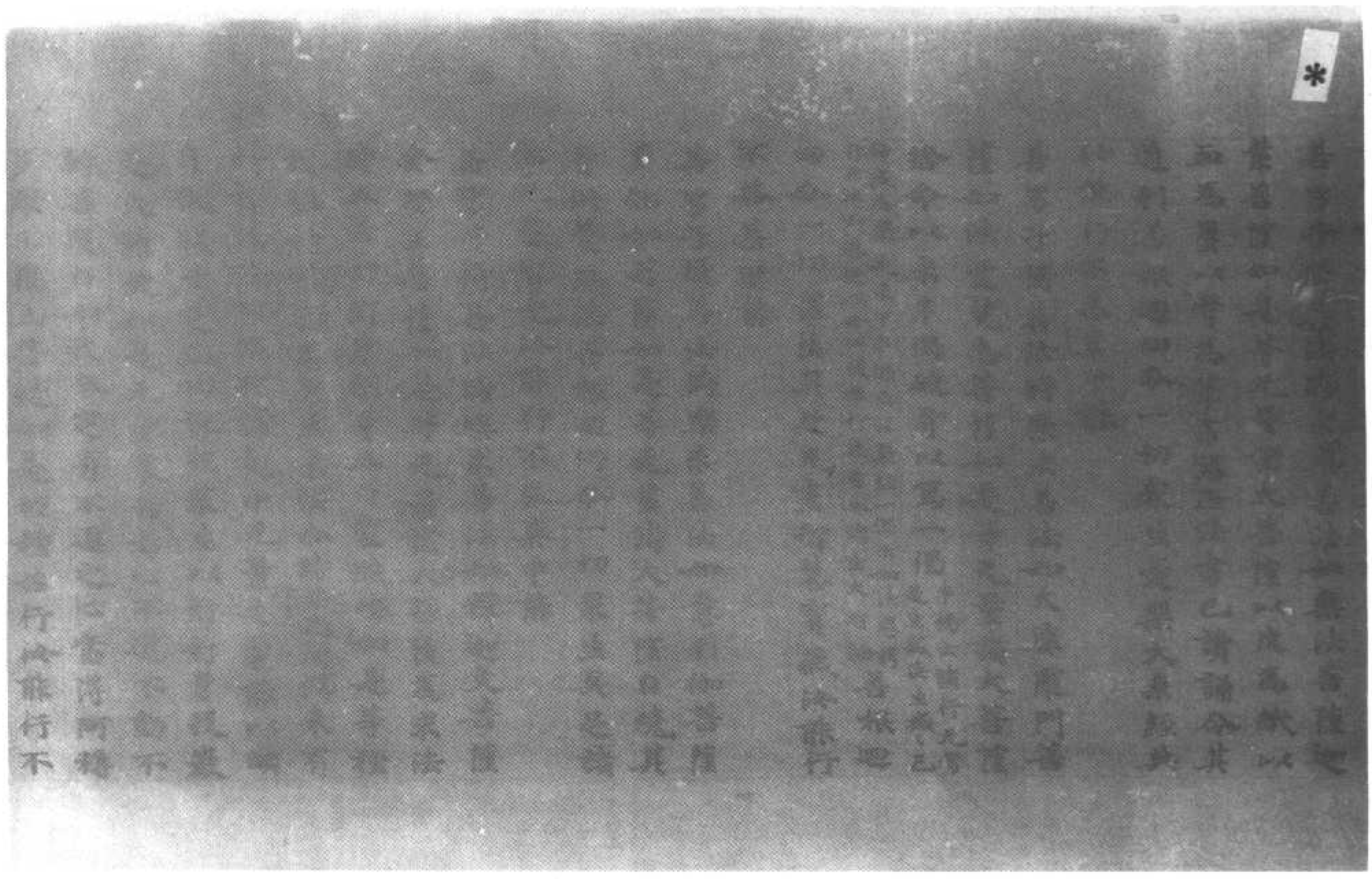


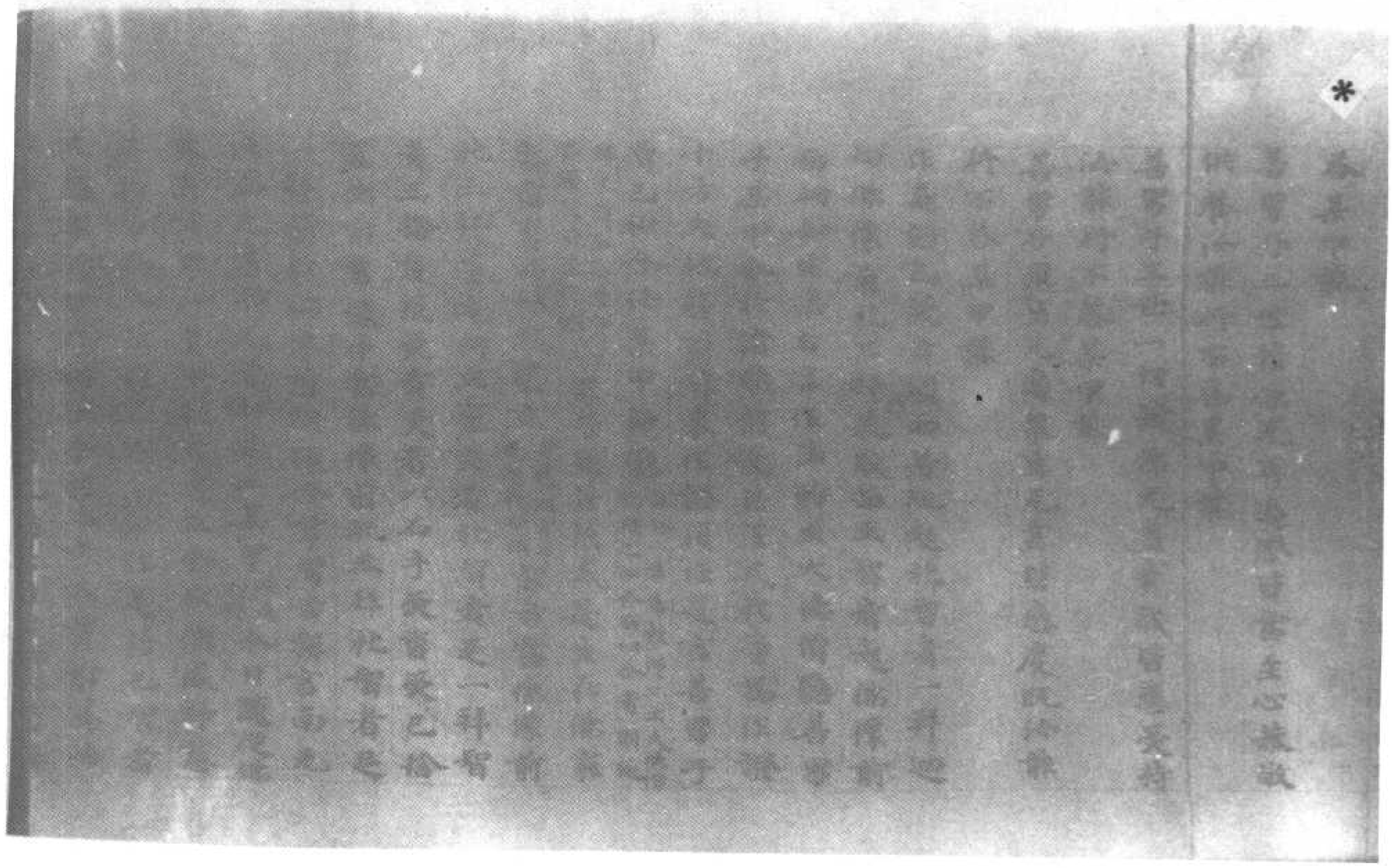


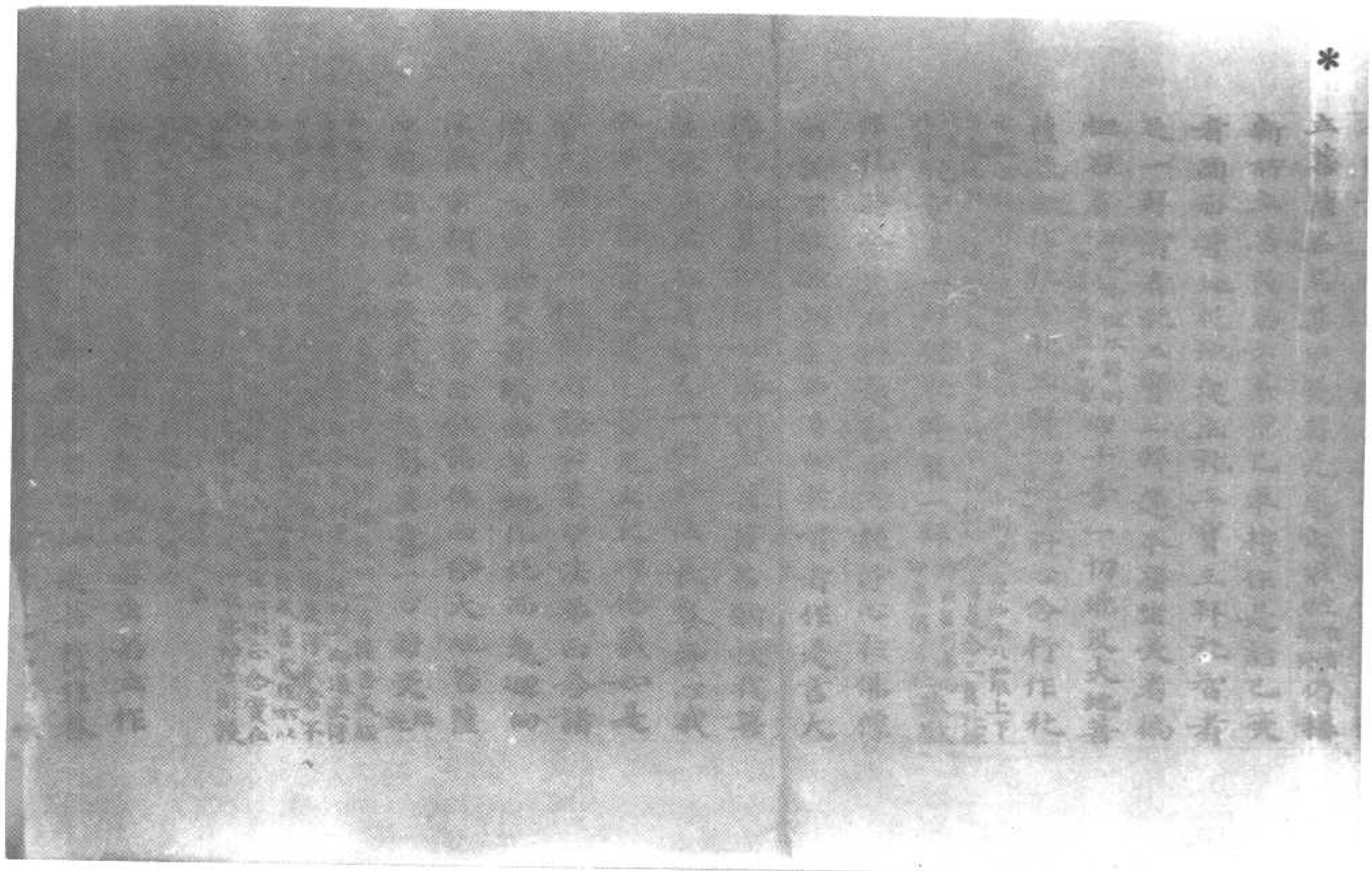


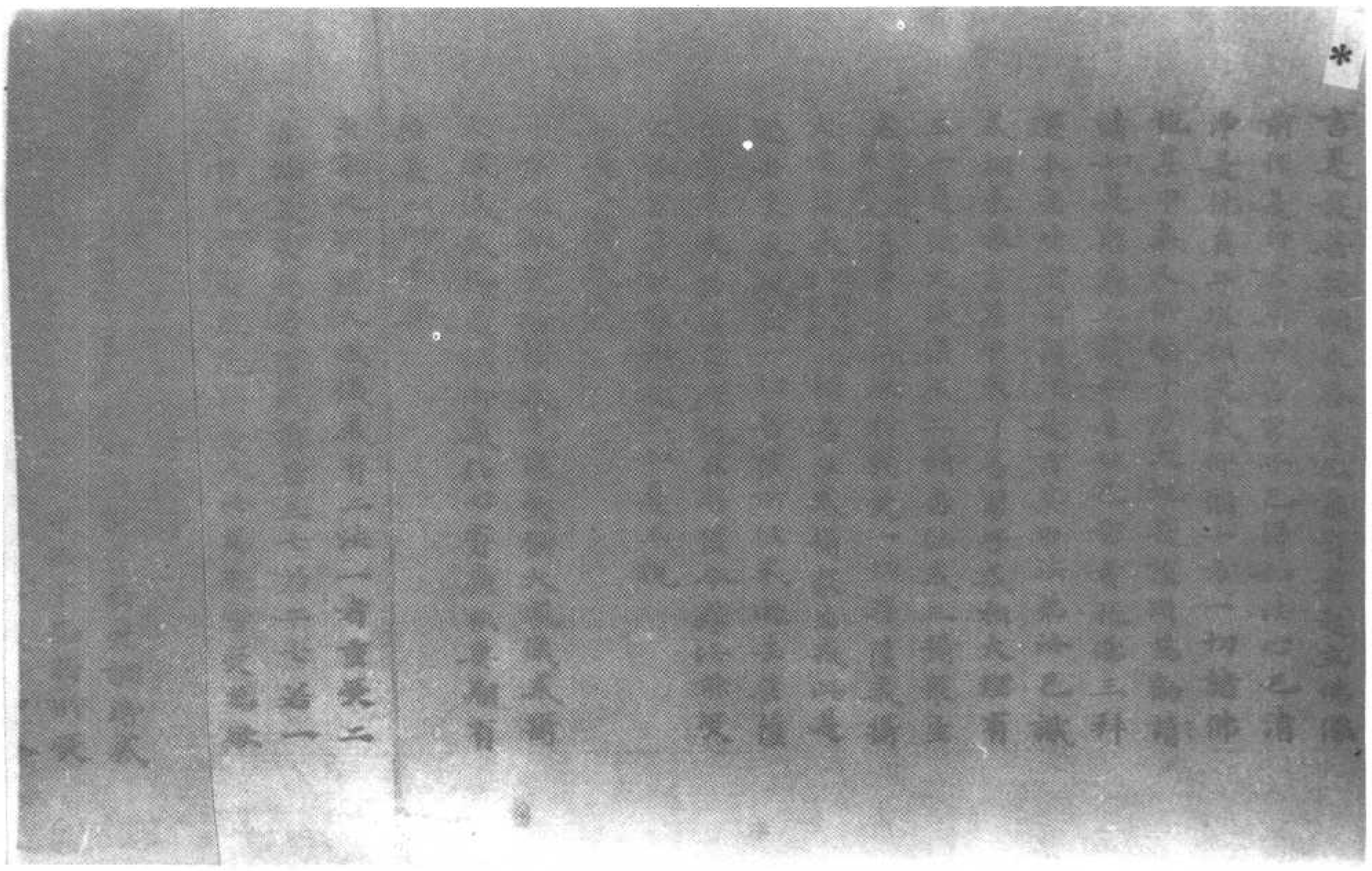


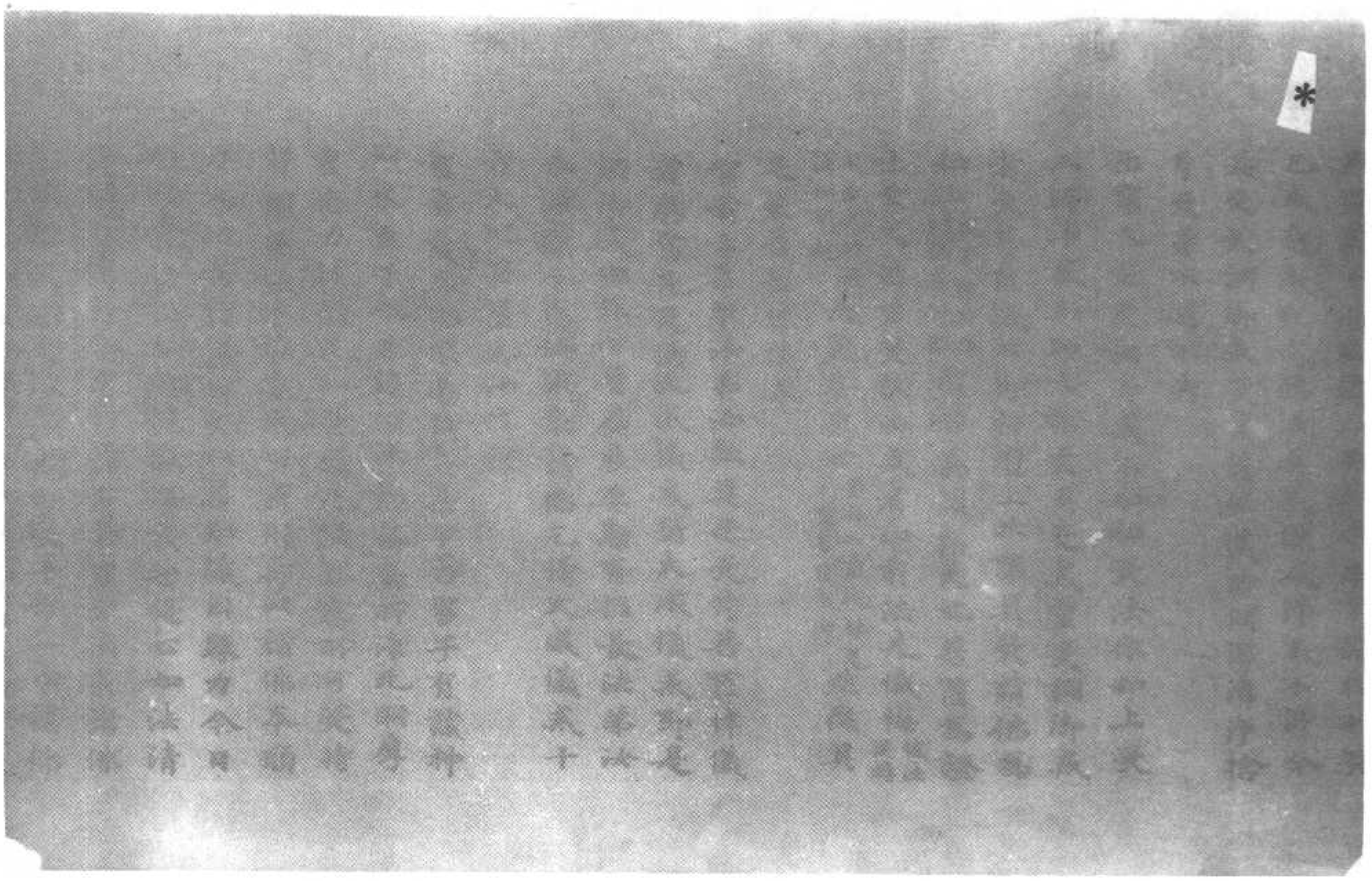


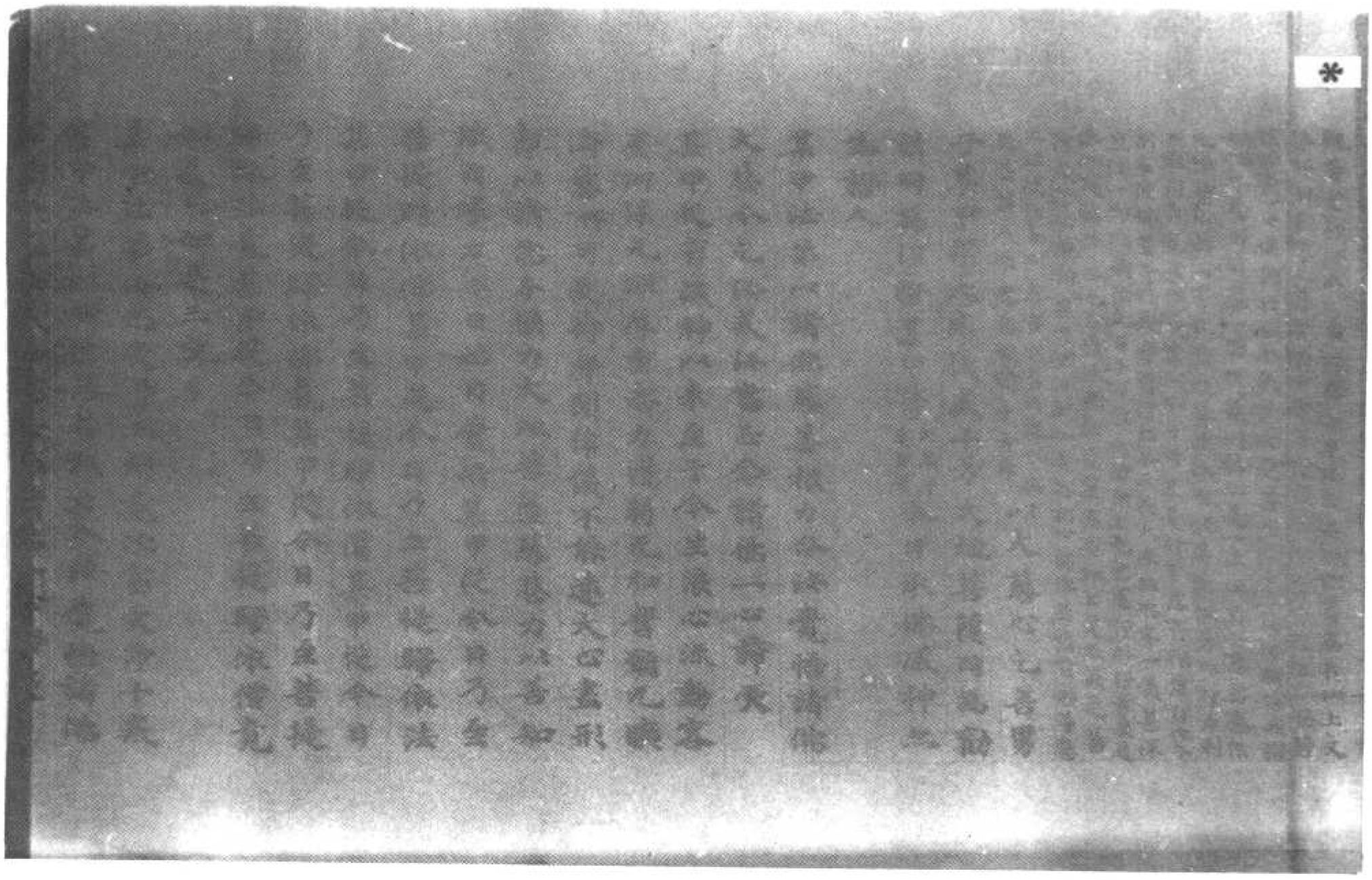


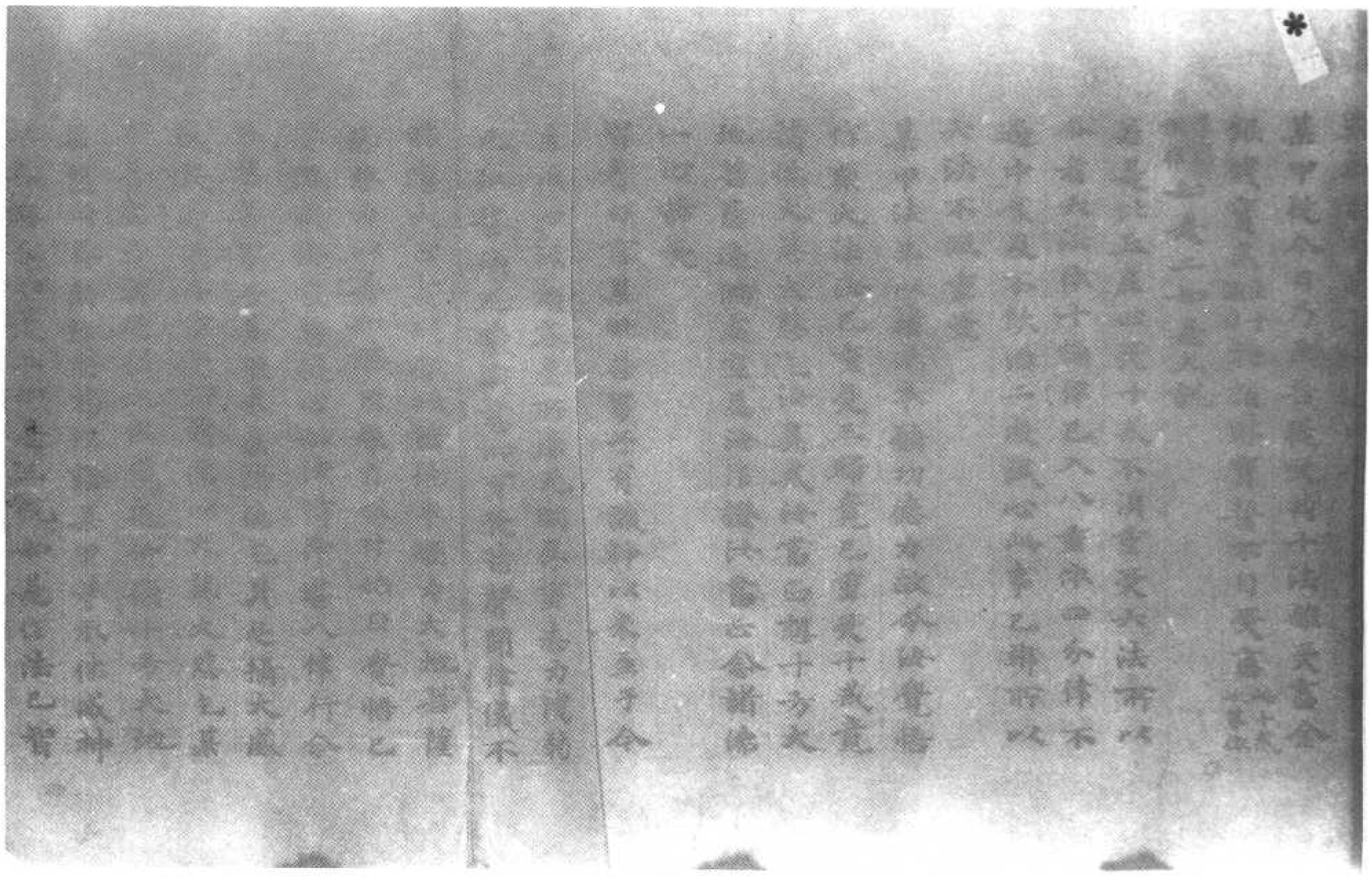


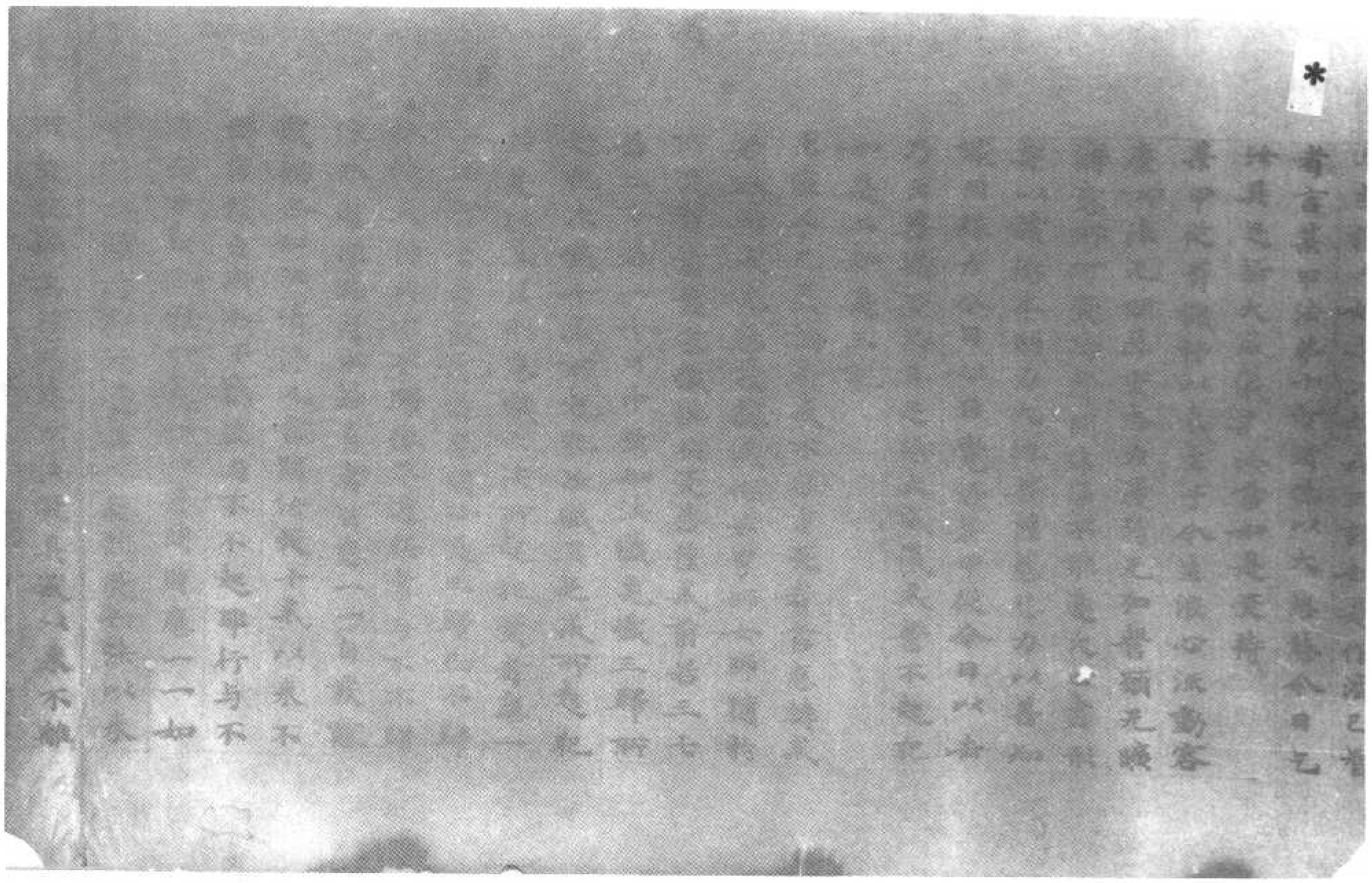


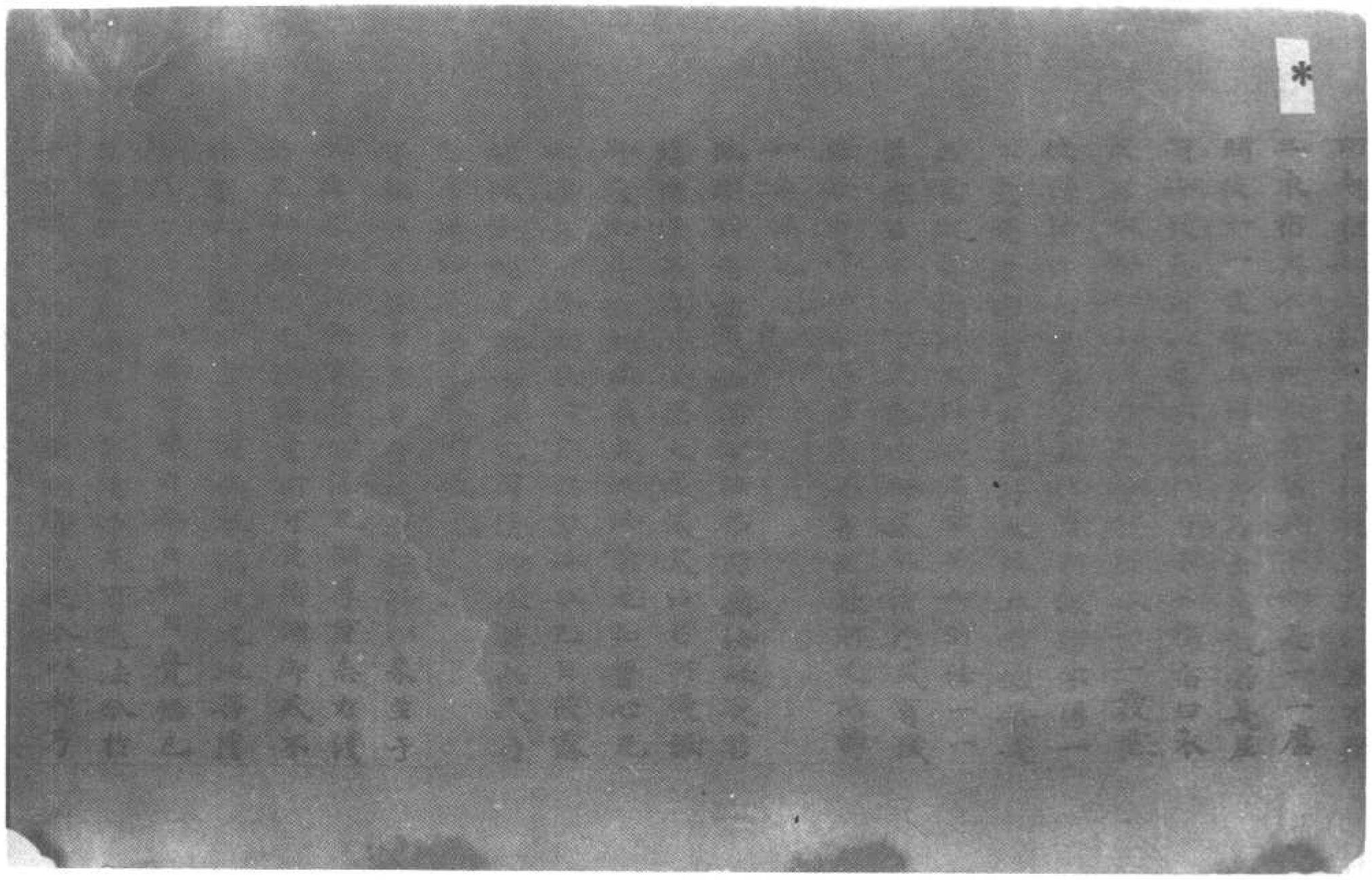


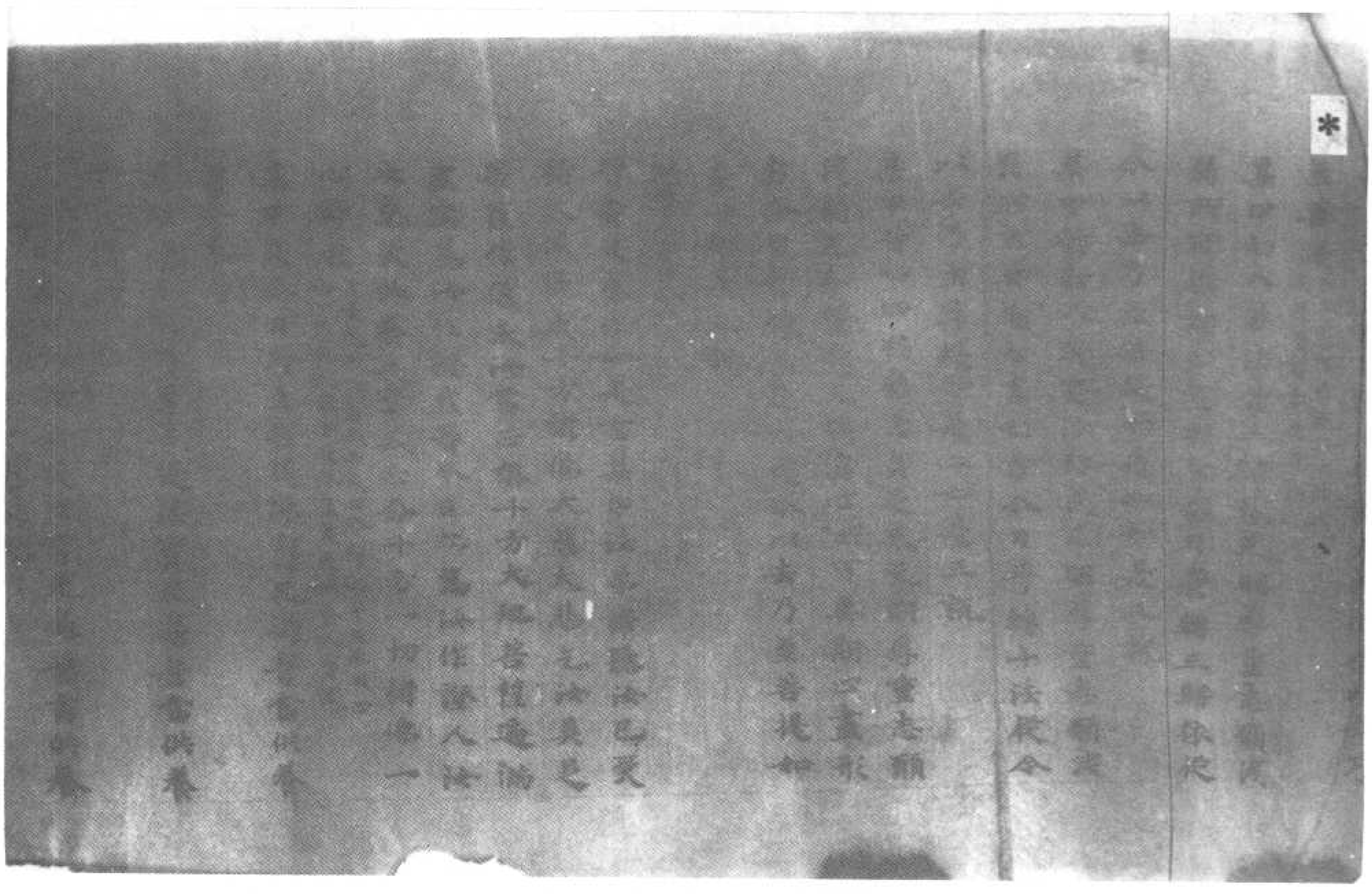


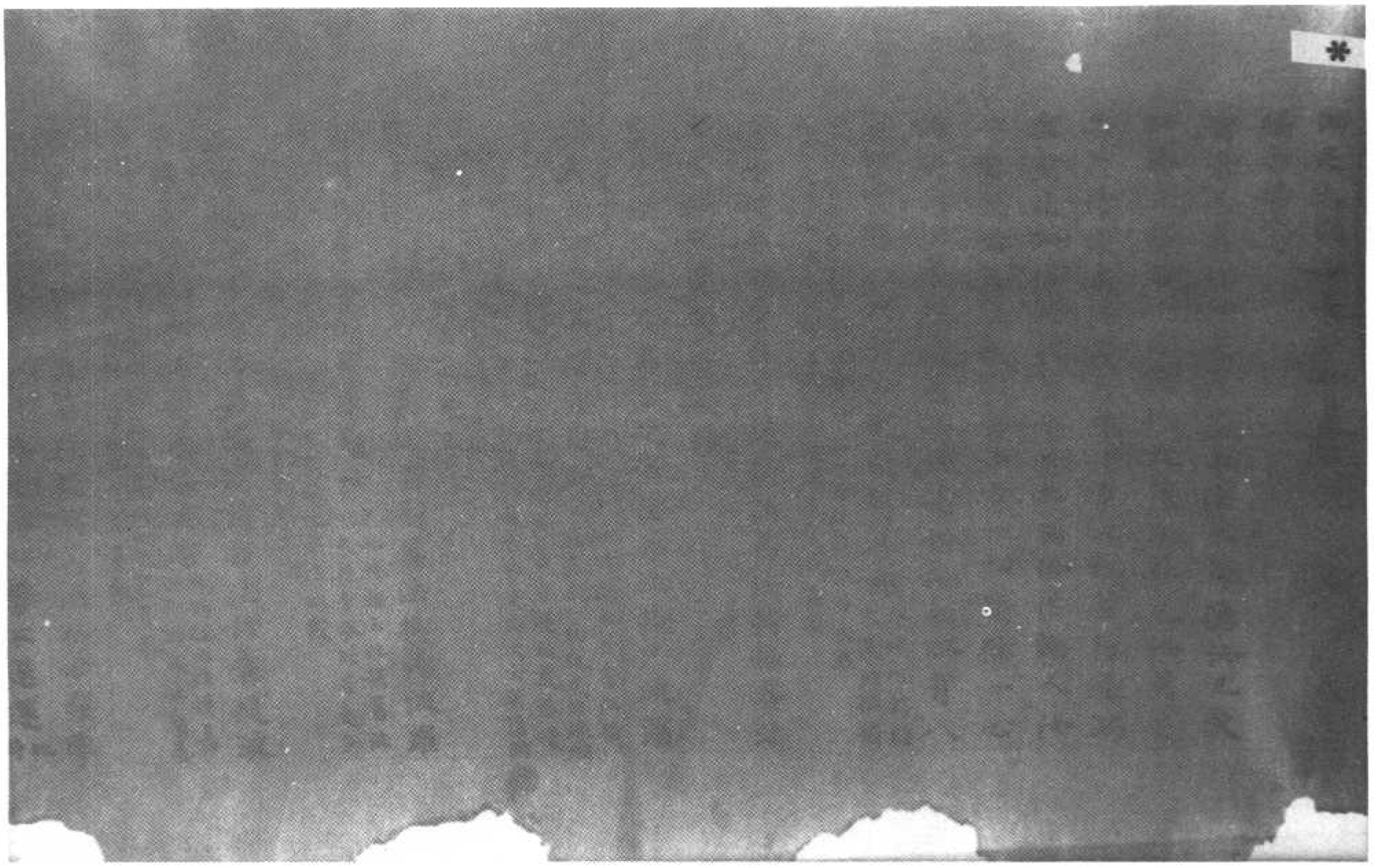


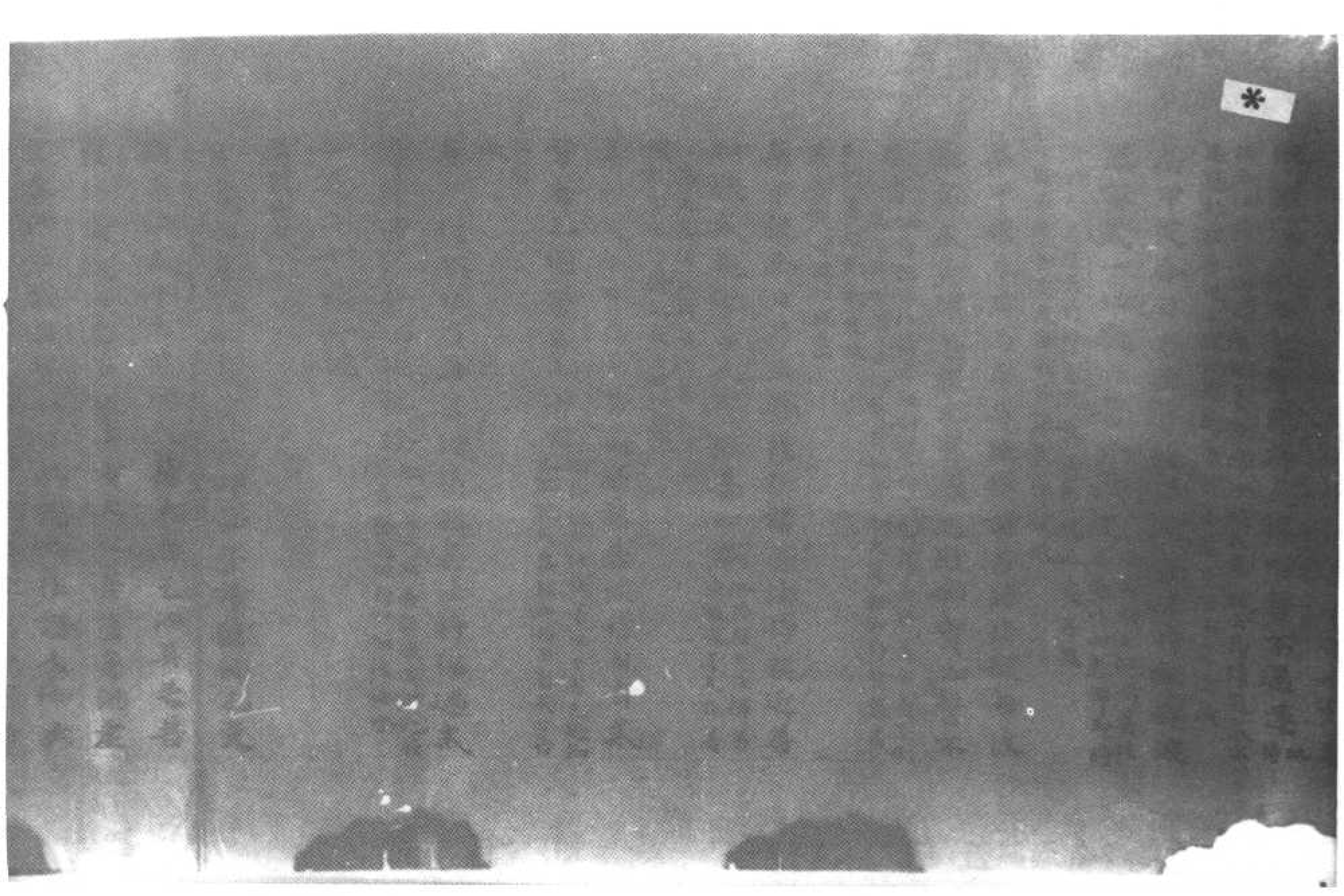


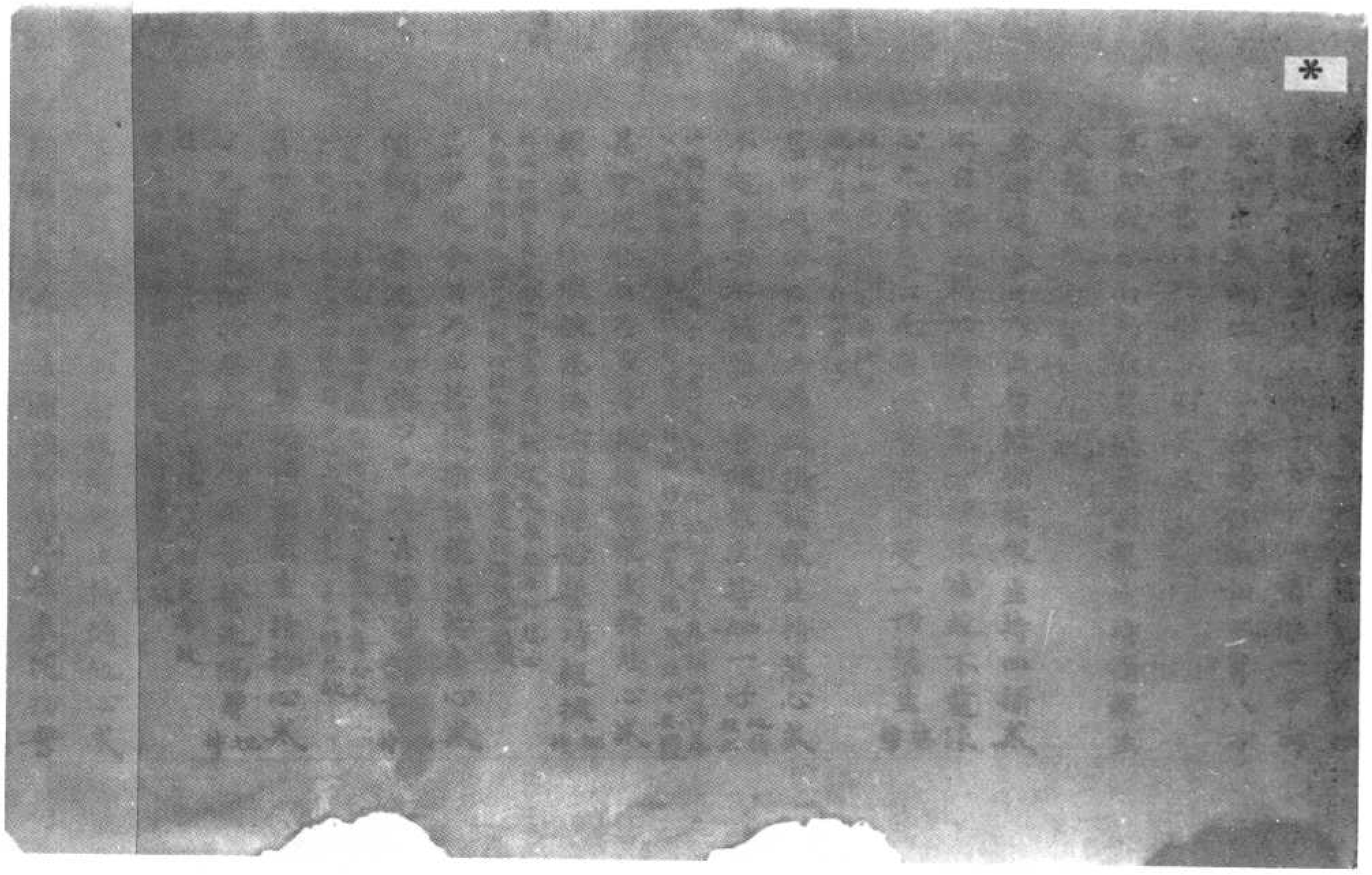


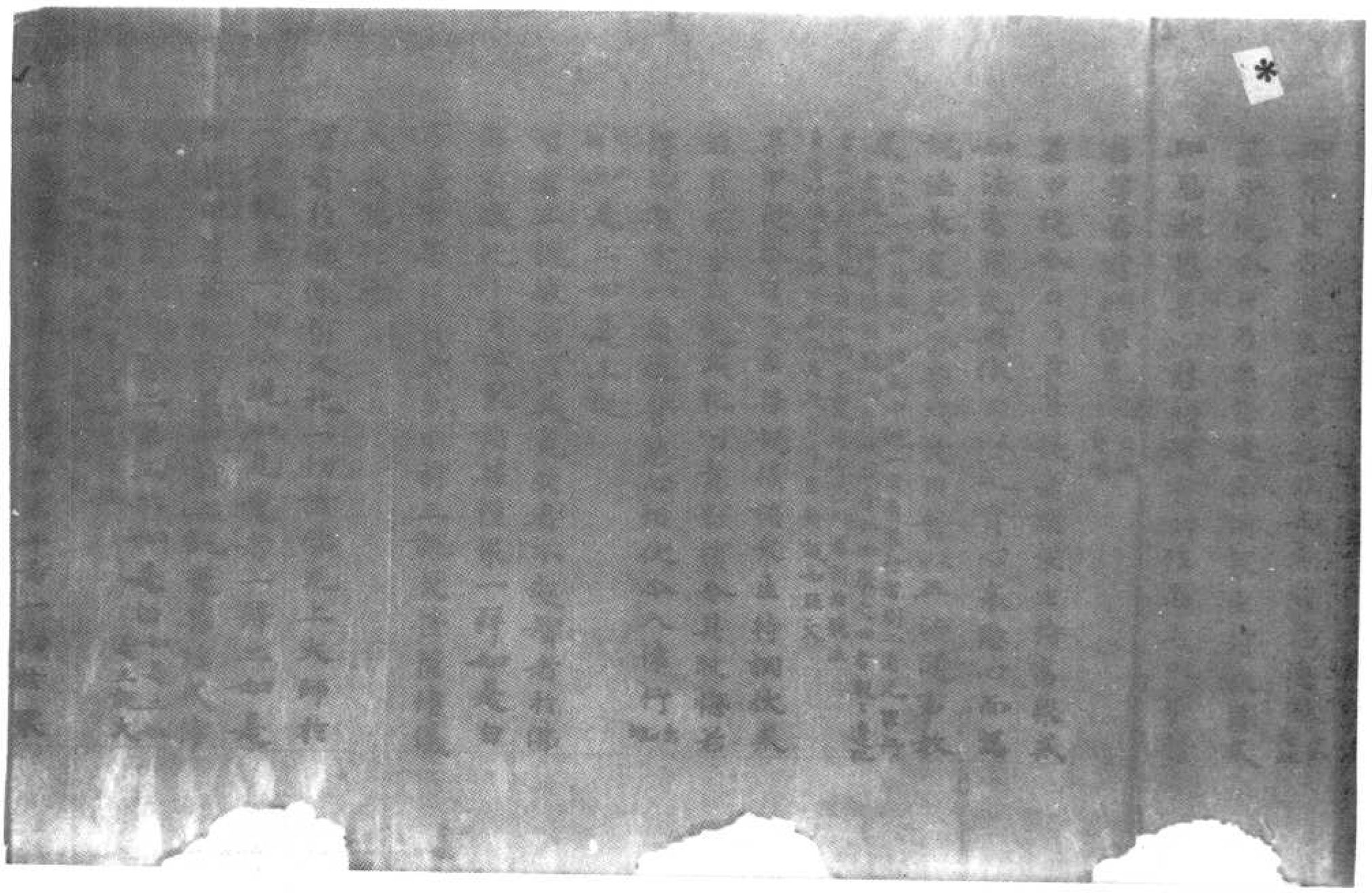


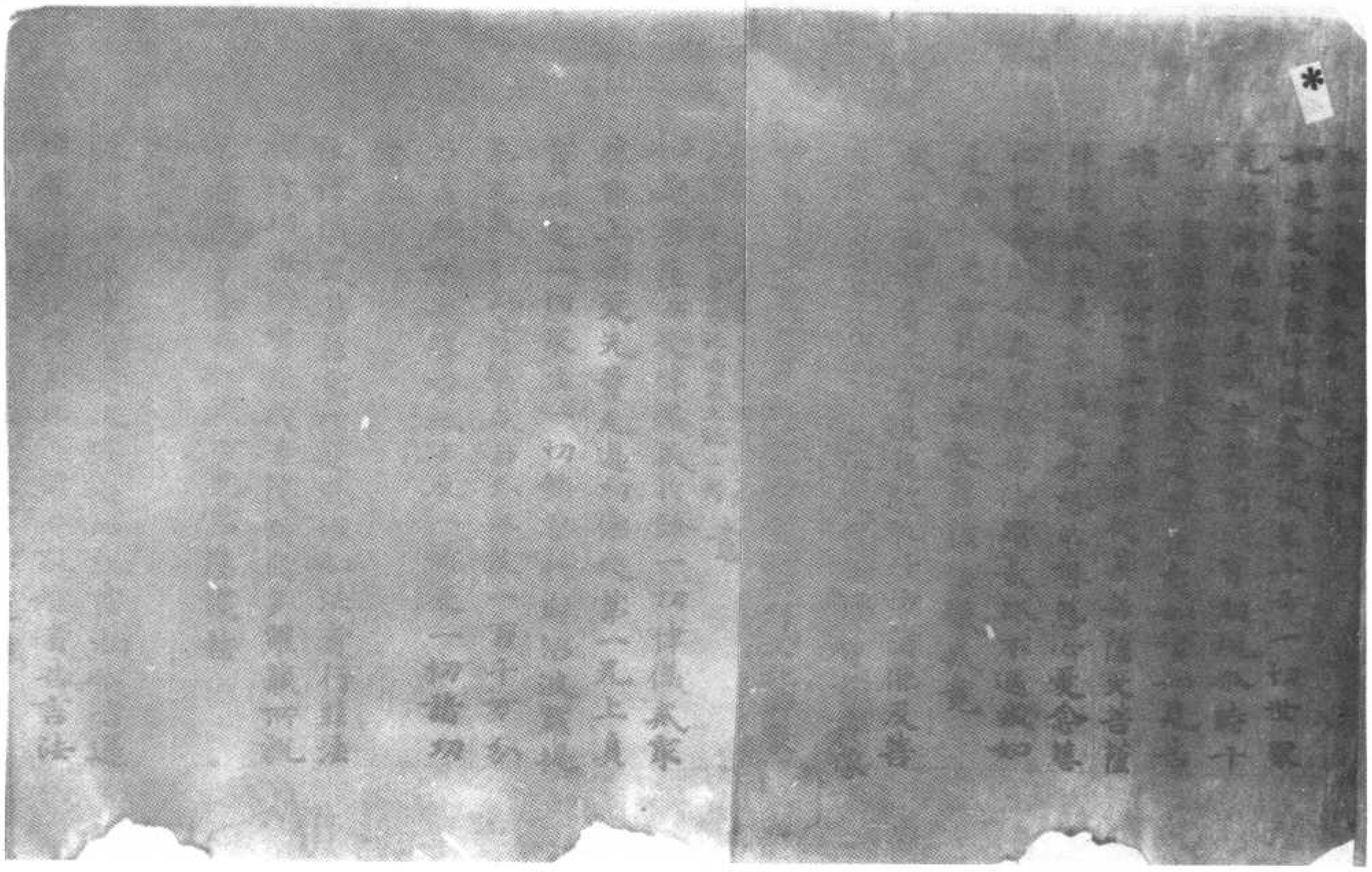


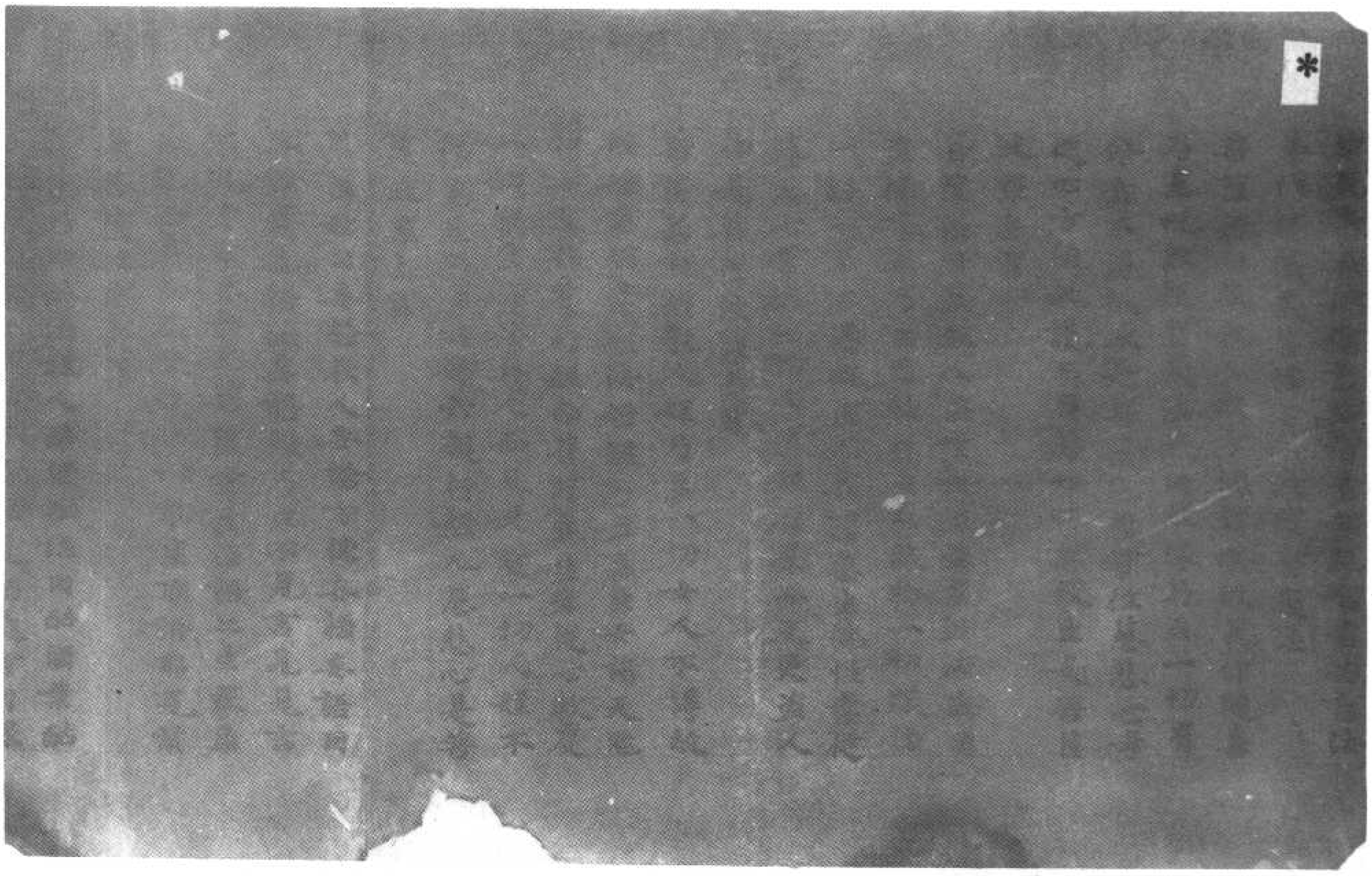


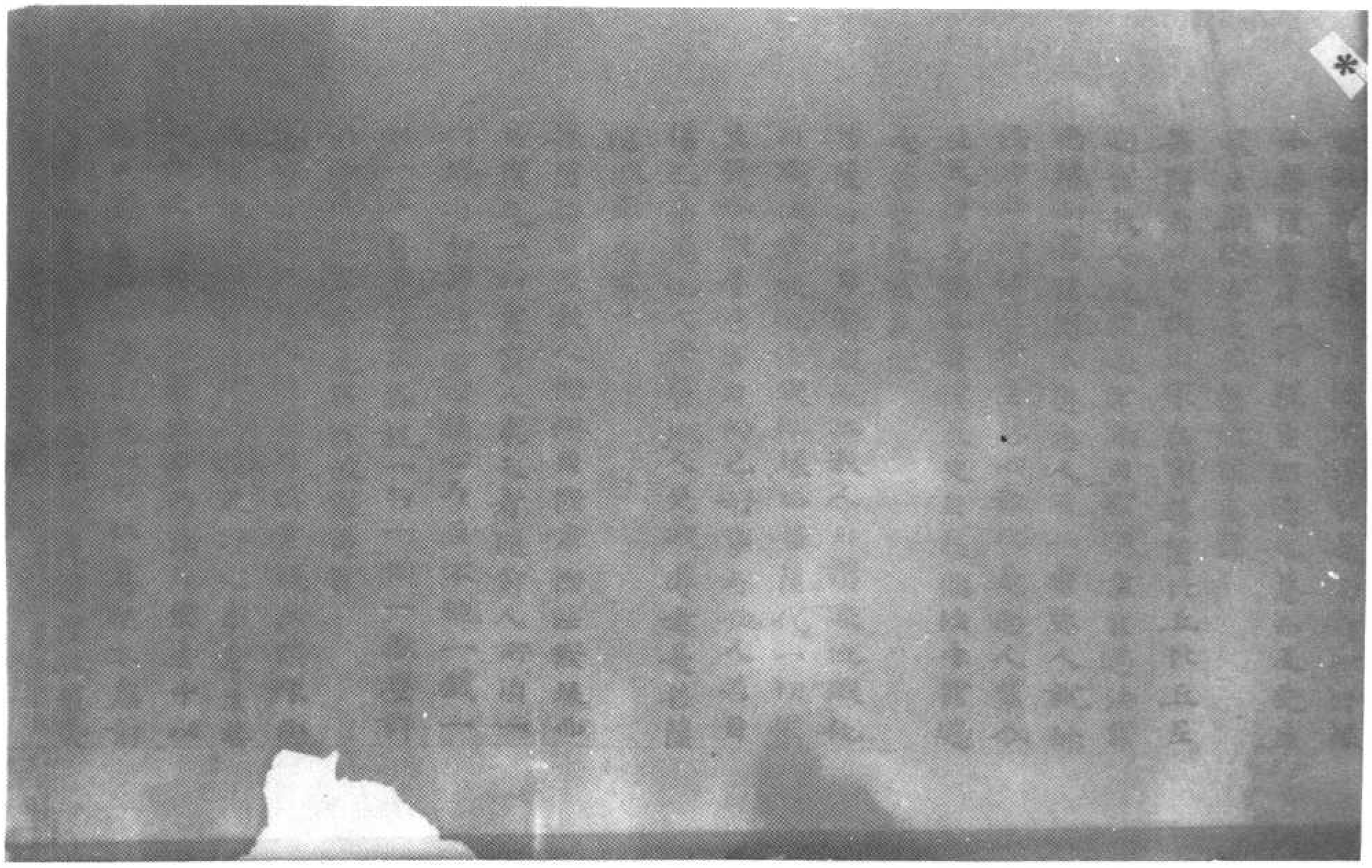


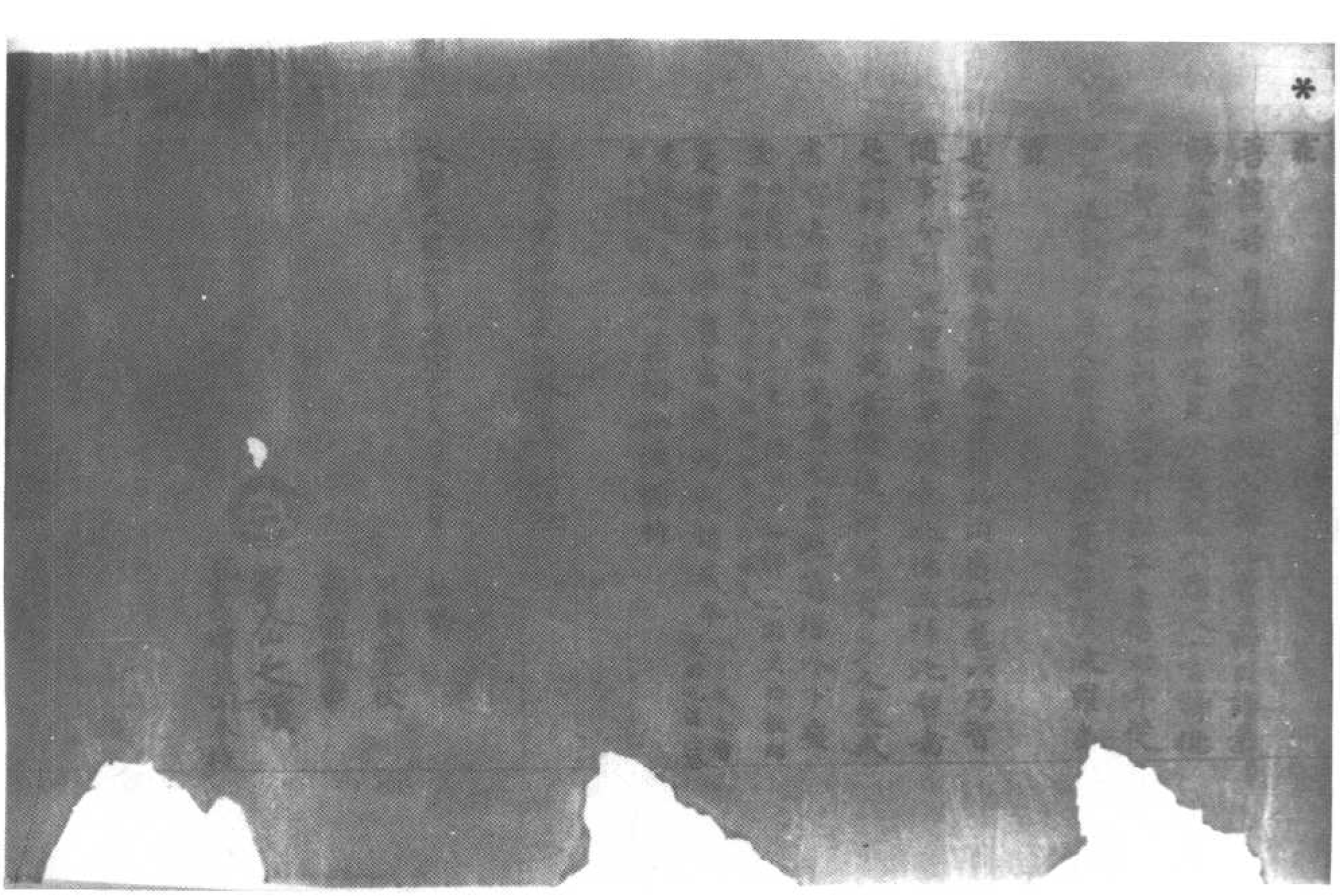


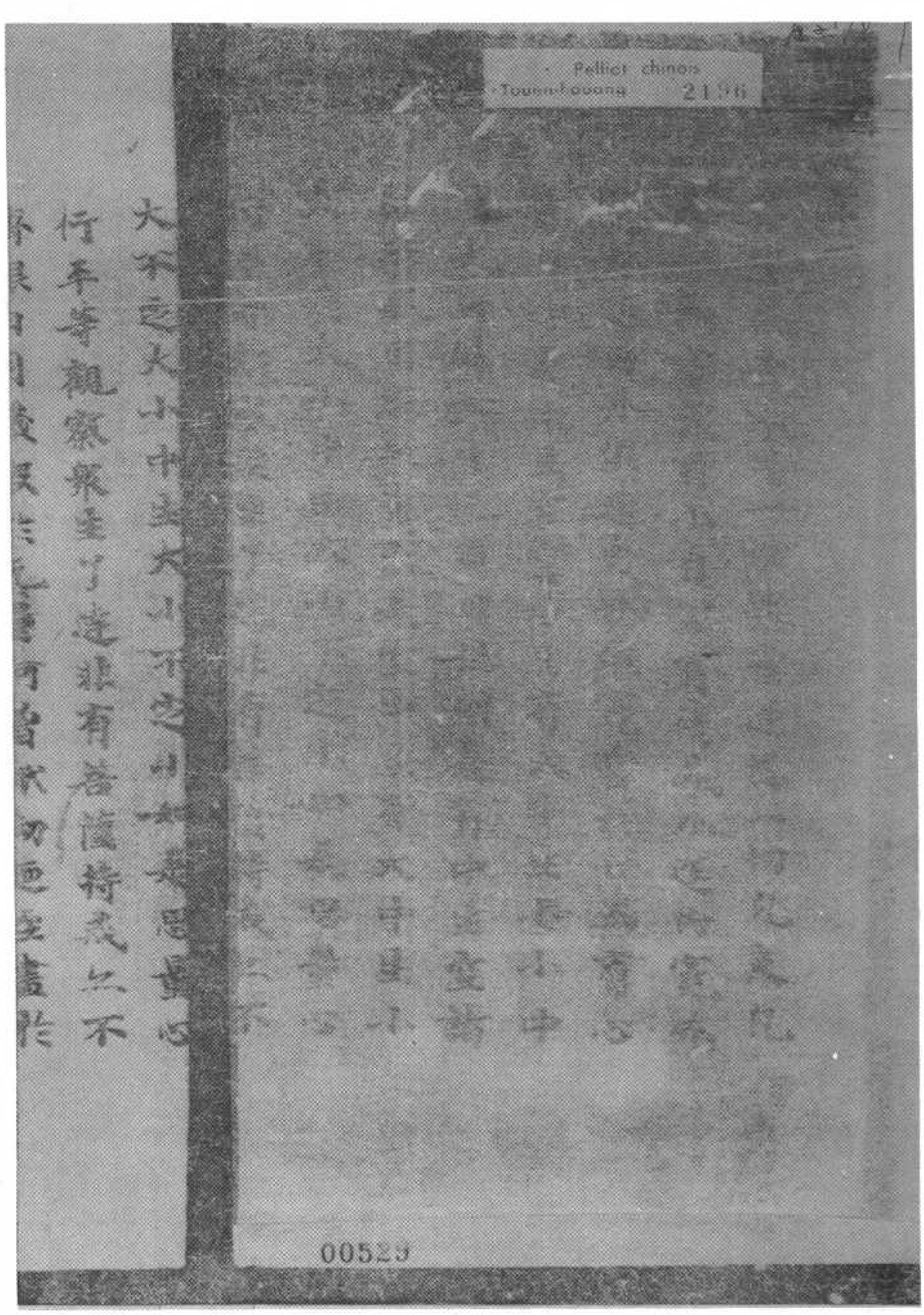






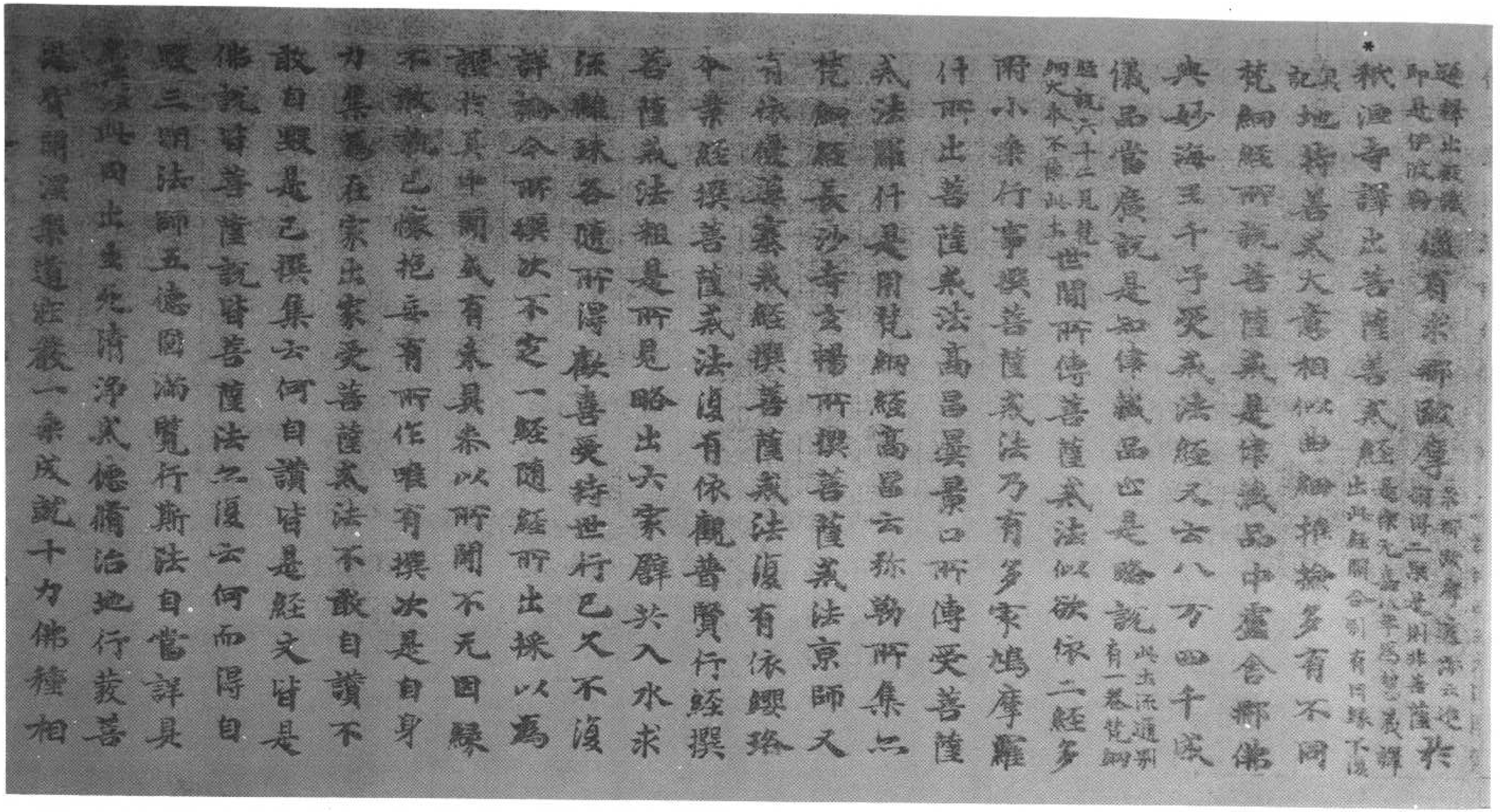





Pellici chinois
Tousn-Loung 2196

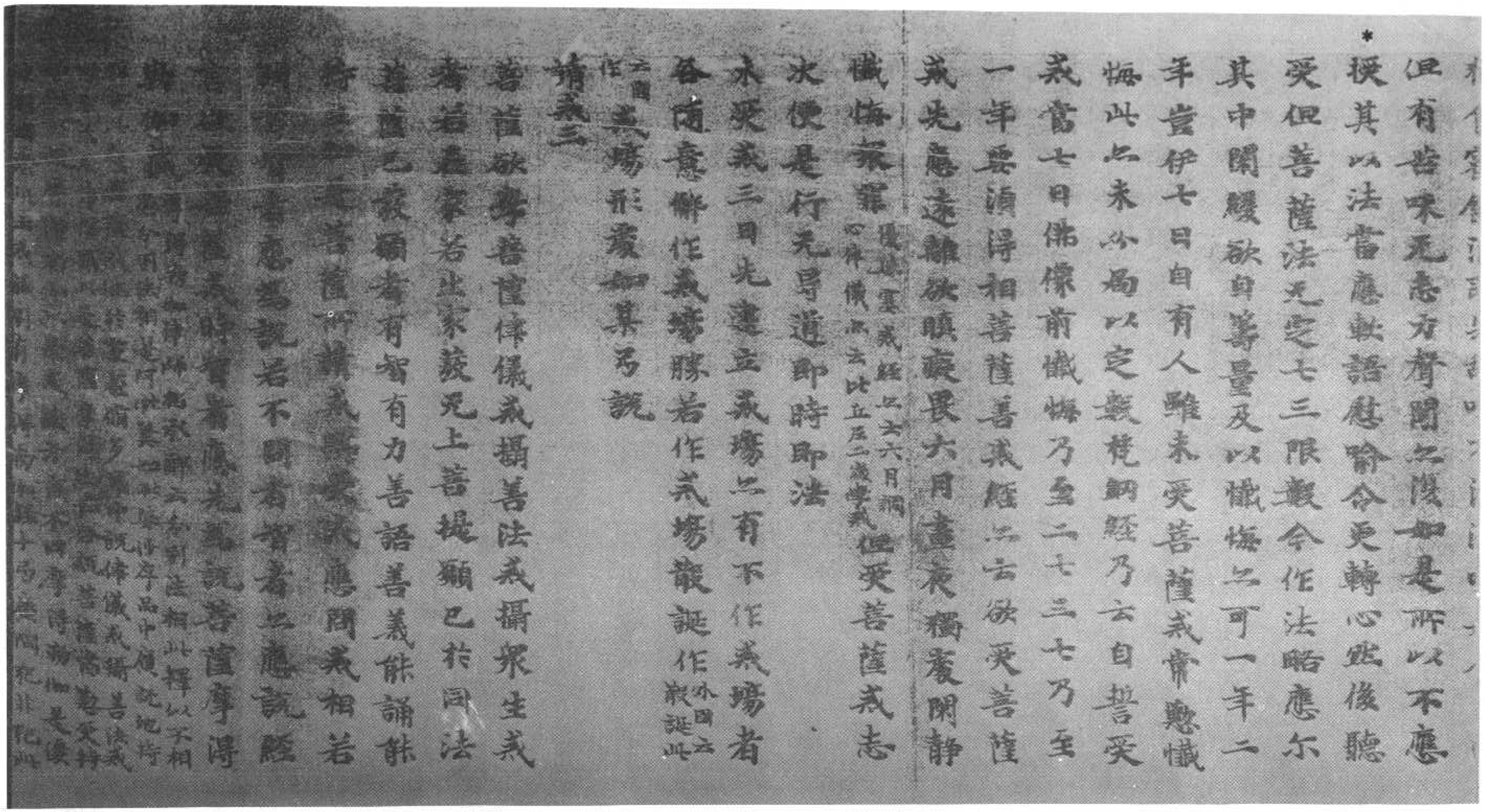
行平等觀衆生子遠非有善薩特爲此不
隋限日月歲數於无量阿僧祇劫迴向盡於
後際常爲十方一切衆生說甚深義遍使不斷菩薩
業手救意善薩无导爲衆曉喻唯大悲愍唯
等願聞爲遍其使导善薩爲諸菩薩
无导行於平等雖知一切諸法空不捨一切
衆生辯如阿水不生彼此不來此斯不斷中
流能度衆生善薩摩訶薩亦復如是不起生
死不起涅槃亦復不住生死中流而能滿彼
衆生於彼此斯善薩智行身心無淨名其得
意語即是爲我本家流大庄有二童出善薩
地特經二出梵網經是燈明佛所說
蓮華善薩受持蓮華藏經傳梵化善薩梵化
無垢諦經羅善薩羅藏經傳盡王善薩盡
王藏無傳妙相善薩妙相經傳寶積善薩
寶積無傳經地藏善薩地藏傳普現善
薩普現賢傳阿逸多善薩（阿逸多是阿氏非姓）阿逸多
賢後傳世受善薩世受賢傳寶細善薩寶
細藏傳離垢善薩離垢傳孫伽善薩
孫伽賢傳屬波多善薩屬波多賢傳大
衆王善薩大衆王賢傳華度善薩華度賢
傳華林善薩華林賢傳常舉手善薩常
舉手賢傳傳法善薩傳法賢傳孔
雀善薩孔雀賢傳迦葉善薩迦葉賢傳龍

薩善薩乳藏後傳
山王華菩薩山王華藏後傳
藏後傳師子吼菩薩賢多
傳長手菩薩長手藏後傳
後傳光伽菩薩光伽藏後傳
藏後傳迦葉菩薩迦葉藏後傳
阿歡慧菩薩阿歡慧藏後傳
淨居時相傳梵網經是七佛所說釋迦牟尼
佛坐蓮華藏莊嚴世界海花盧舍那佛所遂
坐道場結菩薩戒初結戒已阿逸多菩薩憶持
阿逸多戒後傳刹地伽菩薩刹地伽藏後傳
智亮比丘智亮藏後傳佛哥菩薩佛哥藏後
傳優地菩薩優地藏後傳妙賢菩薩妙賢藏
後傳日耀菩薩日耀藏後傳拘樓沙菩薩拘
樓沙藏後傳大長菩薩大長藏後傳棄利梁
問骨菩薩棄利梁問骨藏後傳秘密菩薩秘
密藏後傳阿毗地菩薩阿毗地置伽婆菩薩
置伽婆藏後傳精廣地菩薩精廣地藏後傳菊花
菩薩菊花藏後傳妙志菩薩妙志藏後傳伊羅
伊羅菩薩伊羅鉢藏後傳吼王菩薩吼王藏後
傳花松菩薩花松藏後傳恭雅菩薩恭雅藏
後傳法源菩薩法源藏後傳大善薩
後傳述地持經後傳有大善薩
仲遊物愚志記花傳

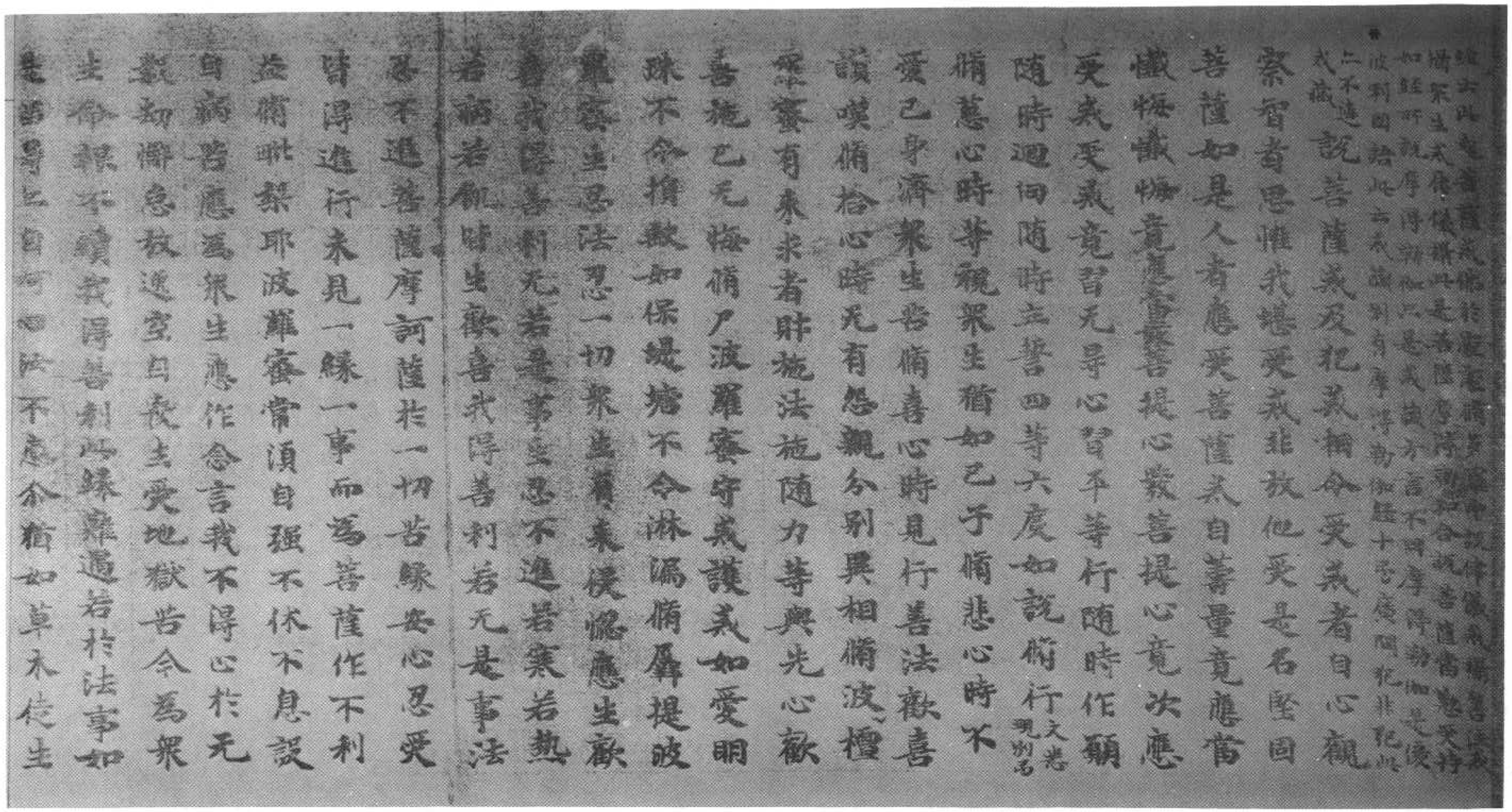


方便二

有大心者欲受菩薩戒當先自思量我能受
不能受決能受者決當懺悔懺悔已次當發菩
提心自審量者隨其志力如數住人終身不
決如對斷人時刻便決凡發菩提心无有限
量乃至內凡夫皆應發心欲論貪求如來切
德七地方滿懺悔无多少從凡外夫終此
心常應懺悔迴至替任已有輕悔余略作齊
限相示節文若欲受菩薩戒者當應七日中
自等量七日中懺悔三日等量三日懺悔三日
為勝若不得余得三日等量三日懺悔三日
授菩提心亦善若不得余得一日等量一日
懺悔一日授菩提心亦善或以疾急或以當
行有期一緣不得淹留者各隨時宜時惠得
受同有不與等量懺悔授菩提心唯欲受菩
薩戒者此大先志為心不清淨尚不能淨聞戒
何況菩薩道彼若不如法受則易於起犯非
直當護戒不得清淨及護受戒緣聲聞戒淨
如有苦味先志力尚聞之漠如是所以不應



但有苦味无志方者闻已随即是所以不應
*授其以法當應與語慰喻令更轉心然後聽
受但善護法无它之七三限與令作法略應尔
其中閑暇欲與等量及以懺悔之可一年二
年尝伊七日由有人雖未受菩薩戒常樂懺
悔此亦未必爲以它與梵網經乃云自誓受
戒當七日佛像前懺悔乃至二七三七乃至
一年要須得相菩薩善戒經云欲受菩薩
戒先應遠離欲瞋癡畢竟六月盡夜獨處閑靜
懺悔罪 後漢三藏竺法護經出二十六月訖
西晉三藏竺法護譯出二藏學戒但受菩薩戒志
永受戒三日先建立戒場亦有不作戒場者
各隨意樂作戒場若作戒場應誕作 小國之
作 無場於處即其易說
次便是行无易道即時即法
菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒
攝若是事若止家被兜上菩提願已於四法
善薩已救護者有智有力善語善義能誦能
解若不聞者有智者之應說經
明有智慧為說若菩薩尊得
聞戒相此擇以下相
時衆聞法戒攝善法戒
攝衆生戒應聞戒相若



是苦壽亦何心惜不惠余猶如草木徒生
徒*浪勞身以假受三途苦今日爲法捨我命
斷於煩惱利於未來世必獲勝果此事難值
不應容易自爲苦難說不能行令人罔去身心
精進晝不休息倚禪都滅羅蜜當作念言諸
大菩薩亦心念務求智行亦不爲己菩薩
寧坐何必于林行住坐臥於四威儀常應攝
念所值境界不起亂想若論義時不起亂想閑
若聽讀時攝持手足若論義時不起亂想閑
日閑日常須定心如是定法常自在身菩薩
摩訶薩无時不可懈廢若遇惡象若不畏不
住平等習行慈若不捨若論義時去自
高心慢自譏早作受解意若起高心長養无
明覆蔽智慧不得開發如是作觀成即自悔
諸佛菩薩皆不歡喜若捨解意興起義論當
作利物心開覺心先自折伏去其憍慢若起
憍慢是自賊命是自燒善如越起火心即燋
燃諸天善神悉不恭敬如有厄難亦不擁護
若自早識作受解意若去憍慢作利益心諸
佛菩薩諸天善神咸同歡喜行住坐卧不捨
是人晝夜加護覺慧增明得深禪定般若現

前

十方佛九拜 是禮相此非常住心自作分另一寶禮

三拜 是禮相三寶此不住心異常住

禮訖相三寶此不住心異常住

以上果立不異若念三禮時自合

佛而過智者不解此何

此者口自言教此衆座 竟 智者

聖僧提等隨便著 頭草鞋 先在如佛座南向

智者座向東向西 先在如佛座東向者 智座

回南向北 先在餘比例 衆

受者 衆一日 先盥洗 手執香爐 作禮時以 徒跣入道場內

香爐夏地

禮三寶三拜禮訖智者一拜胡跪合掌作是言

我某甲於大德所受菩薩律儀求大德於我

不悋勞者衆悉聽許

有欲受菩薩戒者智者當先讚言善哉善哉

善男子汝是比丘比丘尼

優婆塞優婆夷人 是希有事是奇特事是自

慧立是靖佛種是三十大千世界主乃至是

一切世界主汝來到此菩提座坐世世已自達

立帰爲衆生所依怙

解不住限量難持難護能護難捨能捨

善男子汝當能行不受者名某甲能

善男子攝衆生時不惜身命如歡喜菩薩施

月五菩薩如是等无量諸大菩薩布施眼時

備施眼已善根迴向一切衆生得一切智

*眼法能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命
无怨善薩如是等无量諸大
善根迴向令一切衆生得清
淨耳法能行不
捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命
檀勒善薩如是等无量諸大
善根迴向令一切衆生得入
不迴轉善薩如是等无量諸大
能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命
者无垢之人遠離諸惡捨己
善根迴向令一切衆生得无
法能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命
不動王善薩如是等无量諸
時歡喜施心善根迴向令一
心具足无著十力之心法能
善男子攝衆生時不惜身命
進王善薩如是等无量諸大
救彼死囚善根迴向令一切
神能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命
善根迴向令一切衆生得无
眼法能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命如脇王善薩脇
善男子攝衆生時不惜身命如地明善薩眼
善根迴向令一切衆生得清
淨耳法能行不
捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命
檀勒善薩如是等无量諸大
善根迴向令一切衆生得入
不迴轉善薩如是等无量諸大
能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命如善口王善薩
不迴轉善薩如是等无量諸大善薩有无古
者无垢之人遠離諸惡捨己古時以歡喜心
善根迴向令一切衆生得无量智諸願滿足
法能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命如无憂厭善薩
不動王善薩如是等无量諸大善薩說无心
時歡喜施心善根迴向令一切衆生離恐畏
心具足无著十力之心法能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命如持未善薩脇
進王善薩如是等无量諸大善薩自捨身命
救彼死囚善根迴向令一切衆生離生死苦
神能行不捨某甲能
善男子攝衆生時不惜身命如无上智善薩

迦葉王菩薩如是等无量諸大菩薩摩訶薩頭

*時善根迴向令一切衆生具足法施

上大智慧皆安隱行不捨其甲能

善男子攝衆生時不惜身命如閻羅王菩薩

隨意王菩薩如是等无量諸大菩薩有人來

乞建膚頂髓心生歡喜即時割與善根迴向

令一切衆生得與清淨充滿一切種智法能

行不捨其甲能

善男子攝衆生時不惜身命如法藏菩薩衣

无菩薩如是等无量諸大菩薩施支節骨見

來求者生大歡喜心善根迴向令一切衆生

隨所德力身除瘢衆悉愚見者不慮法能行不

捨其甲能

善男子攝衆生時不惜身命如花齒王菩薩

白象王菩薩如是等无量諸大菩薩施牙齒

時稜雖時心如優曇花善根迴向令一切衆

生得无等等法智慧法能行不捨其甲

能

善男子聞善法時集求善法如法王菩薩无

盡意菩薩如是等无量諸大菩薩爲求法故施

道而求善根迴向令一切衆生具足正法法

能行不捨其甲能

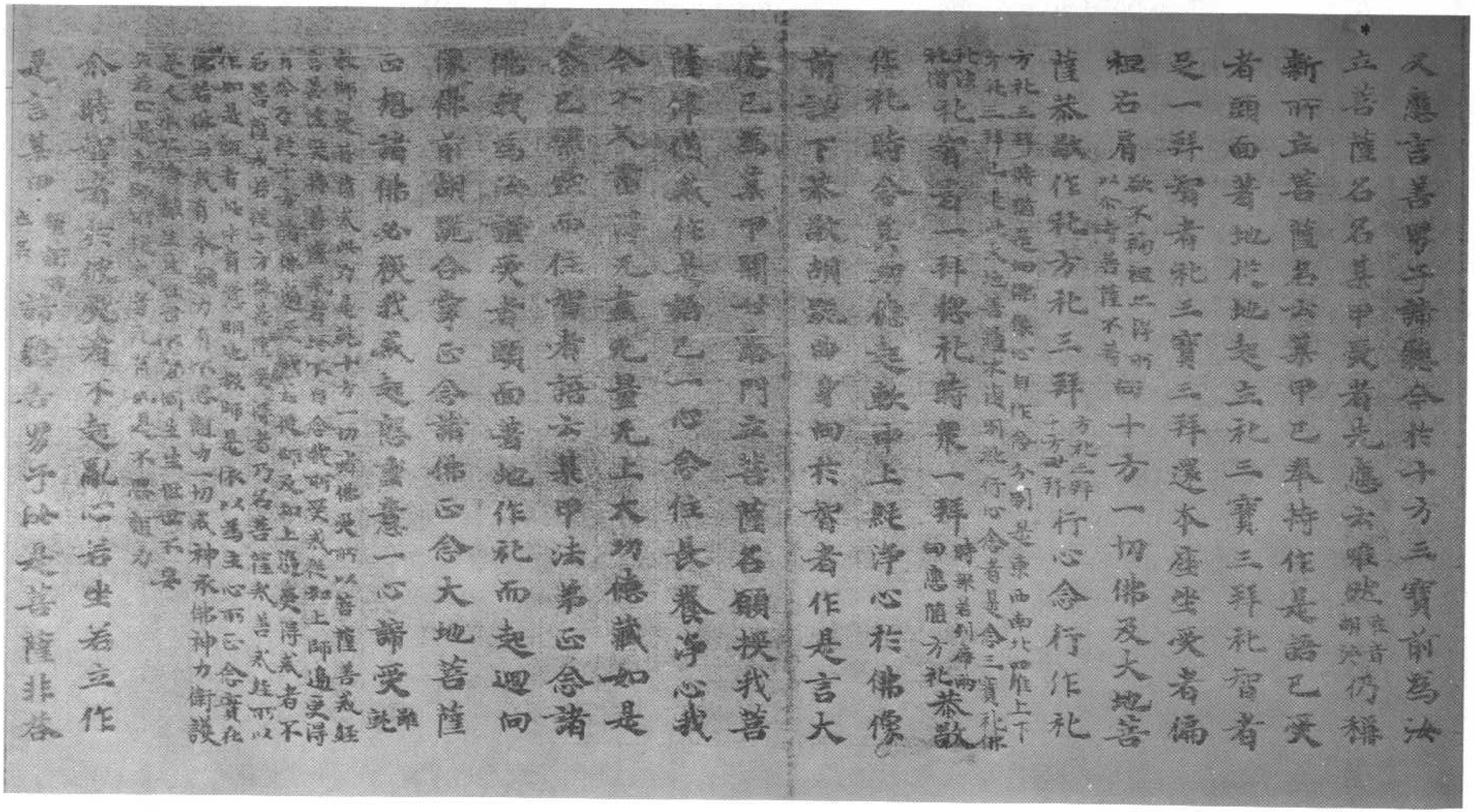
善男子聞善法時集求善法如法王菩

是等无量諸大菩薩爲

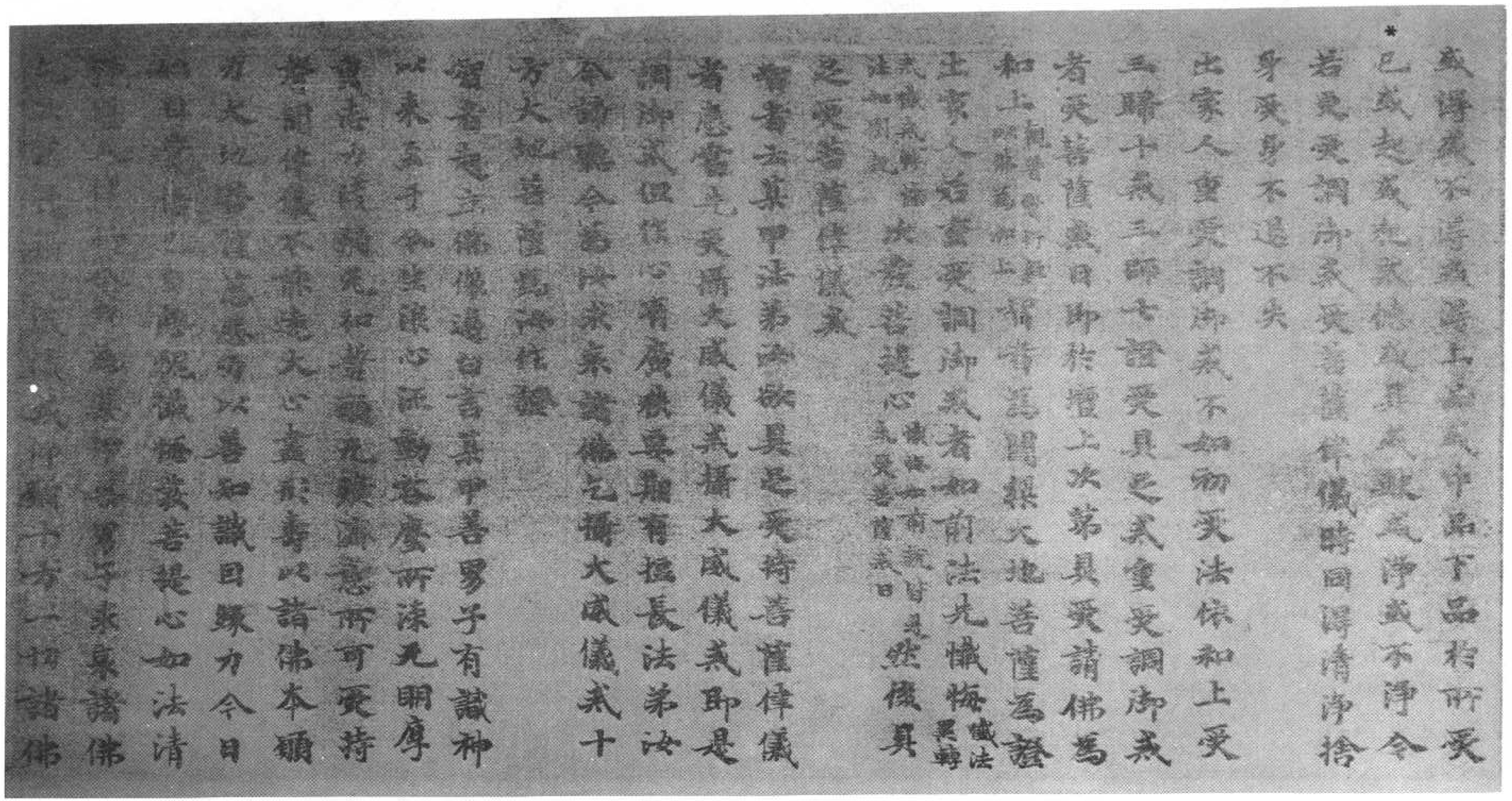
陸舍忍相若隨
*求法故捨身命
生具足相惡人
善男子摩訶薩
勇健王菩薩如
故受无量苦代
恒令一切衆生
行不容其中能
善男子摩訶薩
瞻蔔王菩薩如
故捨四海四天
批敬礼頂受恭
無量善法時衆
應善根迴向令
善男子摩訶薩
無量諸大菩薩
應善根迴向令
善男子摩訶薩
無量諸大菩薩
波羅蜜善根迴
衆生菩提樹得
本生因緣如是
善男子摩訶薩
若法說無盡故
書寫受持讀誦
山河險岸能行

*善男子聽善法時樂法善薩迎
葉善薩如是等无量諸大善薩以皮為紙以
血為墨以骨為筆書寫正法書已請命其
通利善根迴向令一切衆生愛樂大乘經典
法行不暮惡世為衆善法如大婆羅門善
善男子攝善法時樂求善法如大婆羅門善
薩如法愛惜志善薩如是等无量諸大善薩
捨命以来手偈破骨以髓寫一偈(半偈十諸行无常
舜成為衆是求下半偈出國衆拉一偈云如法應物
行非法不應受今此二偈世行法者是生滅法生滅已
滅為樂)
向令一切衆生具足諸善根迴
不暮某甲能
善男子攝善法時樂求善法如意利伽善薩
多陀如善薩如是等无量諸大善薩自燒其
身供養能法善根迴向令一切衆生具足諸
善男子攝善法時樂求善法如釋迦文善薩
時王身前割身血肉處處燃燈如是等種
金壁王善薩如是等无量諸大善薩為求法
種種苦行為衆生求法令畜生種種求有
所者頭目髓腦手足支節於諸處中无量生以釘釘身投巖
自墮諸毒蛇所啖於衆生以釘釘身投巖
現大歡喜如是无量衆苦苦心不退不動不
動善薩自知我今定有不退之心當得阿耨
多羅三藐三菩提如是種種苦行於能行不

多羅三藐三菩提心是相應行法能行不
*
*若某甲能
善男子三世諸佛見有造像者即當至心恭敬
供養法能行不若某甲能
善男子無生無滅無起無作是語已受者頭面著地禮智者一拜迴
向佛像前礼三拜恭敬而立大德僧聽善男子
面向如坐法白言作法時
子某甲今於諸佛前受菩薩戒智者當佛像前
千方無量諸佛來作證須作是言善男子
智已和合汝某甲歸依
應當自建立
礼三拜還更受者礼智者是一拜智
者三拾香纔受者受者以右手受香受已捨
置佛前當礼佛像前礼三拜礼智者是
一拜還於佛像前胡跪合掌智者稱言南无
佛南无法南无僧如是三
教有善學中某甲
善根中
大德言



是言其甲所說善男子汝是菩薩非善
言是說善根相未善言已說智者起立佛像
前作是白言某甲善男子已得如法心已清
淨是佛真子堪任受汝所說大方一切諸佛
施某甲及大地菩薩同為勸請
請如是慇懃三請如是白已智者花佛三拜
還本座坐智者復作是言某甲法弟汝已識
某甲未答言某甲未了善男子我相大理有
三一是攝大戒儀式二攝善法式三攝衆生
二式 三讀 善男子汝於我受一切菩薩戒攝
天威儀式 地神地云 攝善法式攝衆生戒此是
通名未規在一切菩薩所住式過去善薩
已學未學菩薩當學現在善薩今學汝能受
持是言某甲歎如是之如是三說
是名菩薩大戒
是諸人聞受善薩大戒儀式攝
大戒儀式即是調御衆住心有扇狀要期有
損長活為異
出家人受攝大戒儀式有二法一者重受二
者畴式未受善薩戒前若三七若二七若一
七日中當有應七罪是人法墓欲重受為欲



七次語天威儀禮十方一切諸佛

*觀音懺行法云過恒世尊禹我和上又

靜邦利具足大

[illegible]

[illegible]

[illegible]

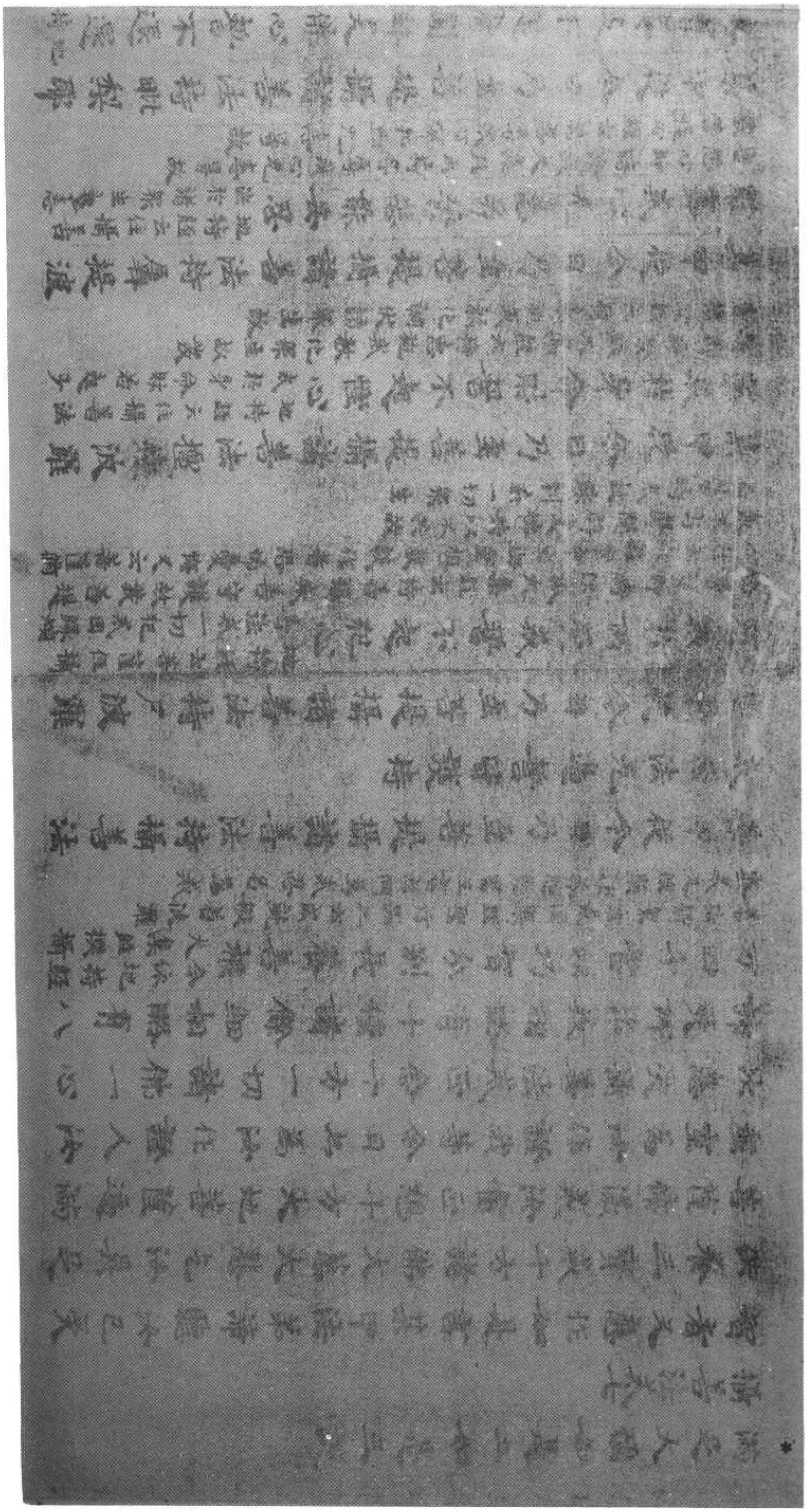
某甲法弟以諸佛慈根力令得覺悟諸佛
*大悲令乞此衣願一心諦受
某甲從有識神以來至于今日隨心流動客
塵所染无明塵晝志力淺弱无和誓願无曠
諸意所可受持頭陀聖行隨順律儀不離遠大心盡形
壽以諸佛本願力大地菩薩慈悲力以善知
識因緣力今日始得覺悟某甲從今日乃至
菩提受持十法不缺戒於諸衆生誓不惱害
某甲從今日乃至菩提受持十法不盜戒於
他財物誓不竊盜
某甲從今日乃至菩提受持十法不婬戒於
諸非梵行誓不隨行
某甲從今日乃至菩提受持十法不妄語戒
於諸言說誓除虛實
某甲從今日乃至菩提受持十法不飲酒戒
於一切酒誓不飲
某甲從今日乃至菩提受持十法不著香花
鬘不香塗身誓不著
某甲從今日乃至菩提受持十法不歌舞作
倡不觀聽
某甲從今日乃至菩提受持十法不坐高廣
大牀誓不坐
某甲從今日乃至菩提受持十法不過中食

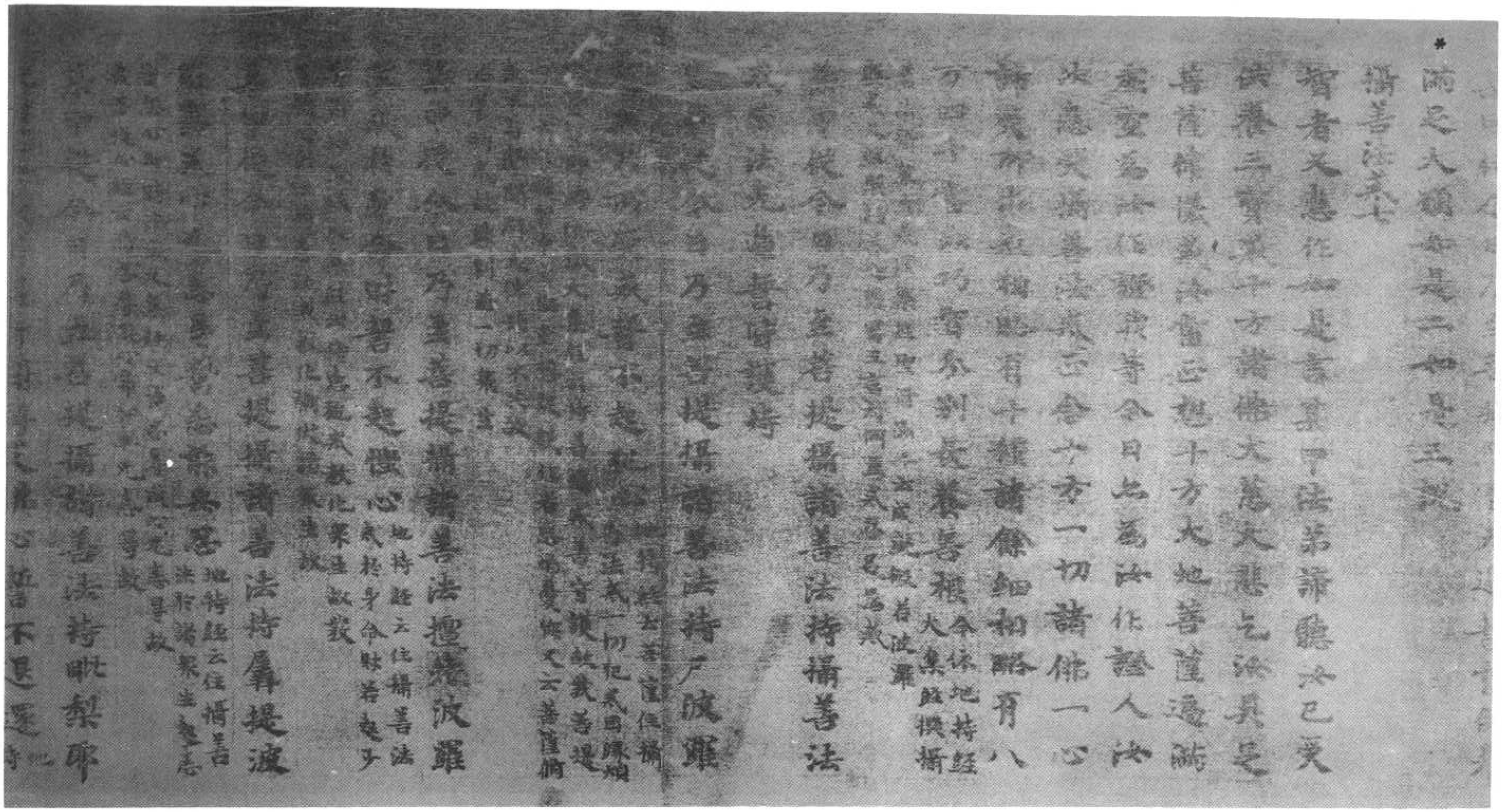
系歸戒師受三竟已次第受十戒竟
*某甲從今日乃至菩提受持十法離受畜金
銀錢寶若法不得畜諸財寶皆不自受畜（此十戒次第依
據梵網如是二如是三說
若是比丘心受十戒竟
余者六法依十誦律已入八重依四分律不
過中食及不飲酒二歲試心此事已辦所以
六法不假重受
某甲法弟子諸佛本願切德力故令汝覺悟
宿與大法汝已重受三歸竟已重受十戒竟
諸佛大慈大悲心汝當正想十方大
訖菩薩通路虛空為汝作證汝當正念諸佛
一心諦受
智者白言某甲善男子有識神以來至于今
生滅心汝動容虛所須無明厚重志力淺弱
无和智願无暇請意所可受持聲聞律儀不
能大心盡形壽以諸佛本願力大地菩薩
有為善男子某甲亦亦諸佛亡具足攝大威
慈悲力以善知識同緣力令日始自覺悟已
能慨機教善提心如法情淨堪入律行令
現其神通十方一切諸佛以大慈大悲亡其
甲善男子具足攝大悲心成就無邊十方大地
菩薩同為勸請同為作證某甲等承佛威神
亦為證知人如是二如是三說如是作法已竟

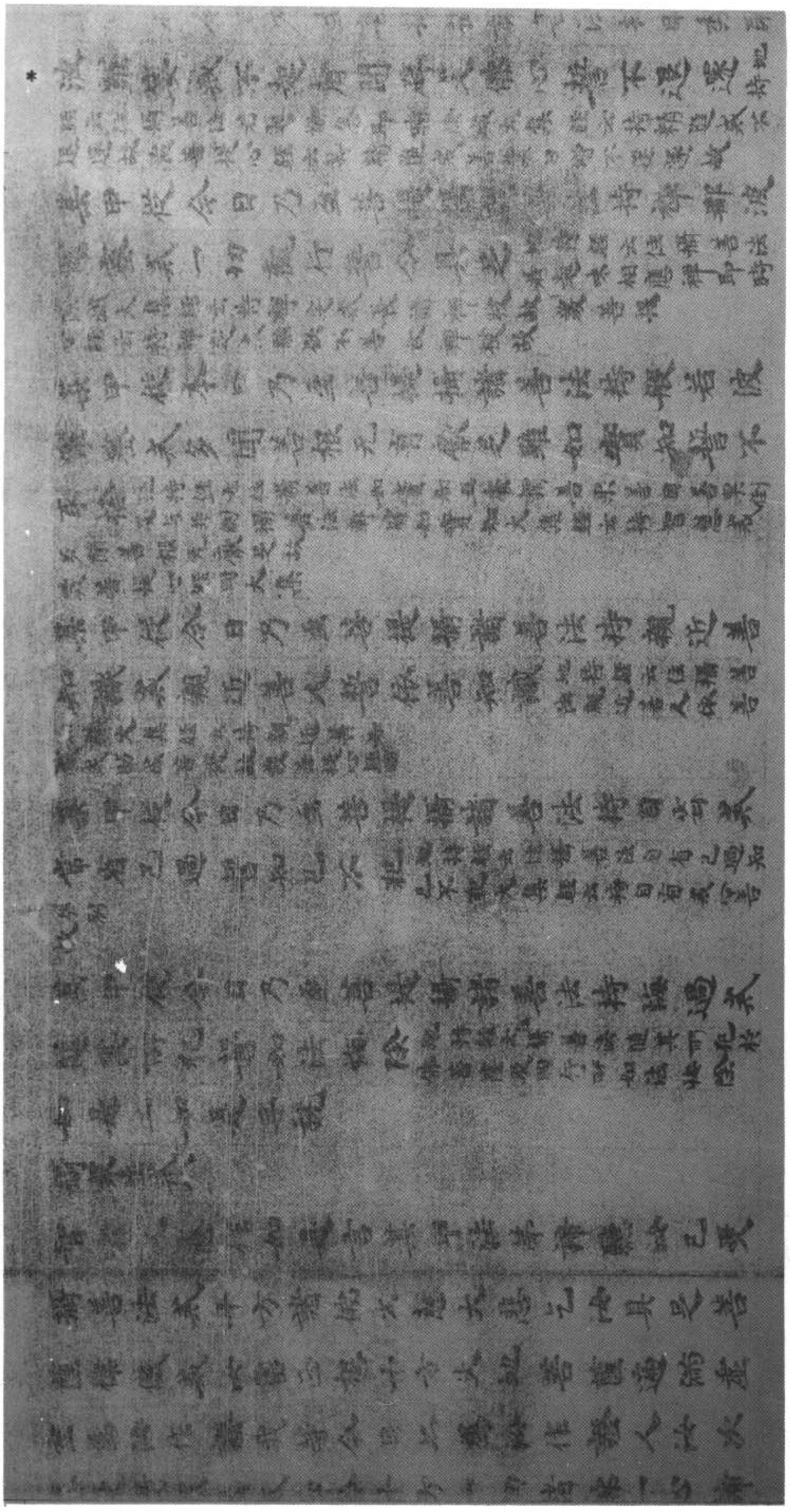
如為證人如是二如是三說如是作法已智
*者言某甲法弟十方諸佛以大慈悲今日乞
汝具足攝大威儀某甲從今至于今生深心深動容
某甲從有識神以來至于今生深心深動容
塵所染无明厚重志力羸弱无知善惡无曉
滿意所可受持聲聞律儀不能遠大心盡形
壽以諸佛本願力大地菩薩慈悲力以善知
識因緣力今日始自覺悟某甲從今日以去
乃至菩提受持具足攝大威儀某誓不起犯
如是二如是三說
出家人已受訖和尚不欲重受者當應轉式
若欲重受先應發露懺悔若男師女師隨於
所受者重受懺悔若受菩薩戒前若三七
若二七若一七日中預如法懺已次懺具足戒所起犯
起犯法懺十求所起犯次懺具足戒所起犯
若是比丘尼則應懺六法所起犯受者應一
一問言某甲尼受六法所起犯受者應一
一問言某甲尼受三歸已不歸
依佛天神無不不歸依外道經書与不不歸
依外道邪師与不若有者皆應一一自發露
懺悔令如法清淨又當問汝十戒以來不
犯害眾生與不不盜與不不起耶行与不
問汝實金銀如是一一應問時應一一如
所說如上法又應問受六法以來不

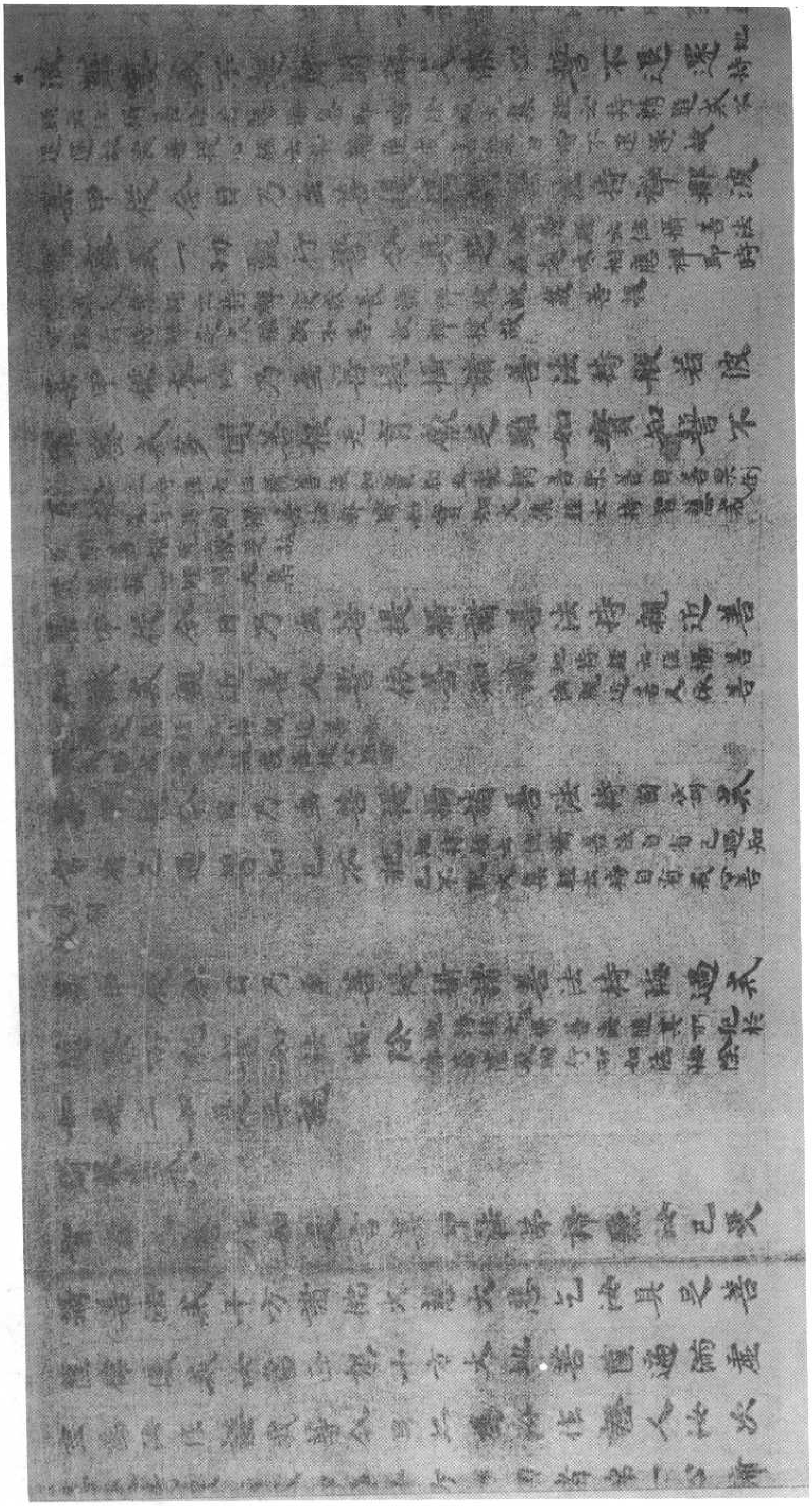
而起如上法又應問汝受具戒以來不離
三衣宿與不不犯四重禁與不如是一一應
問使一一求證令得清淨乃至廣說若悉足
問汝受具戒以來不獨行与不不獨宿白衣
家与不餘如上法乃至廣說皆令一一救護
使得清淨諸苦若多亦如是問汝行大比丘僧戒若是
二受受者盡能具行大比丘僧戒若是
五舍此有餘行大比丘僧戒如前法一一
廣說若不一一廣問戒相不清淨或有犯
數若不清淨不得羯磨若有犯數則无所轉
如是說已
臨壇時有應法弟子聽法欲受菩
薩律儀或應先受諸大威儀或法皆兩受調
御或即是攝大威儀或攝
諸善法攝
令生滿故
弱无知善
生善提即是攝大悲儀是
招者白言某甲善男子從有識神以來至于
今生滿故深敬客塵而造
弱无知善
生善提即是攝大悲儀是
招者白言某甲善男子從有識神以来

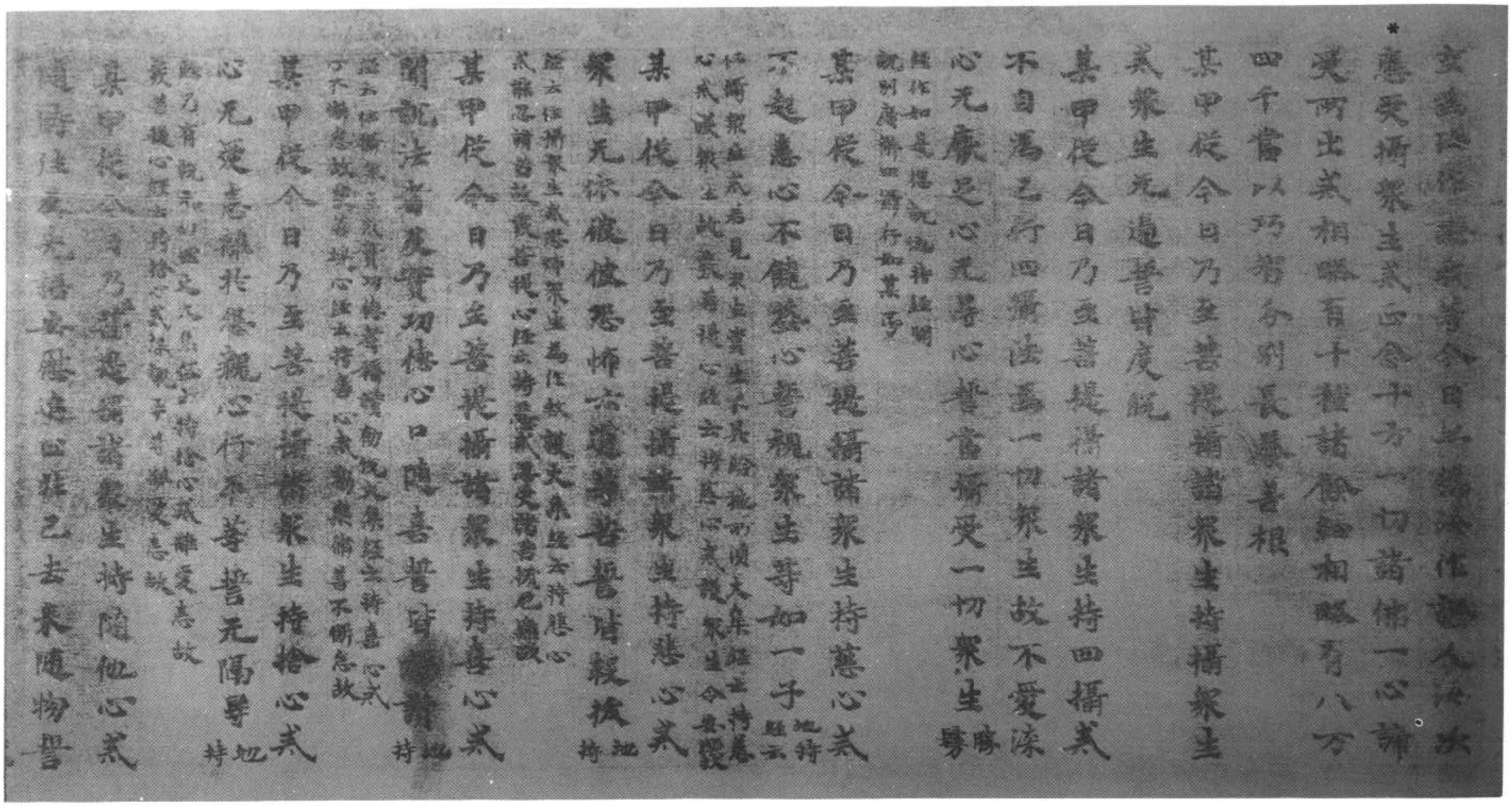
十方諸佛前已懺
*至菩提
某甲初入佛法受三歸依无暗尊重志願淺
弱所可要期心盡形壽今日轉十法於今
以去乃至菩提如是二如是三說
今以去乃至菩提如是二如是三說
某甲初入佛法受三歸依无明尊重志願
淺弱所可要期心盡形壽今日轉三歸依於
今以去乃至菩提如是二如是三說
某甲初入佛法受三歸依无暗尊重志願淺
弱所可要期心盡形壽今日轉十法於今
以去乃至菩提如是二如是三說
若人日暮時果惡鬼其命終已受
某甲苦四衢道頭或三或五或七
殘弱无治慧无滿心所可要期心盡形
若人日暮時果惡鬼其命終已受
若二如是三說
世尊
若人日暮時果惡鬼其命終已受
若有
諸有
衆生
聞
佛
名
者
又
應
作
如
是
言
某
甲
法
弟
諦
聽
汝
已
受
備大威德十方諸佛大慈大悲乞汝具足
若復作儀式法當正想十方大地菩薩遍滿
盡虛空作證我等今日必爲汝作證人汝
亦應發菩提心當念十方一切諸佛一
心歸
某甲從今日乃至菩提歸依佛竟无遍誓當供養
某甲從今日乃至菩提歸依法竟无遍誓當供養
某甲從今日乃至菩提歸依僧竟无遍誓當供養



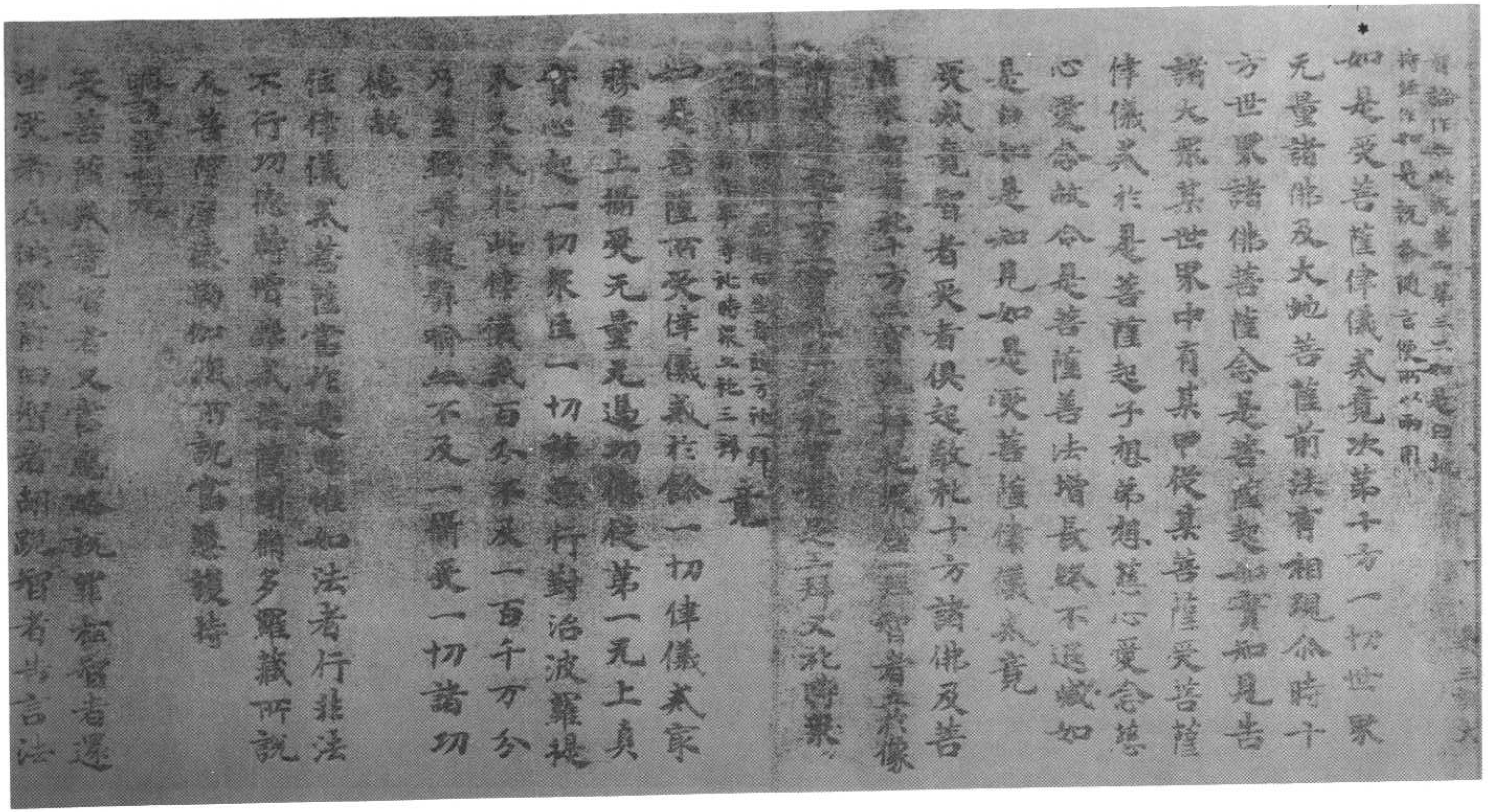


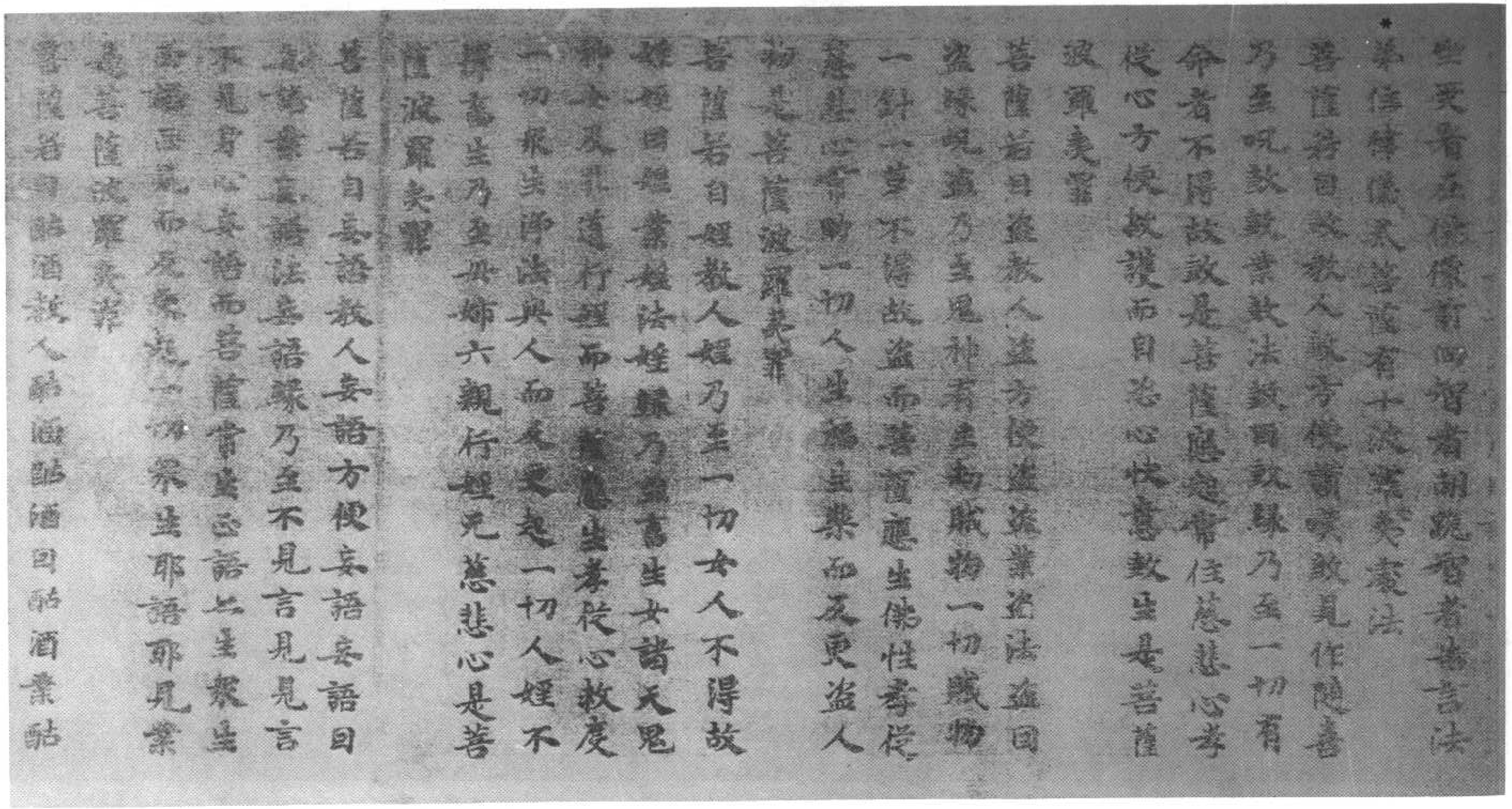


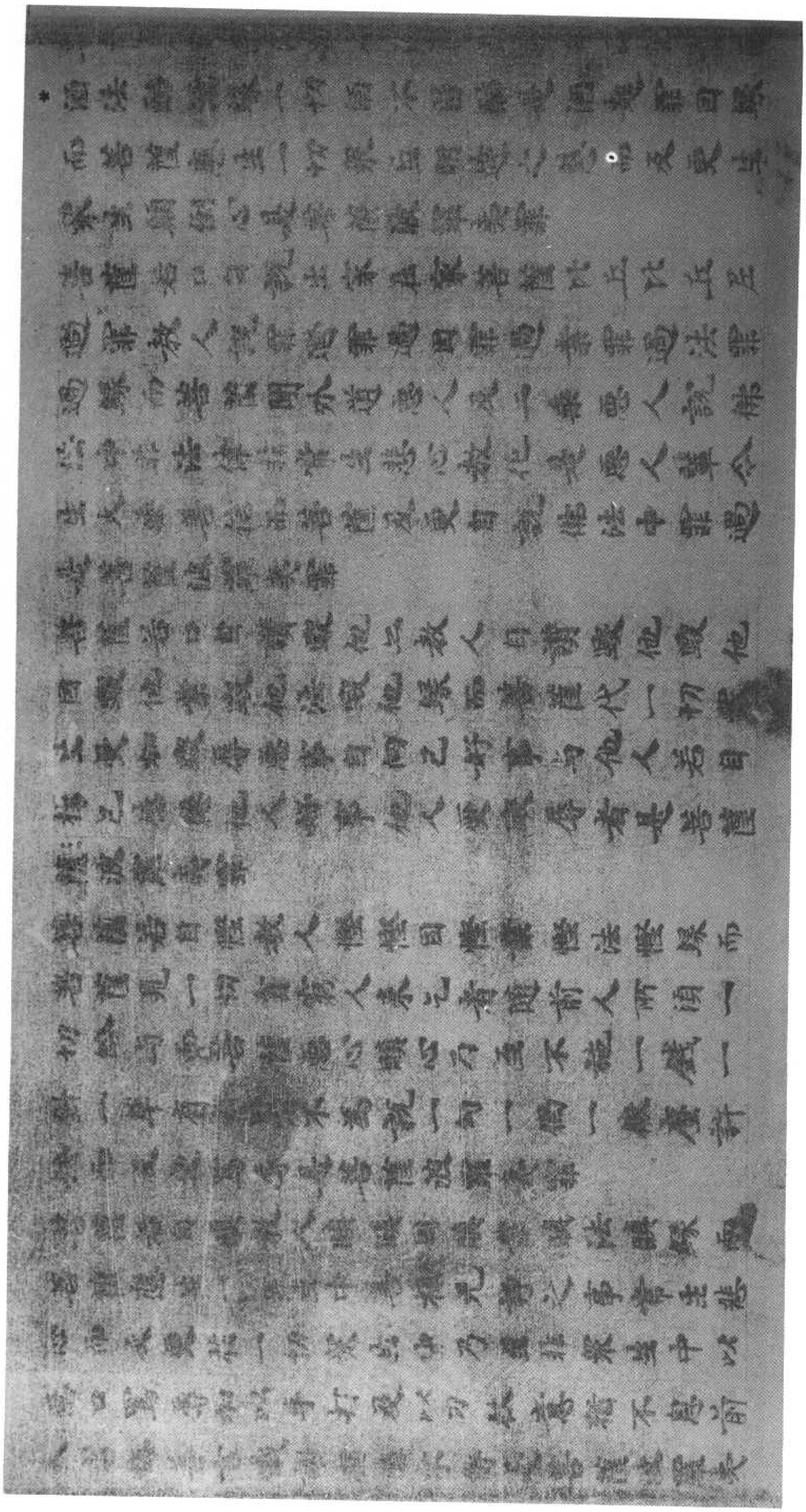




隨時法是志誦善無
安衆生者皆志隨順
某甲從今日乃至菩提攝諸衆生持善衆戒
知恩報恩吾心慰悅諸有所作志與所言
若等若增減捨无
某甲從今日乃至菩提攝諸衆生持善衆戒
如法善衆无貪心瞋恚心而
說法永復房舍等共受用普以五法隨事教
戒 立法加他持戒力福品中說一者有罪行者制二者无罪行者聽三者是制若聽法自教或者如法舉之四者與不與違犯者悔若與令五者不與不與不違犯者悔若與令具事功德皆令聞歡喜若乃至廣說如經文
某甲從今日乃至菩提攝諸衆生持調伏戒
若有衆生戒起犯呵責擯令其改悔若
諸神通示以惡道苦惡心悔伏令入律行 出地
如是二如是三說
若者之說歎善讚善竟衆皆不起智者於佛
像前燒花十方世界諸菩薩衆一拜如是白
某甲菩薩我某甲前三說受菩薩戒竟
我為作證
智者於佛像前又礼一切諸佛足上大師於
一切衆生一切法現如是覺者一拜亦如是
白某甲菩薩教我某甲前三說受菩薩戒竟
儀式我為作證 第二第三亦如是白如是三說大







罪

菩薩若自誇己實讚毀人善言誇佛
誘法誘緣而善信見外道及以惡人一言誇佛
音聲如三百餅刺心況口自誇不生信心孝使
心和及勸惡人誇是菩薩波羅夷
罪

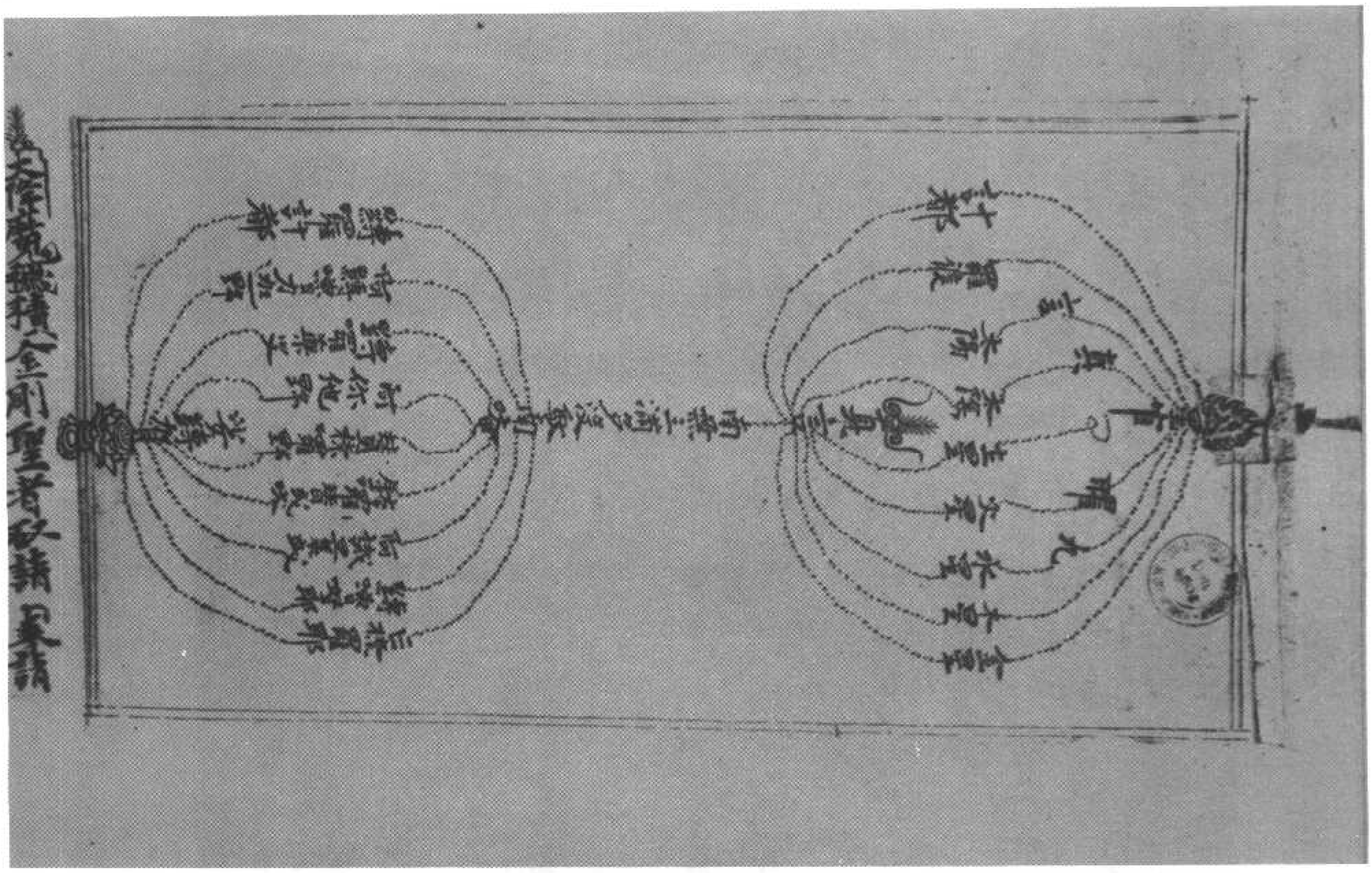
是名十波羅夷諸餘非梵網廣如應以巧智
隨事分別說罪相受者犯佛三科犯相者
是一拜悔者出家者隨設出者有多人受戒
者悔者還初座更者先出就道場外下座
受者事畢還當就師別請悔本（明言戒本者
更復還心
亦以說）請及說罪悔如法請悔

菩薩戒本

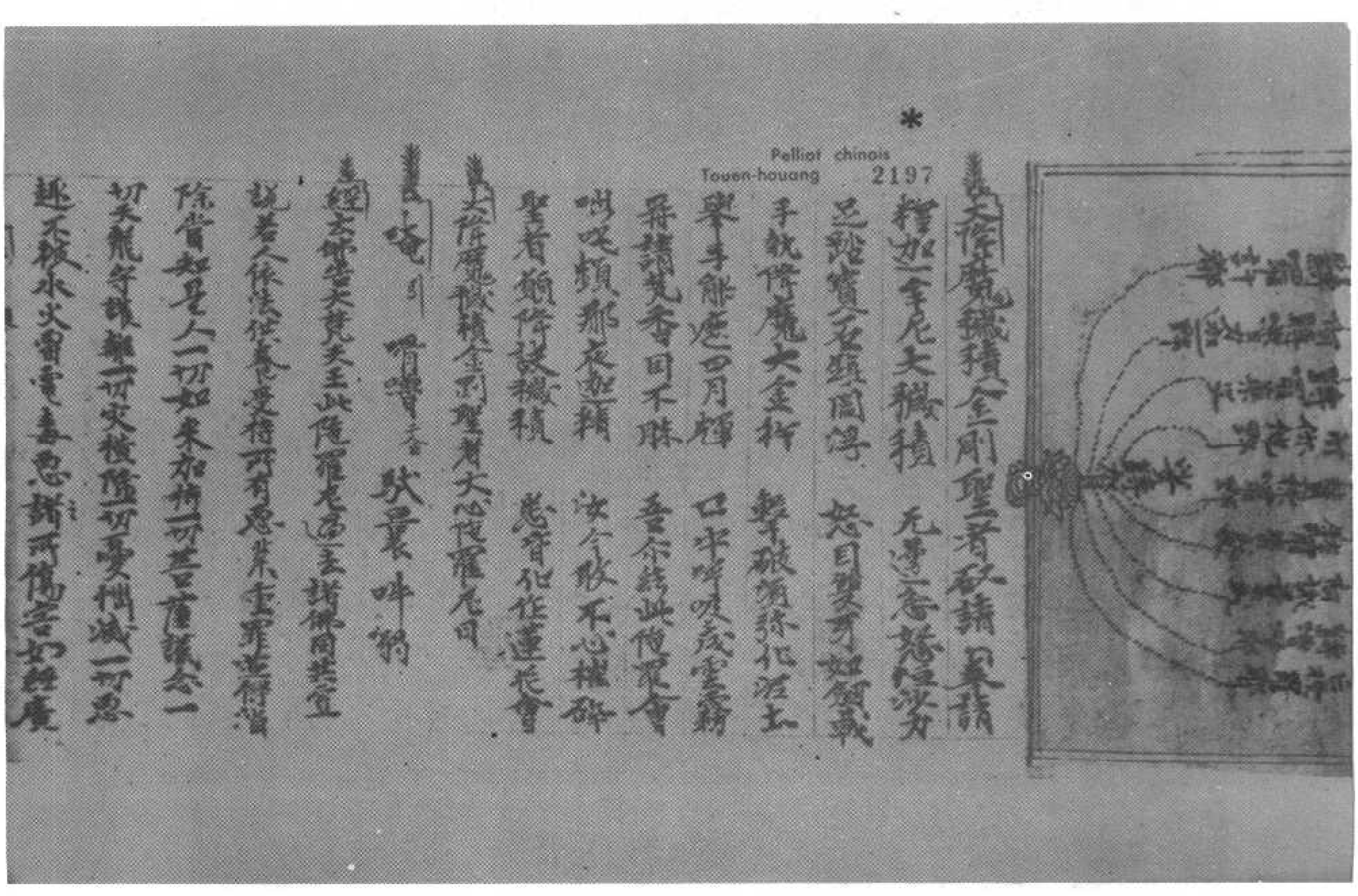
大梁天監十年歲在己丑歲二月
日寫訖三校

戴前烟書

華山之讀



等咒及請啓尼羅陀　號七九一二伯



曜跋囉 惹誐多鄔 跋囉跋囉 麼訶跋囉
跋囉曜跋囉 麼哆 跋囉跋囉 摩他
婆只哩 婆只哩 悉哆 阿妥泥羅跋囉
薩嚩跋囉跋囉 薩埵 誐誐那 誐誐
經怒哆虛 速哩 辛虛 姞嚕 跋囉
帝佉那跋訶 鞞多 舍鞞羅 跋囉
骨多骨多 摩訶 悉殿 曜 多 忙多那不
曜怛多那莎訶 左曜泥佉曜 阿曜
娑曜 娑曜 摩訶娑羅 跋囉曜 跋多泥
阿帝跋囉曜 摩訶娑羅 跋囉曜 跋多泥
曜那 阿只帝 坐曜 丁甘反 丁甘反 丁甘反

丁甘反 詞哩 陀呵 怛左娑帝 嚩哩 嚩
里 蘖陀 蘖陀 摩訶娑羅 跋囉曜
娑羅 跋囉曜 誐誐那怛羅 跋囉曜
播多 跋囉曜 拔娜娑 摩訶 悉殿
鞞多 娑 唵 阿羅阿羅 跋囉曜 多訶多阿
地跋囉曜 徒那徒那 跋囉曜 跋囉曜
跋囉曜 鞞左鞞左 跋囉曜 陀羅陀羅跋囉
曜陀囉那 娑陀羅那 跋囉曜 陀羅
那跋囉曜 嚩陀嚩陀 跋囉曜 頻陀頻陀
跋囉曜 吽 那摩稽陀跋囉曜 呼盧
呼盧 左憐多 左憐多 蘖陀蘖陀
阿那阿那 阿奢囉 娑吽

佛說東方月光面服如來真左陳
主地陀羅尼啓請曰

佛說來方廣莊嚴經卷五 王玄

*

王地陀羅尼咒請曰

南无悉寶金口藐 先須已請四天王

三菩陀毘地瑟恥 十方一切諸賢聖

應化隨心降道場 五部嗚吃文才尊

盧化現三身相 先降那魔妖惡鬼

放於注果救衆生 河沙聖衆盡安居

故得名之吉祥地 井竜宅龍諸主地

憲恐亦敬及門神 恐怕東西往不安

聞此秘要心驚起 故勅真与安衆地

如来慈力妙難思 合掌虔心歸命禮

即頃随順如来教 作礼度某眼等位

物類同生雜會中 千眼光明常遍照

南无喝囉怛那咤囉夜耶 南无好利衣婆羅

薩婆部多夜摩訶 薩婆部多提羅婆耶 摩訶

薩婆部多阿修羅 薩婆部多揭羅訶 薩婆

部多緊那羅 薩婆部多摩睺羅伽 薩婆

部多夜叉 薩婆部多羅刹娑 薩婆

部多毘陀耶遮利 薩婆部多補單那 薩婆

部多迦吒富單那 薩婆部多烏檀摩陀伽

薩婆部多阿播薩摩利 薩婆部多悉揵陀

薩婆部多毘陀羅 薩婆部多吉遮 薩婆

部多富羅摩陀那 薩婆部多突吉羅 薩婆

部多毘梨帝 薩婆部多伽羅 薩婆

部多波羅帝 薩婆部多阿地目帝 薩婆

部多阿波悉摩羅 薩婆部多阿迦羅 薩婆

部多毘地耶遮利 薩婆部多波羅延 薩婆

部多阿修羅毘陀羅 薩婆部多阿地目帝

薩婆部多毘陀

南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
我若向刀山刀山自稚折 我若向火湯火湯自消滅
我若向地獄地獄自枯竭 我若向餓鬼餓鬼自飽滿
我若向惡心自生自得大智慧
善哉善哉觀世音菩薩大悲心陀羅尼
神妙章句
南無喝囉怛那哆羅夜耶 南無阿利耶 婆盧羯
帝爍鉢囉耶 菩提薩埵婆耶 摩訶薩埵婆耶 摩
訶迦盧尼迦耶 唵 薩皤囉罰曳 數怛那怛寫
怛姪他 唵 阿婆盧醯 盧迦帝 迦羅帝 夷醯
唎 摩訶菩提薩埵 薩婆薩婆 摩囉摩囉 摩醯
摩醯 唎馱孕 俱盧俱盧羯蒙 度盧度盧罰闍耶
帝 摩訶罰闍耶帝 陀羅陀羅 地利尼 室佛囉
耶 遮囉遮囉 摩摩罰摩囉 穆帝隸 伊醯伊醯
室那室那 阿囉嘇佛囉舍利 罰沙罰嘇 佛囉舍
利 罰沙罰嘇 呼盧呼盧摩囉 呼盧呼盧醯利
娑盧娑盧阿 悉陀夜 娑婆訶 悉陀喻藝 娑婆
訶 悉陀毘丹 娑婆訶 者吉羅阿悉陀夜 娑婆
訶 波陀摩羯悉哆夜 娑婆訶 那囉謹墀 娑婆
訶 摩羅那羅 娑婆訶 娑婆訶 悉陀瑜 娑婆
訶 婆盧羯帝 室佛囉耶 娑婆訶 南無喝囉怛
那哆羅夜耶 南無阿利耶 婆盧吉帝 爍鉢囉
耶 菩提薩埵婆耶 摩訶迦盧尼迦耶 唵 悉殿
都 漫多羅 跋陀耶 娑婆訶

蘇盧薩盧 菩提薩埵婆耶 摩訶薩埵婆耶
跋帝利夜那囉謹墀 他姪 唵 阿婆盧醯
摩那娑婆訶 悉陀喻藝 娑婆訶 悉陀瑜藝
陀夜 娑婆訶 悉陀喻藝 悉陀喻藝 娑婆
訶 那囉謹墀 娑婆訶 婆訶 悉陀喻 娑婆
訶 摩訶悉陀夜 娑婆訶 者吉羅阿悉陀夜
摩訶悉陀羯 娑婆訶 波陀摩羯悉哆夜 娑婆
訶 那囉謹墀 娑婆訶 摩羅那羅 娑婆訶
南無阿利耶 婆盧吉帝 爍鉢囉耶 菩提薩埵
婆耶 摩訶薩埵婆耶 摩訶迦盧尼迦耶 悉殿
都 漫多羅 跋陀耶 娑婆訶

佛頂尊勝陀羅尼

我等與衆生 皆共成佛道

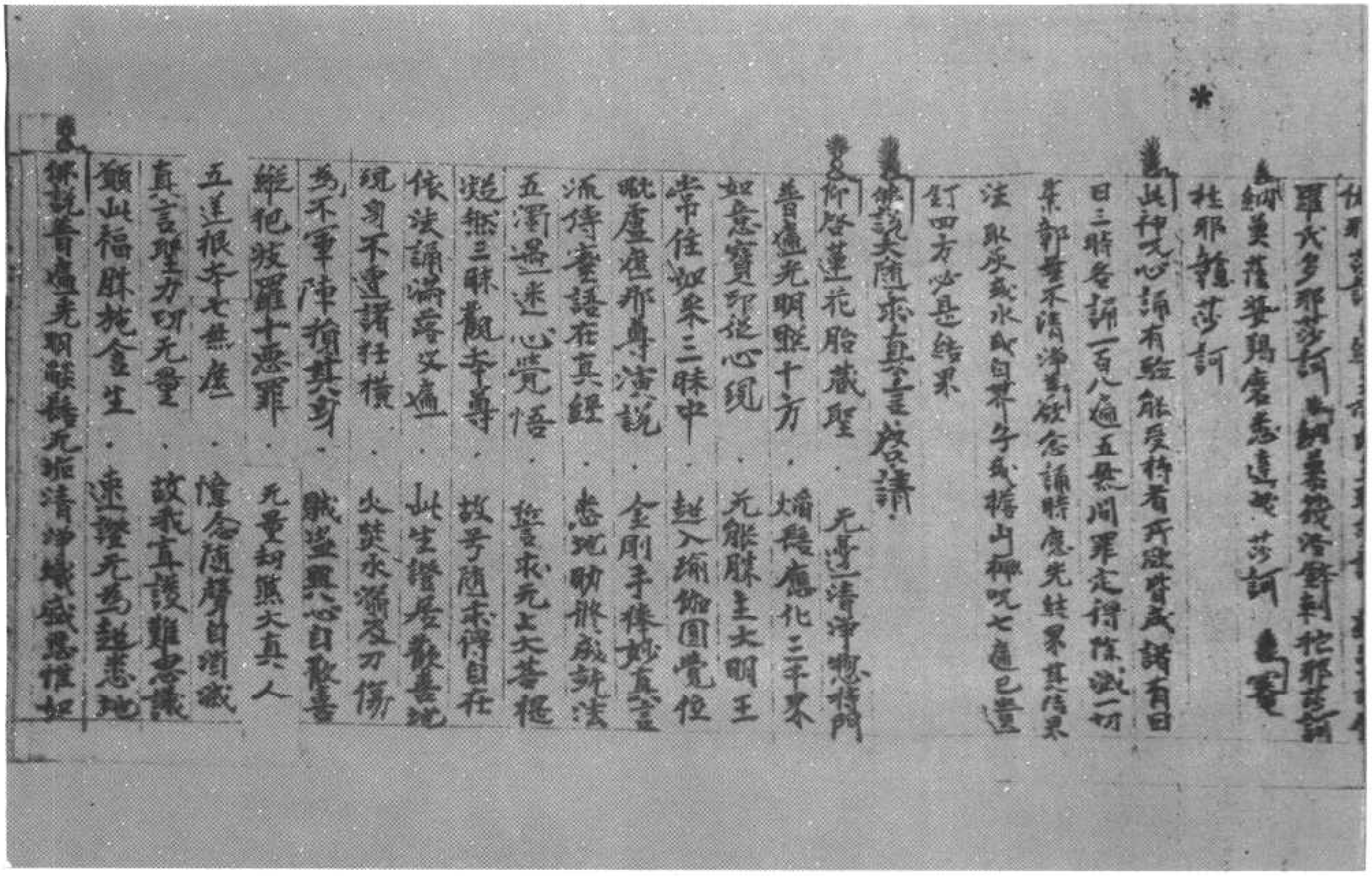
普皆廻向偈

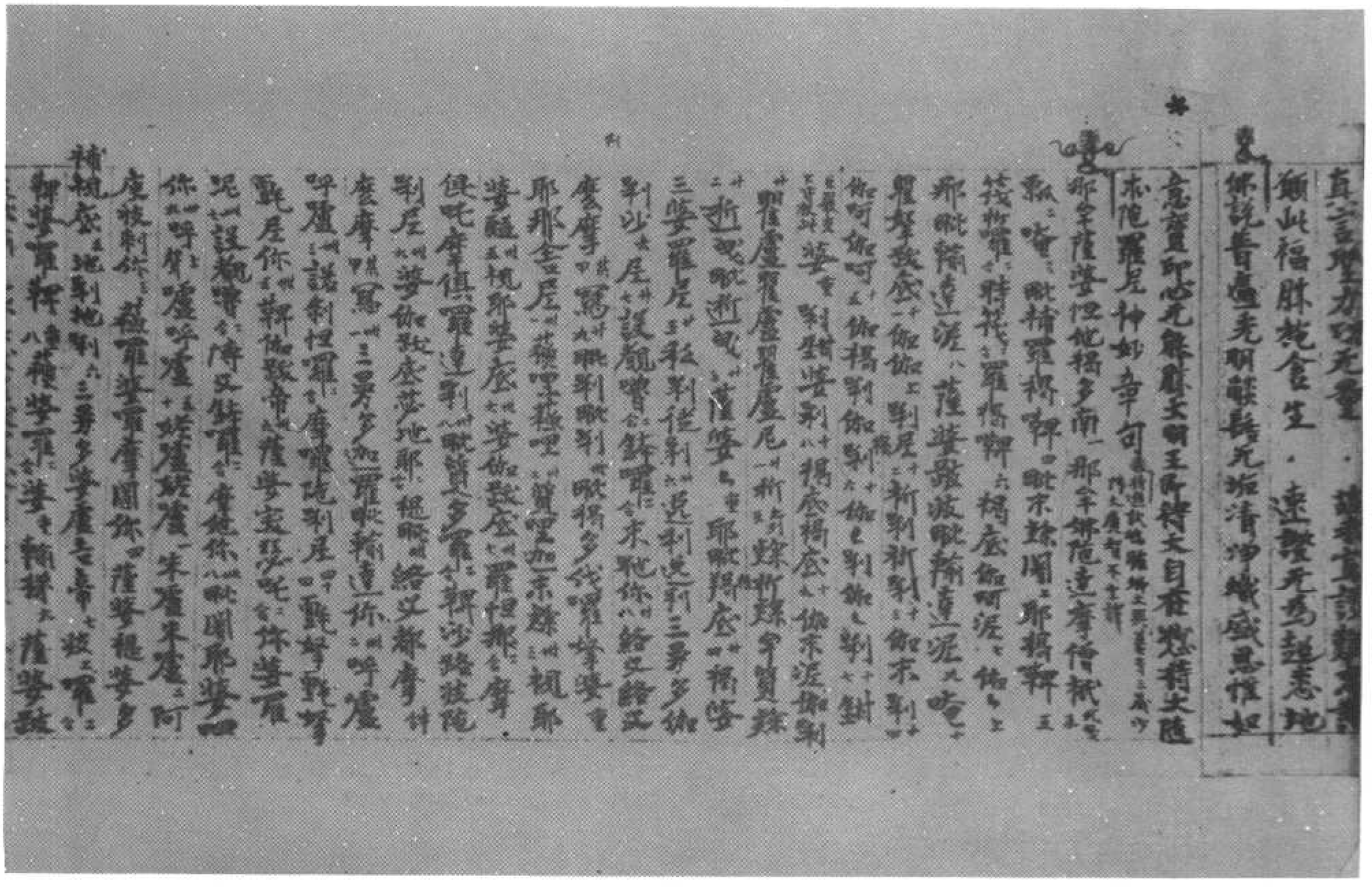
願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

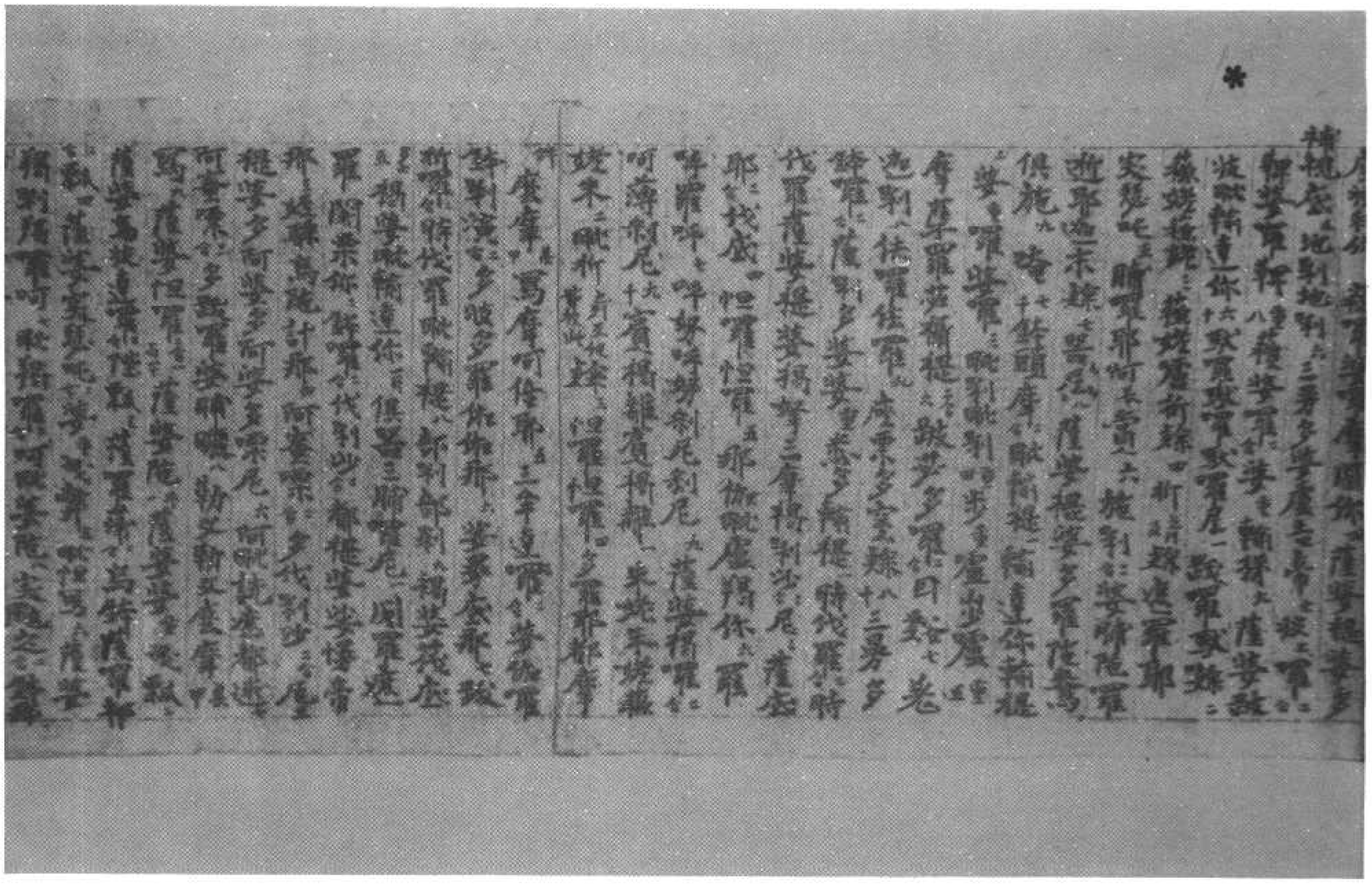
普賢菩薩行願讚

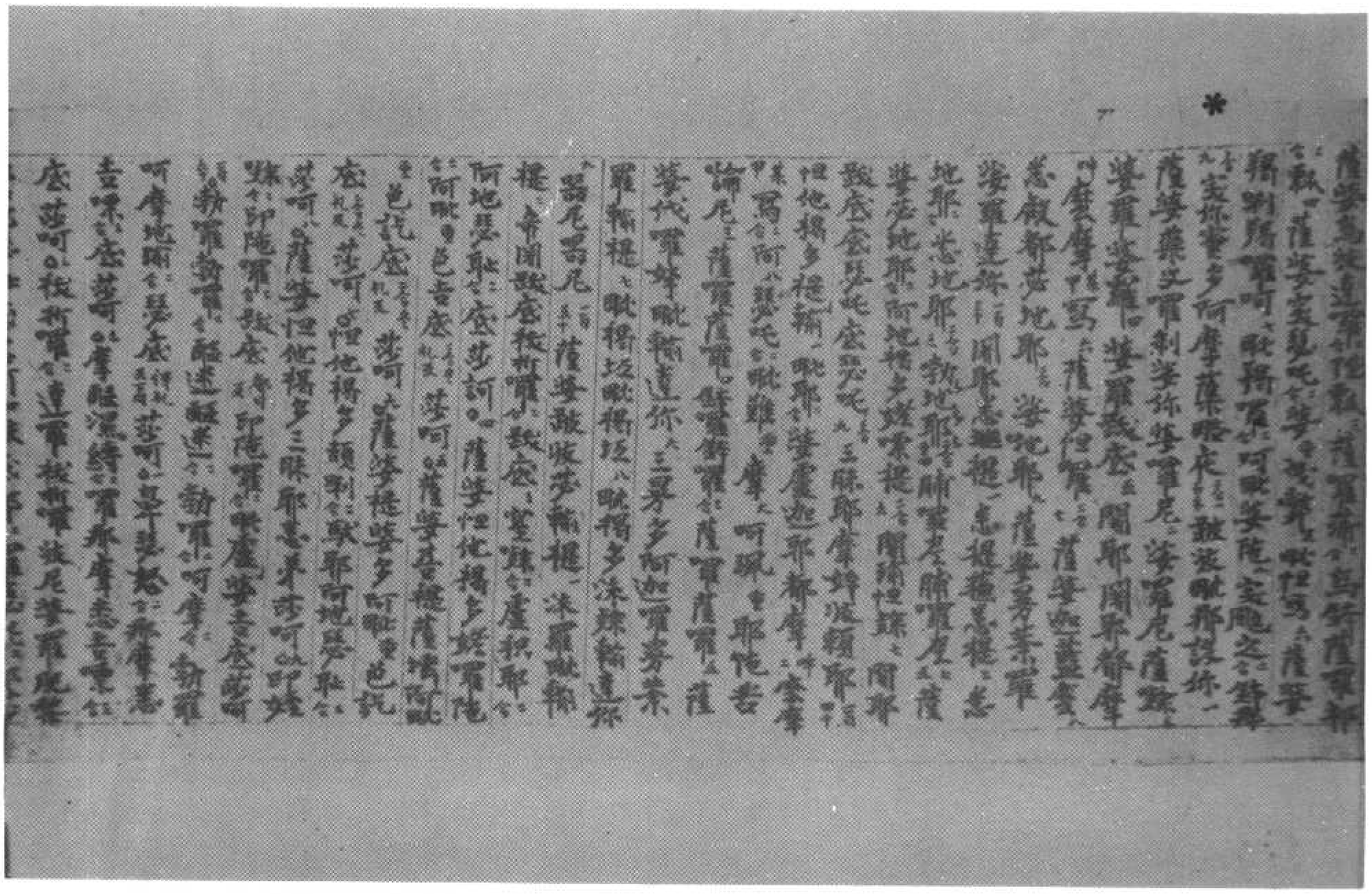
普賢菩薩 廣大願王 普能圓滿 諸佛無上尊願王
普賢行願 我今頂禮 一切諸佛 亦復如是 盡未來劫
讀誦此經 恒生諸佛 淨土中 九品蓮華 為父母
一華一佛 一菩薩 一菩薩 無量菩薩 而為眷屬
如是觀察 普賢行願 深入實相 普賢行願 廣大無邊
盡虛空界 遍法界 衆生國土 衆生業 衆生煩惱
悉令滅除 我修此行 願力故 於一念中 悉能圓滿
普賢菩薩 廣大願王 普能圓滿 諸佛無上尊願王
普賢行願 我今頂禮 一切諸佛 亦復如是 盡未來劫
讀誦此經 恒生諸佛 淨土中 九品蓮華 為父母
一華一佛 一菩薩 一菩薩 無量菩薩 而為眷屬
如是觀察 普賢行願 深入實相 普賢行願 廣大無邊
盡虛空界 遍法界 衆生國土 衆生業 衆生煩惱
悉令滅除 我修此行 願力故 於一念中 悉能圓滿
我今具足 如是 讚歎 供養 諸佛 所有 功德 施群生
願我心眼 常開悟 十方剎土 諸如來 他方此界 諸菩薩
八部龍天 諸善神 散諸大 神通力 供養 如來 及法
寶 司地主 諸賢聖 善惡 等官 二童子

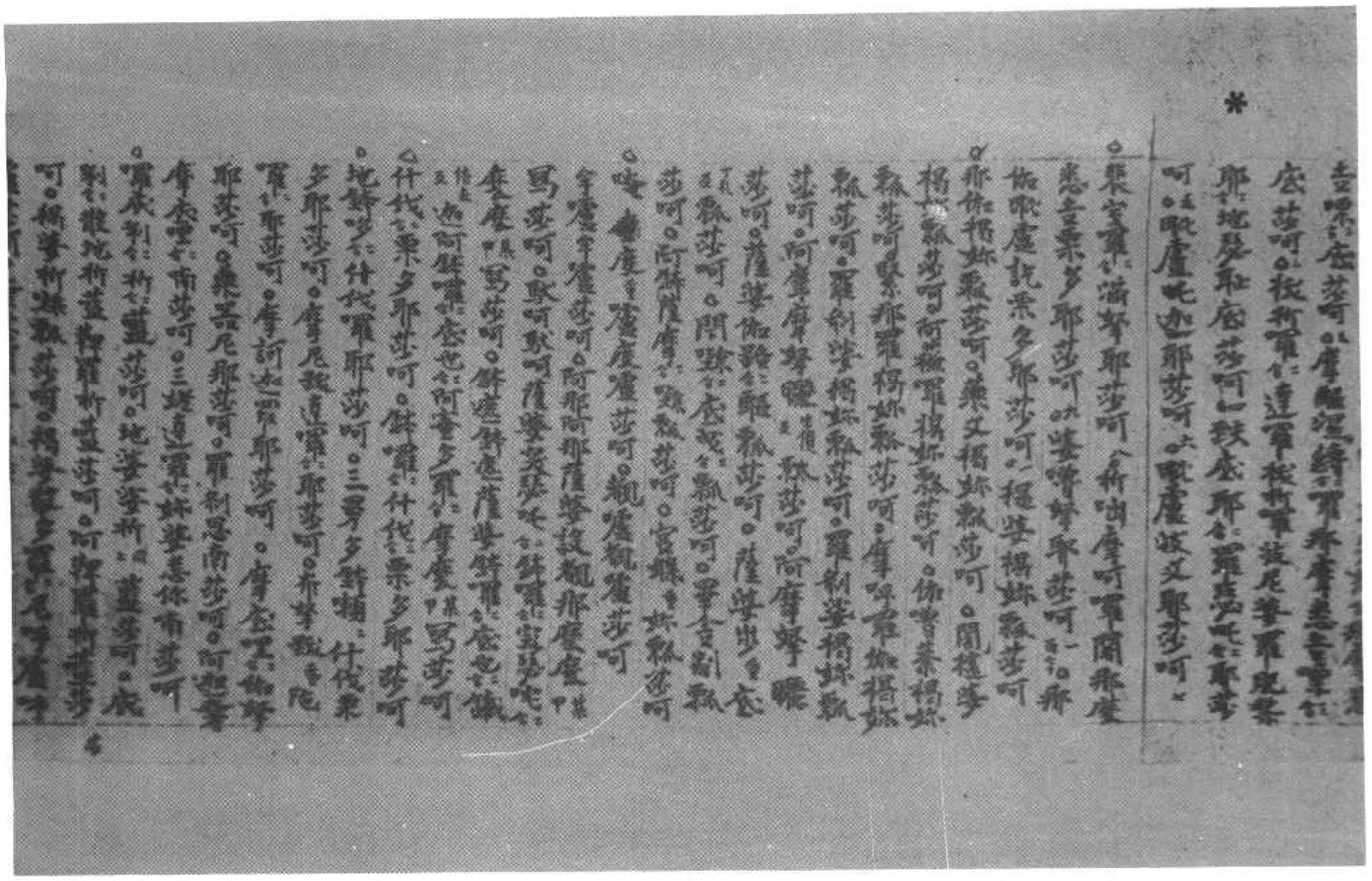
十方刹土訶如来
八部龍天請普爲
宣示地主婆薄羅
*
巴五聖賢諸衆等
種種方便請志降臨
受已勤行世尊教
我居地上我居空
一切佛頂尊勝言 秦譯
寶冠頂加阿耨達羅尼
普告諸 婆誐跋帝 世尊 路迦枳世
特羅底 尾戍馱野 尾戍馱野 娑誐跋
帝 但姪他 唵 尾戍馱野 尾戍馱野
摩訶尾戍馱野 摩訶毘戍馱野 伽伽那
摩訶 娑誐跋帝 薩跢他蘖多 毘
阿輸 底瑟恥多 毘阿輸 底瑟恥多
跋哩 薩跢他蘖多 毘阿輸 底瑟恥
多 毘阿輸 底瑟恥多 跋哩 薩跢
他蘖多 毘阿輸 底瑟恥多 毘阿輸
底瑟恥多 跋哩

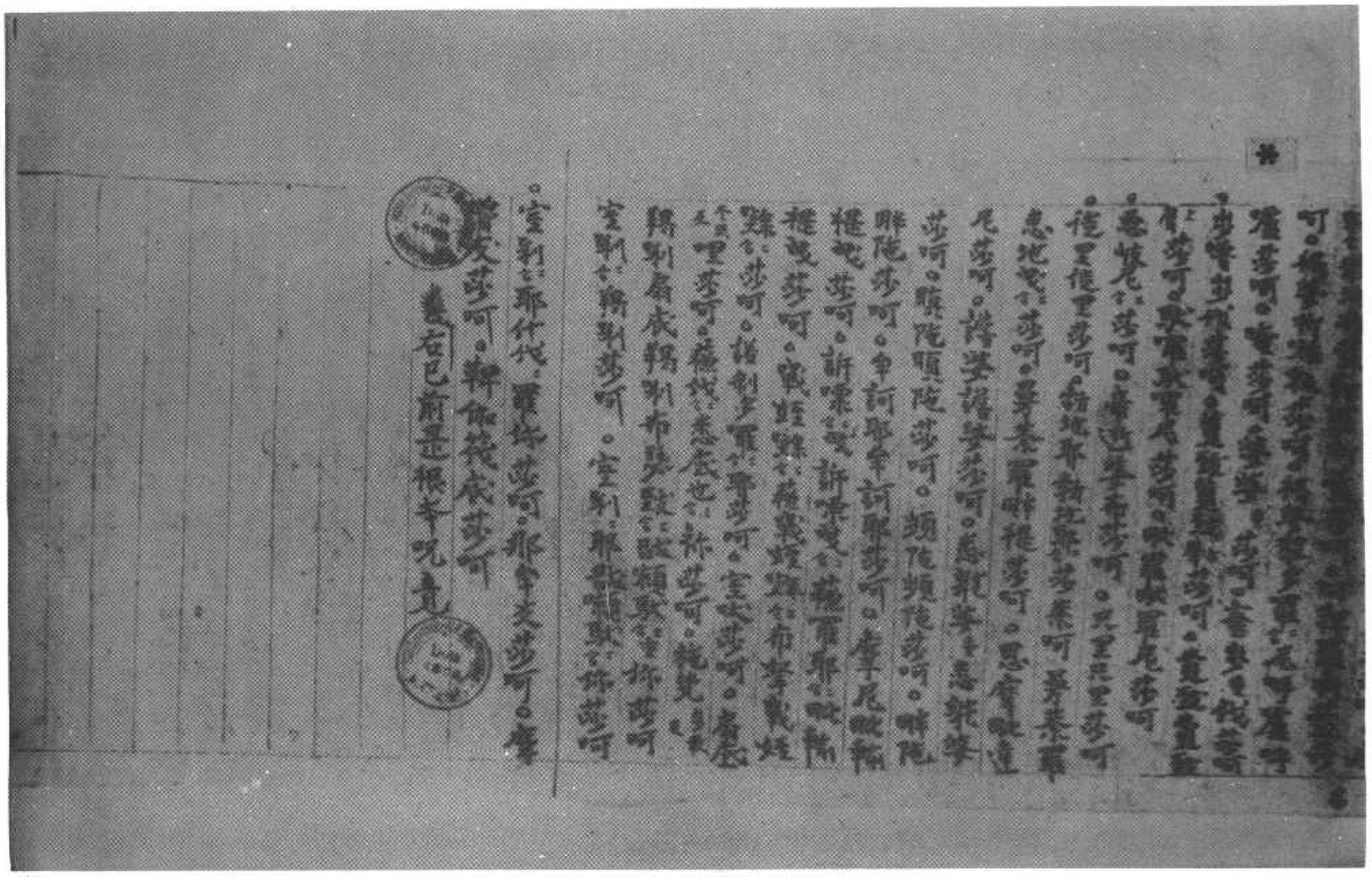


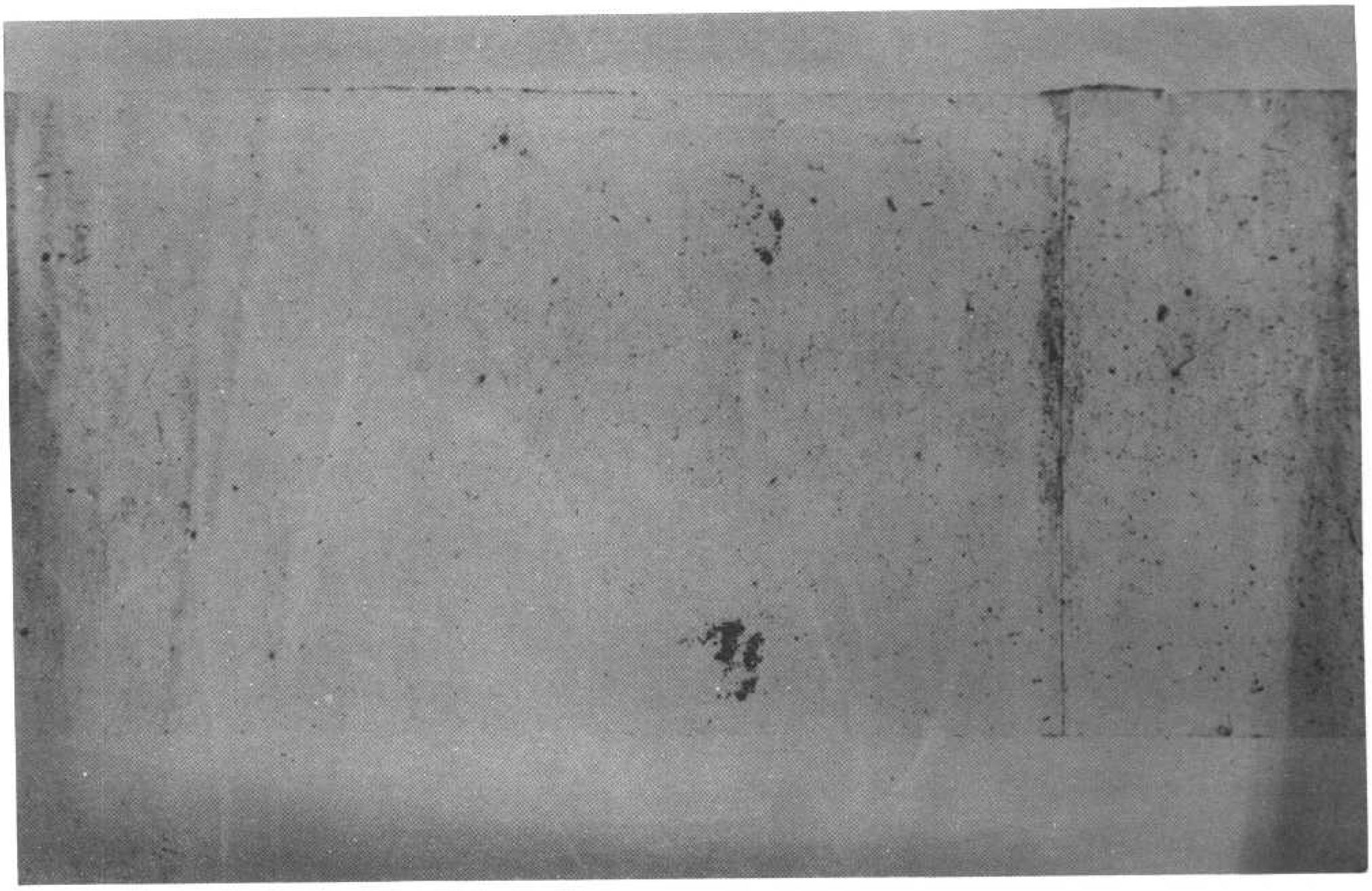


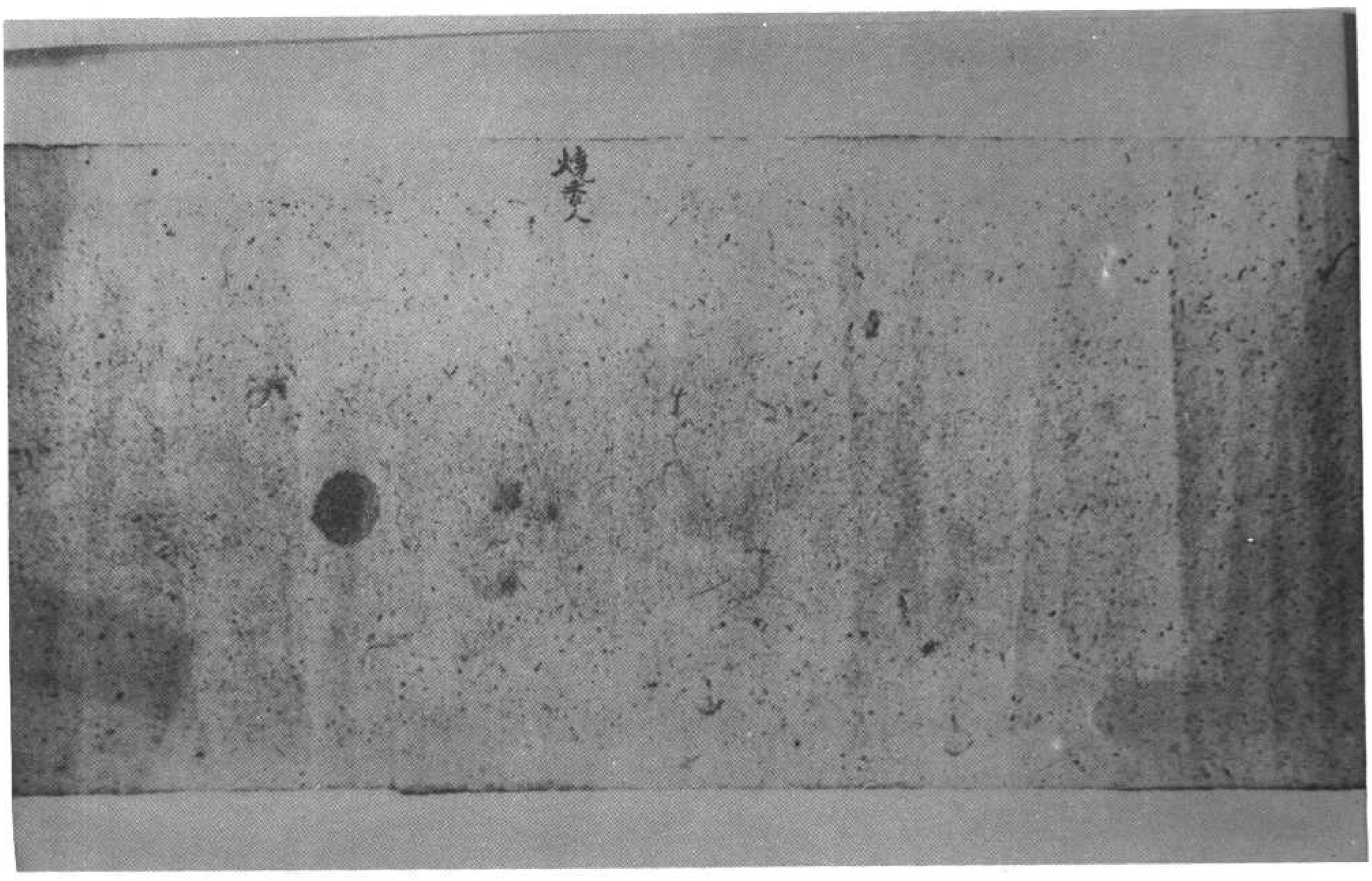


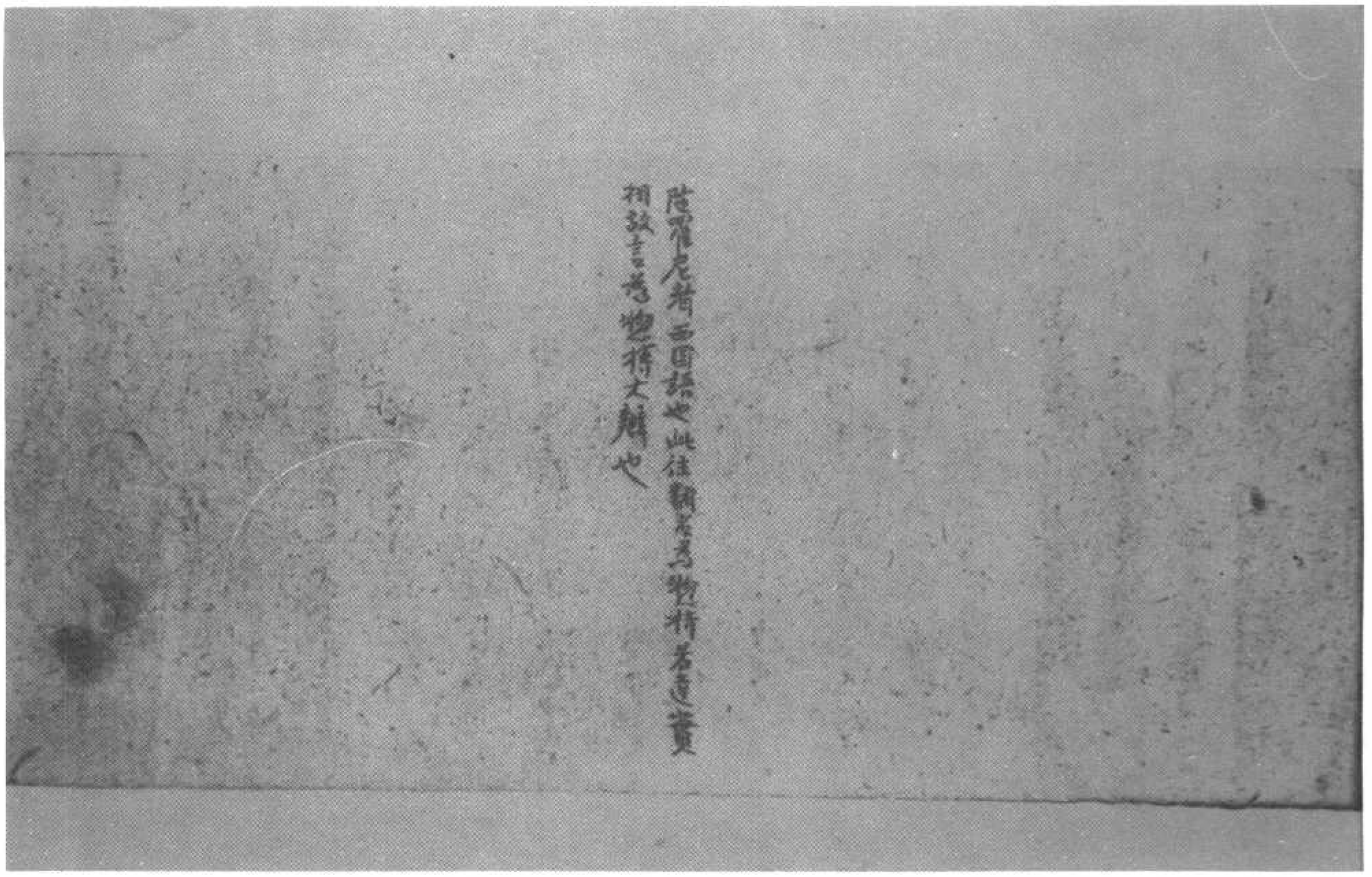


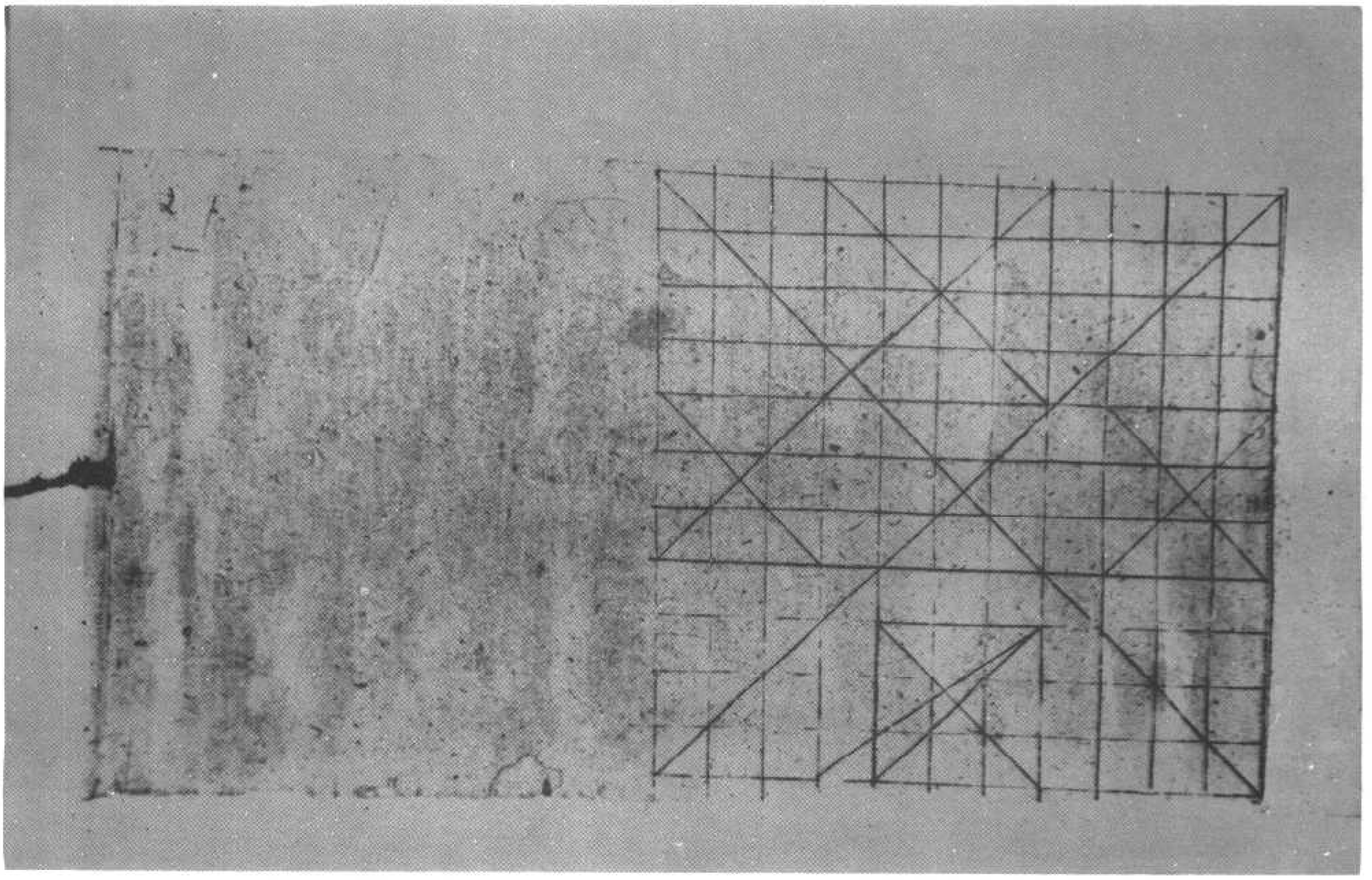


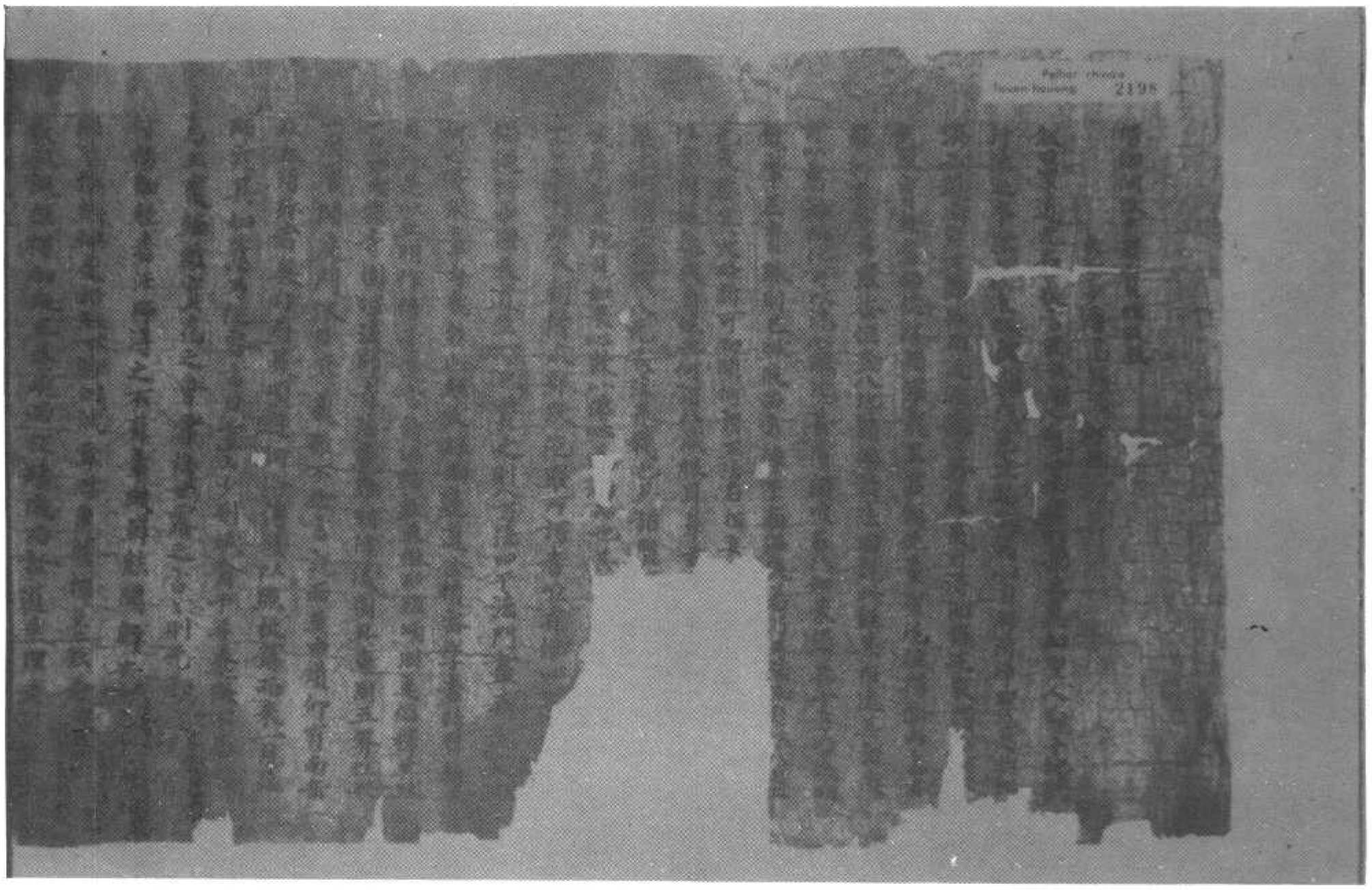




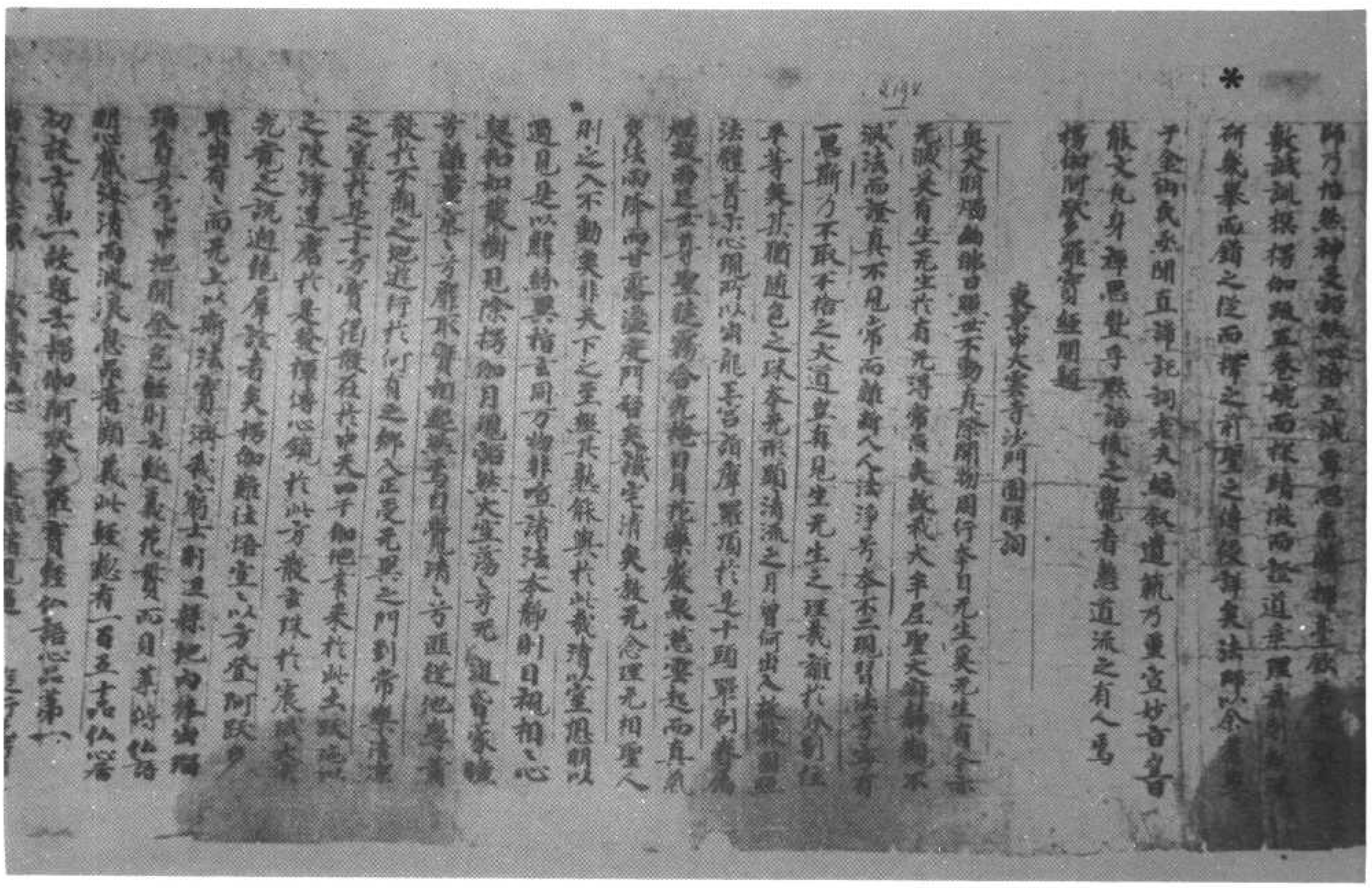

燒香人


陸羽先著二經於此與往觀之
初欲言之物將大變也





伯二一九八號　楞伽阿跋多羅寶經疏卷第一



初說者第一故題云楊伽阿跋
稽首淨法界 衆藤清仏心
楊伽阿跋言 蔵海理圓珠
普花光有上 日衆義皆通
稽首一切仏 滿足老圓明
稽首阿弥陀 壽量无邊際
稽首大観音 普門无等等
稽首大勢至 一切諸菩薩
頒一切三寶 以二種神力
衆生無開見 衆相皆永息
不生非不生 恩愛无所受

人滴消熱惱覺彼實法雲然得仏无上并醫師之人有
其在弥消覺之義從解起心則知往弥之流盡成仏矣
隈譯三蔵憩有四期朝初旨安帝景元識譯経成一巻
文没不行次於宋朝求那跋陀羅宋言功徳賢譯成
四巻跋陀前後所得真文楊伽心珠凝光集成
妙何為馬宋由之旨宛在中矣後至魏朝留支三蔵譯
成十巻文則雖繁義同矣又至周朝耆又難陀譯成七巻
第二譯経題曰楊伽苑語此云離往自非勝定无由得至
表淨法界二衆不到若捨法實非能至止難往難入難上
其義一矣遊云光辨日月其楊伽城弥覆六塵光辨
日月表淨法界方便實圓日月光照之者表具如十巻
弥覆六仏在北趙龍宮七日說法与諸大會盡到其
中卷経云仏在北趙龍宮七日說法与諸大會俱出龍宮
至南海消暖楊伽山頂大會日三世諸仏俱在此山說楊伽往
楊伽城王名那羅延与无量之庶出城迎仏尚大
城无遊者唯一切諸仏威力此中說楊伽経依處多名在叢
廣矣阿跋多羅此云无上即表此経起出二衆无等法実導
進入即表法実諸之者実實有兩得一解實名是楊伽山
用實在叢表経實実二解實名苑囿摩厄漢土如意即
表経實永離二種生死實窮又顯法身如實普現即雖
所明隨色實実経者苑云衆色總此方云経是摘華
経有二義一則是摘二則是常摘則摘義華実
常如湯乗注義無異諸仏同說万劫常行又詮真常
教理常実一切仏語心者心則此経真實之義一切諸仏開說
真心說語是能詮即當說義今経一語詞合二法自性別故
又名与實名詮自性時名色等色等諸法自性別故
句詮差別說无常等无常若等差別法故文則是等
顯名句故實則當理所開故實上偏曲音韻差則說
名句文顯實之以无則注義合此四法始成能詮故惟識等

其義者何　經云如是我聞一時佛住南海補陀山
解曰如則契理或謂真如契理如名教理行果實盡皆如
矣真如名如理果名如教行非矣理是所詮旨歸果是得
詮旨歸其猶報若實相報如若則是真如餘文字等雖
真如契理如矣又解如字唯是真如无有一法不是如矣妻
則有起法本不生盡皆如矣合此揚伽明心不起離心離色
心如境界故下經言不了心及境界則起二妻相了心及境界
妻相則本生二矣不生心境如矣又二攝所攝非性所攝非性
境之如矣能攝非性心之如矣所說言義非餘言是又如指
法是則定解如此揚伽是仏所說又言如是總即結四經
論言此事如是非不如是故如是結成信者淨義
除不信垢令心所證淨為相如水清珠能清濁水信清淨三
實成已不換信仏法僧及与淨戒猶如金剛四不壞矣經首
言信表入道初功行之本十信之原信是心所善士中信為
體矣求我聞者我有二義一是五蘊假者攝我二則通貫諸
聖我二者真我常樂我淨今言我者非是第三謂由何離
親從仏聞約解假隨世故聊我聞八則耳根發識聽受与意
和合方得成聞若聞唯耳根解識行時耳何不聞若唯耳識
若无耳根如何不聞若无意根應在心等如何成聞故三和
合此回和合假名為聞真无所聞不聞矣今言我聞不言
耳者約總別故言我聞次一時者略為三解一機感相遇
在一會時二解諸仏淨報應身在一剎那中說一切法所聽之衆消
陀那在一剎那中得淨眼根聞一切法故言一時三解說者聽者
究竟一時次言仏者仏陀本覺依起論所言覺者心體離念
離之本无即以无念名之為仏所以念盡唯佛窮十地菩薩
分得无念故起信云登地菩薩所見佛身兼識上見其業識
者約生滅心至於成仏而无業識故名曰仏陀金剛經

之離一切相即名諸仏无念无相斯一義矣言皆盡者
解曰如即契理或謂真如契理如名教理行果實盡皆如
矣真如名如理果名如教行非矣理是所詮旨歸果是得
詮旨歸其猶報若實相報如若則是真如餘文字等雖
真如契理如矣又解如字唯是真如无有一法不是如矣妻
則有起法本不生盡皆如矣合此揚伽明心不起離心離色
心如境界故下經言不了心及境界則起二妻相了心及境界
妻相則本生二矣不生心境如矣又二攝所攝非性所攝非性
境之如矣能攝非性心之如矣所說言義非餘言是又如指
法是則定解如此揚伽是仏所說又言如是總即結四經
論言此事如是非不如是故如是結成信者淨義
除不信垢令心所證淨為相如水清珠能清濁水信清淨三
實成已不換信仏法僧及与淨戒猶如金剛四不壞矣經首
言信表入道初功行之本十信之原信是心所善士中信為
體矣求我聞者我有二義一是五蘊假者攝我二則通貫諸
聖我二者真我常樂我淨今言我者非是第三謂由何離
親從仏聞約解假隨世故聊我聞八則耳根發識聽受与意
和合方得成聞若聞唯耳根解識行時耳何不聞若唯耳識
若无耳根如何不聞若无意根應在心等如何成聞故三和
合此回和合假名為聞真无所聞不聞矣今言我聞不言
耳者約總別故言我聞次一時者略為三解一機感相遇
在一會時二解諸仏淨報應身在一剎那中說一切法所聽之衆消
陀那在一剎那中得淨眼根聞一切法故言一時三解說者聽者
究竟一時次言仏者仏陀本覺依起論所言覺者心體離念
離之本无即以无念名之為仏所以念盡唯佛窮十地菩薩
分得无念故起信云登地菩薩所見佛身兼識上見其業識
者約生滅心至於成仏而无業識故名曰仏陀金剛經

如自心本无生滅言覺他者覺一切法无不是如二覺覺理圓滿
之為滿故如仏者生滅夢盡覺則言佛故經云世間眼淨
永滅故又仏地云如眼夢覺如蓮花開此經下文仏陀仏陀者
離一切根塵重言仏陀自覺他離根塵者无就无生无滅
無滅自性湛然无可无有拳緣出一切虛為非常无
常同虛空故方便過虛空雖常无十力等說法利生不
同虛空故言非常若无常者同於斷滅諸仏智人我所
不依故非无常非常離於四句百非不及名仏陀
次言住南海補陀山頂傳成之諸真南以表西及方為明
西則離違明方破闇故下經文唯直進直離違見西之義
真進出二乘被法愚真海表藏識故下經文藏海常住
境風動真濤為洄岸是山所依表湛然樂山依法而有揚
伽是國依山頂立故言山頂直言揚伽表法難往今須方
顯心事一具次第二謂勝在嚴其義者何

經云種種寶花以為莊嚴

解曰无量寶花光嚴林目謂揚伽三八地菩薩十卷經云
揚伽國王得无生忍故知八地菩薩住於山中盡有仏現
以斯神力其所居山萬寶間錯名花真寶同於仏土難名
真今言寶花表善從花无量功德以嚴仏心又一真法七覺
花嚴寶花開敷覺花茂真其次第三教所被人其義有
何

經言与大比丘僧及大菩薩衆俱從彼種種異佛刹來
解曰与者共義仏共其俱大比丘者盡斷六通大善薩者
皆登十地如阿羅漢利名不動不為煩惱所退動故能名
為逝法又於不動離煩惱陣名為慧解脫得滅盡定慧像故又於滅定慧像无餘涅槃寂

過淺又化不動離煩惱障名慧解脫得滅盡定名俱解脫
俱離二種定慧障故又於滅定猶无淨智无漏三昧於定
出入而復自在名為不時以不待時得入定故又所言大即是
不動即俱解脫即名不時又離欲中以數大故有大名故來所
五新增大慧分為四門一讚為上首二讚利他三讚利他滿
四讚利通達法具初第一讚為上首其義者何
經云大慈菩薩摩訶薩而為上首
解曰尊者之慈物莫能高依義多名故稱大慧德超彼位
故為上首受由真法非案乘非案名所不名斯為大矣聖
人設教必有表明大慧發悌圖其宜矣其德曾參對尊
菩現談空事理須然各從類矣其次第二讚自利德其義
者何
經一切諸仏手灌其頂自心現境界善解其義
解曰仏手灌其頂自心現境界善解其義亦名諸仏灌頂
法雲必蒙灌頂由是大慧坐花王座一切諸仏舒金流
光灌注其頂名受職位所有境界皆自心現以聖智
觀了見自心名善解義謂法空无相之理即是无生
第一義心故下經文觀察義禪悦法喜无礙仁王經云无相
第一義外道二乘俱有其名而不得義良由有執不見自
心故知真心法无我理名之為義菩薩了見眾為善解其
次第三讚利他德其義者何
經種種衆生種心色无量度門隨類普現
解曰上之兩句是所化人下之兩句是能度
化生故色无色量心廣畫濟度種心色者心則四蘊受想
行識貪欲瞋等其類若干識色則是形是色蘊攝故
長短黑白粗細廣狹无量度門為心以對貪瞋等八万四千其
義能度門緣衆如此隨義類類普現攝色命形隨應度人
普門衆現其次第四讚通達法其義者何
經通達諸法平等境界善現其義者何

華嚴等明其次第四謂通達法真義者何

經云於真法中自性識二種先義二門
解曰欲通達法具有八十即是五法三種性
經言性者三自性矣經言識者八種識矣通達性相究竟通
除十地滿足方窮此義故下經云阿賴耶識究竟遠離
諸仏住地菩薩言五法者一名二想三妄
略解名為能詮四圓解名歸義名為所詮
即是唯識義名言相謂所詮古昔聖賢共所詮義猶盡
等事施設為名故下經云若離代言說亦非有所說離於言
說是離名矣離代所說是離相矣故唯識第八云能詮所
詮俱非所說離能所詮出於名相想計著
分別故成義謂如云名相及分別大唐三藏亦云解
隨情立為名相二事妄相即是能分別心謂於名想計著
名謂能詮相謂相分即是所詮取妄相
相見上皆有能詮名通二矣謂心所由重習力熏似二分謂相
及見即謂如經云名相攝所攝即能取攝所取又作識
第二云種子有二名相分別分別即是此中見分言已習者
楊伽云離謂了名相及与妄想體不可得名為已習如如
即是名相妄想不自不生名相不生是境如矣妄想不生
即心如矣言三性者一妄想性二緣起性三者成性言妄想
者執實名相計著而轉即是唯識通計所執即是遍
眾生名相之事周遍計度名為遍計能遍計心能法名
第二第七執我法者執也是慧即是第六意識慧第七
計度分別亦是意識名第七意計度分
三義記元計度執三義非能遍計二執是
第八義非能遍計所執遍能所論其所遍計是依他起不依
他如如性有執為實法一異俱者名能遍計
是進方既證菩門才何不至其次第二修習
者何

遍計要執我法真所執法情有理无義二門
二緣起性即是分別心心所法相見分等從種生故名為緣起
解曰欲通達法具有八十即是五法三種性相究竟通達
經言性者三自性矣經言識者八種識矣通達性相究竟通
除十地滿足方窮此義故下經云阿賴耶識究竟遠離
諸仏住地菩薩言五法者一名二想三妄
略解名為能詮四圓解名歸義名為所詮
即是唯識義名言相謂所詮古昔聖賢共所詮義猶盡
等事施設為名故下經云若離代言說亦非有所說離於言
說是離名矣離代所說是離相矣故唯識第八云能詮所
詮俱非所說離能所詮出於名相想計著
分別故成義謂如云名相及分別大唐三藏亦云解
隨情立為名相二事妄相即是能分別心謂於名想計著
名謂能詮相謂相分即是所詮取妄相
相見上皆有能詮名通二矣謂心所由重習力熏似二分謂相
及見即謂如經云名相攝所攝即能取攝所取又作識
第二云種子有二名相分別分別即是此中見分言已習者
楊伽云離謂了名相及与妄想體不可得名為已習如如
即是名相妄想不自不生名相不生是境如矣妄想不生
即心如矣言三性者一妄想性二緣起性三者成性言妄想
者執實名相計著而轉即是唯識遍計所執即是遍
徧名為人離我我所人无我矣法无我矣
生法本自不生性无故楊法无我矣妄想
分為三門一与諸慧俱二惟獨證仏三心中
一其義者何
經今明大慈普度與摩訶薩俱一切諸仏到土
歸曰梵云摩訶此云諸慧即大慈之稱矣慈
稱智或云梵漢雙標義既是通智无動矣斯謂大士並
是進方既證菩門才何不至其次第二修習
者何

是進方既證普門子何不至其次第二竪儀請仏其義
者何
經云承仏神力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬以偈讚仏
解曰菩薩施為皆承仏力今欲讚仏先是加持既者許申讚提
竪起袒肩表敬右膝著地合掌表尊下敬讚歎仏
除其場各已竪成繼次申讚偈從此第三正申偈讚偈六行半
分成七門一遠離生滅二遠離心識三遠離新常四了會一如非
除二執六不生兩見七卒度已觀且第一其義如何
經世間離生滅　猶如虛空花　智不得有无　而興大悲心
解曰總遍計及方依化以顯真理仰讚世尊遠離生滅
者夫斷常者略為三解一解外道而計斷常身滅不續是為
斷見則下經云猶愚癡凡夫妄生二種義一則滅壞仍者
外道及二乘合為二見故下經文離於我論及无常論離
於我論外道常見離於无常論二乘斷見世間拉如等者
凡計斷常盡是心量凡是心量則是世間故下經云心量世間
既是心量盡如夢矣夫夢所見從心相生心量世間故同夢矣

經一切法如幻　遠離於心識　智不得有无　而興大悲心
解曰此之二偈約滅依化以顯真理讚仏悲智夫如幻化遠離於識
一切法如幻者夫一切法不離心識法依因緣故如幻化
有心是妄心滅是離七故下經云七識亦如是心俱和合生心識不生
是名遠離故下經云離心自性相又云見滅不生
緣无自他俱則不生矣智不得无者悲因緣法若有生滅生則是
有滅則是无了因緣生現有无矣是則心智不得有无而興大悲
无相悲矣此中大意准前可知其次第三遠離新常四了會一如非
經遠離於斷常　猶如幻夢　智不得有无　而興大悲心
解曰總遍計及方依化以顯真理仰讚世尊遠離於斷常
者夫斷常者略為三解一解外道而計斷常身滅不續是為
斷見則下經云猶愚癡凡夫妄生二種義一則滅壞仍者
外道及二乘合為二見故下經文離於我論及无常論離
於我論外道常見離於无常論二乘斷見世間拉如等者
凡計斷常盡是心量凡是心量則是世間故下經云心量世間
既是心量盡如夢矣夫夢所見從心相生心量世間故同夢矣

夢是妄法悟則都无妄計大常斷拉如大夢必智大悟都无
遠離諸行无常二乘斷見大乘平等諸法皆如故下經云凡諸
平等云何見斷都出斷見矣二乘滅離是為常見大乘平等法
死滅離本无差別即下經云二乘滅自心所見幻境出常見矣
二乘所見常斷外道邊夢斷可知矣執我及常行既有斷
常邊計依他理宜說滅我則邊計事行是依他因緣論
行故依他矣智不得有无者常斷是有斷則是无智論
常出有无矣大悲之義准前可知其次第四不除二執其
義者何
經一切法如幻　遠離於心識　智不得有无　而興大悲心

經如人法无我　煩惱及余爽　常清淨无相　而無去悲心

解曰及餘無漏一行半偈約圓成實以顯世尊圓成故有離垢
云空故下經云我住如實空法今說一偈實无相觀以顯圓成
如人法无我者二空觀爽煩惱及余爽常清淨无相者煩惱
余爽二障清淨无相觀爽煩惱則是我執所引百非八倒等煩
惱能障涅槃是煩惱障煩惱則障智者
云所知即是法執所引百非八倒等煩惱能障菩提名所知
障所知故所知之障依主釋爽故十卷
是所知障者提智故云智障也智者
聞可同天衣煩惱余爽本性空無邊則
雜房經云媱怒癡性即是解脫障性本
則无為故常清淨清淨即是无相真如是故聖人不見
二障以之為喻不見離障以為清淨欲令衆生得怡斯理意
應運義可准知其次第五了會一切其義
經一切无漏緣　无有漏緣仏　遠離貪覺
解曰此之一偈約无顛觀以顯圓成无仏漏緣故无有漏緣
无漏緣者顯色心等一切法中无漏漏緣
故若得涅槃是斷常見滅法是斷證漏
仏有說无漏緣云何有仏故下經云見斷煩惱而得武仏此則
名為緣仏法者煩惱与仏性斷靜故无有仏漏緣斷所
覺覺者所覺如故无有漏緣能覺如智故无有漏仏離覺
所覺漏緣用一如理无相觀及无顛觀三顯門顯如來藏等
彈觀无如門此教云說如來藏令離不實我見妄想入三
解脫門境界三空之觀其為大爽其此第六不生兩見其義
者何

經若有若无有　是二悉叵離　解曰此頌世尊大乘初能
過前偈執此顯不有若有若无有者人法是有无我是无
二障是有无相是无漏緣及仏此則是有

二障是有无相是无漏緣及仏此則是有離覺所覺此
則是无皆成是遍義須離之故云是二悉叵離爽云我仏
覺圓施若斯相如是解乃名頌仏其次第七反掌正顯其義
者何

經拿反靜觀　是則遠離生　是名為不取　令世淨世尊
解曰此頌世尊大乘初能拿反靜觀者拿反諸仏所觀
了一切法性自靜遠離生者无有生法而有生者生見亦妄
不生皆有過失也是離生爽既云不生
有法而可取者是不取爽既云不取即不捨爽生死非喧所染
捨涅槃非靜所以不取无生无滅是大拿反非喧寂靜是名大靜
今世尊者淨非妹非淨乃名真淨約大悲時故云令淨過去已
滅所以不論前時諸仏真理甚深從淨法界之所流出一味無
滅必契无生顯言導接宜加而受
開淨法界所流勝法被有大小滿三千界根身於滅不足
為難其次第二明正業分於中有二則偈論德開愍善二前
長行別解別解且約偈開為十門
一申名請問二如來許說三廣開問目四略示方隅五重縱前
示開問不周六廣陳始問八事扣愍善九標示悲損十大開合
義且初第一申名請問其義者何

經尒時大慧菩薩偈請仏已白說性名　我名為大慧
通達於大乘　尒所百八義　仰請哥中主
解曰此兩已句申名之餘下之兩句請問世尊之辭大乘表
增開法仰請者上欲發開端或云通達大乘師徒合愍此靜順
自心我已通達故十卷顯云通達大乘通達顯通達大乘即是
矣其次第二如來解說開為三門一結集生起二如來已
許且初第一結集生起其義者

經世開解之主　開依所說偈　觀察一切佛　善薄伽梵言

經云何解之至　開眼所說偏觀察一切衆
解曰義有曲疎為執時泰故結集家以為生起世間即是身
時妄想永滅名世間解十号之中一名義典解義可知其來
第二如來正許其義者何
經汝等諸仏子　今皆悉所聞
解曰大悲心廣大許諸隨雜在大慈普平等皆由為眞當
說之言前已正說自覺境界正顯仏心警覺能起依今消法
開當一表實報尊嚴成仰慕悉欲聞法故勸令諦聽
金言其次第三應聞聞已得有無八行卒聞趣成代一有八意
既通達大乘理无偏執所以聞已真佑名相備陳即事即
如何真何妄既事有本義妄備真所乘於衆之見念生
善巧現以度心仏數吾我良由已爽聞理頓滅大道睽
聞事頓智成善徒故世尊開說悲摧開是度
門善使破見達而又遣從深更深故知聞已真與真與
"悲斜此本末一百八聞皆有生起至文當知一對辯耶必不二
刹中仏化分三无相仏子分四種衆解脫分五悉緣起見分於
定身業利分七破障重地分八通悟八識分十條
種通悟分十一時衆平等分十二事壞談真分十三開立起行分
土無乱有見分十五法身无相分十六諸地對治分十七智慧
衆生分十八名相妄相分十分表食主主分廿天地日月分廿一緣
能攝行分廿二外通障興於地分廿三心境統攝分廿四風雲事相
分廿五身時業果分廿六通主順行分廿七當談仙人分廿八諸
仏現頻分廿九悉心衛因分卅刹土无異分卅一諸仏不同分卅二報
身成道分卅三化相施作分卅四乘悉受分卅五七地心量分
卅六仏通分卅七妄主世間分且初第一對辯所名分其義者
何
經分時大慧菩薩摩訶薩承仏所勸頂仏足合掌恭敬而
問曰

*

經云何淨其念　云何名增長
解曰欲捨仏果須識心耶已卧淨心耶則見心悉故結集家叫為生起世間即是身
一分上句云念念是妄想下句云念念是眞實之中一名義典解義可知其來
從十信終於等覺分觀其淨地前習學地上證得分分
來全至成仏果名為無淨約治所治心戒兩劫所治是妄治
則已念去已念者離一切念名為已念法身之念指理辦深故
名增長其妄者何謂離念自性
云諸法云何下有種无種因果現前音令謂此文未能淨念未盡
見心故不盡云明悉此文若有相生不淨猶如翳見无中妄高
云不淨見離自性真淨者我之悉心量時見是悉性祝曰
果惡未周大我兩間統攝無窮无邊無際無量無數無
乱神易之門實豈可乱神不入卦載略為六門一約煩惱五
住地離五住門二見自性離自性門三約生滅无生滅門四約
果无因果門五約有无離有无門六見色空无色空門七約斷
常離斷常門八約悉乱非悉乱門九約心約量非心量門十有
識藏名无識藏名門且解初門五住煩惱名見悉通五住
悉名為淨念一見一愛住地煩惱見道斷所有煩惱名見一
愛念言見者謂五悉見身見邊見邪見戒禁取見理實
亦有陽光明等以見勝故唯據見名二欲愛住地煩惱欲
界中循道煩惱悉名欲愛理實亦有陽光明等以愛勝故
故但名欲愛二色愛住地煩惱色界中循道煩惱悉名色愛
實亦有无明等以愛勝故唯據愛名一有愛住地煩惱為无
色界循道煩惱悉名有愛理實亦有陽光明等以愛勝故
據有愛名五无明住地煩惱悉名无明言五住者
明理實亦有見愛陽等无明非无明之所住故今
諸二障種子名為住地所起現行見愛无明之所住故今

謂二障種子名為住地所起現行見愛无明之所住故今
言見疑見是初住見住地惑疑謂无明即是第五无明住地
舉初及後以攝中間故具五矣惑可惑宗以攝餘三下言增
長惑與生死俱增長矣惑之增長流過无窮生死增長惑
身无盡二解脫見性離自性門見有自性是見疑惑見離
自性是淨其念五約有无種種因緣現是淨其念五約有无種種因緣現是淨
无門即下經文中間免用計有計无是見疑惑離有離无是
淨其念亦約色空无色空門即下經文虛空取色空無是
疑惑色空无別即淨其念七約斷常門即下經文離
斷果无因果門即下經文无種有種因果現是見疑惑離无因
故无次第生即離有種无種因緣現是淨其念五約有无門

及阿羅漢皆是滅定初之二果无滅盡定大乘聖人論有兩辭一
辭初地已上皆得滅定以初定中能伏一切諸煩惱故又辭七地
已上得滅盡定七事地滿永伏一切諸煩惱故猶如羅漢故得
滅定七地已前雖伏煩惱猶故意力尚得現行故七地已上猶得
定障心並入共初地必得滅定而是初解
或立七地已上隨義而解理實无違無滅
於識及滅第七我法未都即滅不恒行識
六識及滅一不我執未都故滅盡定唯聖人得云何為想滅者
是无想定同前无心故天明矣唯外道得
但偏取招故名无想理實此定得成就時所有六識心心所法
一切都滅所執式故不滅第七故无想定与滅盡定九聖偏爽
又无想定為求解脫唯第四禪其滅盡定如前說
項九聖不同故開兩門為一門恐未當耳何因名之為
者上下兩門和九聖則配如前矣復何通妨何名滅
无心從定起時為從何處令依義答无心定
子死在第八從定覺時依心種起故下經文如前
阿羅漢滅六識而實不滅以攝受境界滅故滅
不滅故不滅即此文答於義无為通云何所作生通云何所
所作生果從何因生果即身爾不知此身滅何通
持現身故云爾云經云何因生果云何身去住現前此經應信斯
解其義解神通依定所作且前通往持前持住已下三種意生身
皆得名不可令依義答身滅通去隨業界流現在持身前曲
三法經中所明皆據滅三更互持身皆前
第八又解持身唯第八識故解深密經云阿陀那識甚微細
一切種皆悉如瀑流我於凡愚不開演為彼執我故
佛告慈氏阿陀那識甚微細一切種子如瀑流我於凡愚不開演為彼執我故
何

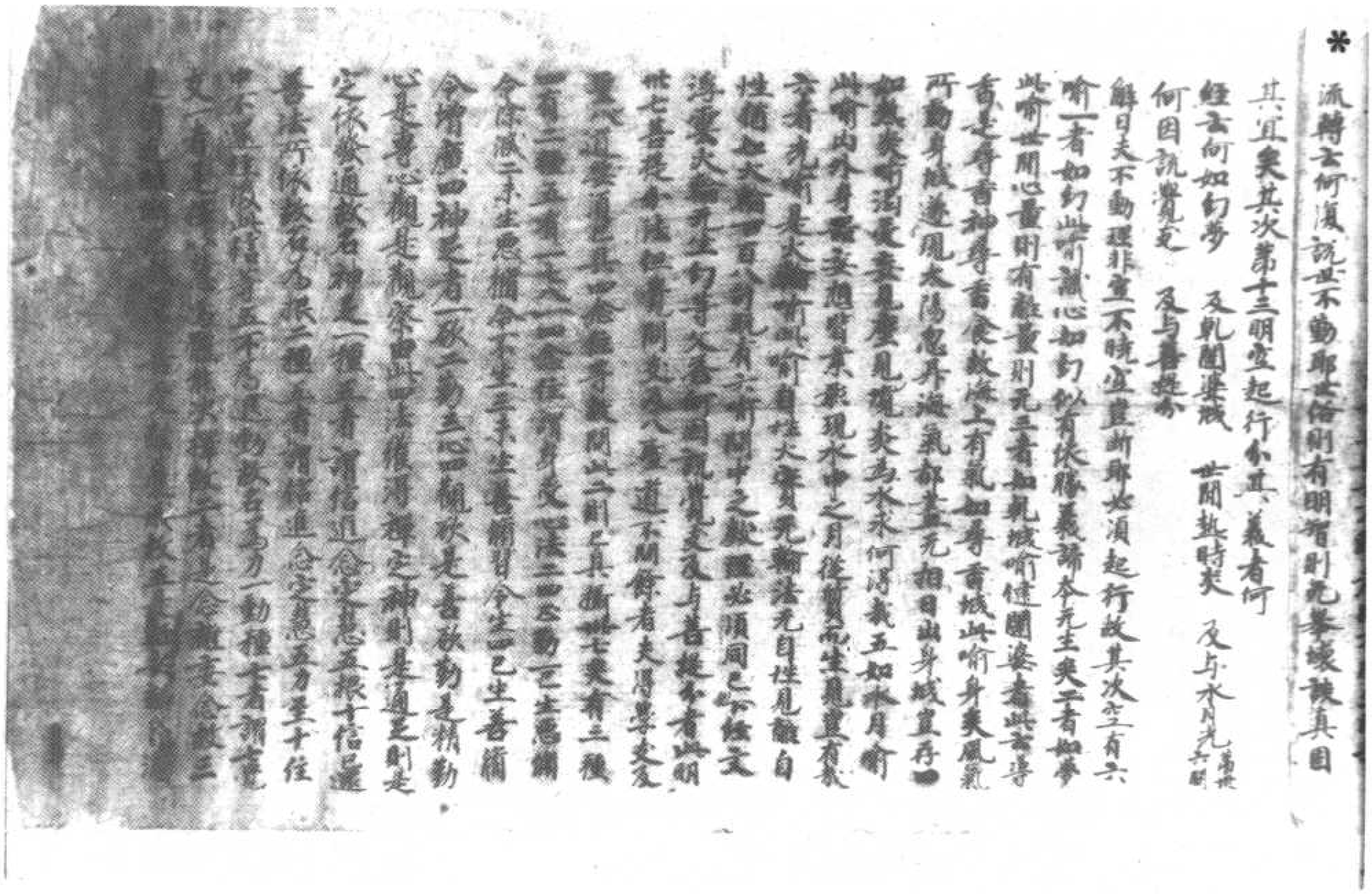
解曰前明二乘及身外道現有分別之心
次明異六別有煩惱所知二種分別外通具三二乘唯一乘菩薩
生登初地要斷分別先須滅門无分別智其義八地下經文遠
諸內外境界心外无所是見次第隨入无相之者內外境界即之
分別入无相應登初地等其次第八出有功德分其義者何
經說二有者誰
何謂得神通
解曰既登諸地雖破三更有无明故三有无何得名為菩薩何
通定三昧如何悉更為出有功德分即是菩薩通之三昧盡功
德更破三有誰何菩薩无何者此問能破心依何處破須是何
身此難一問分合三意言身无何者問身是何即是前言是何身
更言破无有者至菩薩地破三有種仍出三有若是化仏破界處
破若是報仏色界處破要易身非女身更往生何生所至有問
所出處身能破對故開此問无法不如更何所往為辨真淨故
問往為无何取勝子者登第八地名取勝子功用永息得取勝
名故下經文得取勝子第八之地何因得神通即在三昧有八地
已上通及定更通前五通三昧是定四目在中神通与定俱自在
更是經論說第八地得相五自在所依真如至第十地具四自
在今問通定略舉二更七地已前雖有通定未得自在其義可知
已下經文開法假益指如初等得百千三昧生諸天宮示現仏
身文有三昧心者此開其如仏心三昧已下經文解自在聖智
循一靜慮文若依勝子說者歎仏請說其次第九通指八
識分其義者何
經云何名為識　云何意及識
解曰依前所明十地功德次第指指八識性相之前生成性是運
具故次前更云何名為識者第八識更云何意及識者意是第
七識是六識更第八名藏總有三解一是能藏二是所藏三是執藏
依七所生故個名藏言能藏者前指含藏一切種子是現行
果由是種藏二者所藏前第八許含藏一切種子是現行是種

果何用種藏之有所藏謂由第八所合藏種能引現行是自
種由果中藏故名所藏言執藏者謂第七識恒起我愛執事
八識為自體故何類部名為執藏有三義此之謂矣何類部名
第八地論執我愛故第七名意梵言末那此云意是思量義恒審
思量故獨名意其第八識恒而非審思量故名意矣識了別為
五識非恒非審唯第六識亦恒亦審故名意矣識了別為
義而此六識體有間斷了境相麁故名六識云何生與滅者明六
八識相即是八識參緣境界差生滅義故十卷經云何見諸法見
是緣境即是見分生滅義矣云何見已滅者明八識恒
現名之為見云何斷云之令還本際故名已滅故十卷經云何斷
所見即是斷見還滅義矣又下經云何
還滅明斷滅相性理甚深明諸有智人應當信受離云五識名
見一念即滅此解全非宣有云為非一念耶五俱意識何得五滅後
生意所見是緣義七八緣境豈非見耶前開生滅已有五識
今更重開何重失耶實非來過意顯必解智者察之其次第
七依種生諸分其義有何

經云何為種性　非種及心量第十四問云何
云何名為種　云何名佛說第十八問及與非我義相
離除執見異前問為故文殊問經云十八支本二皆從大乘出
現名之為見云何斷云之令還本際故名已滅故十卷經云何斷
所見即是斷見還滅義矣又下經云何現色滅現即是見滅是
還滅明斷滅相性理甚深明諸有智人應當信受離云五識名
見一念即滅此解全非宣有云為非一念耶五俱意識何得五滅後
生意所見是緣義七八緣境豈非見耶前開生滅已有五識
今更重開何重失耶實非來過意顯必解智者察之其次第
七依種生諸分其義有何

經云何為種性　及常見不生第十四問云何佛外道　其相不相違第
云何名佛說　種種諸異部第十八問　云何宣何曰第十二問

解日前明生滅必依種起依種備行定有生滅若生滅不依種
無開文者何違五識及與非我義此即是前種中違者計有違
宣計見非謂已下經文明斷滅義若離念滅約初修理
而入胎猶如煙焰今依此經部見入胎是則亦見斷滅義故下
經文中陰滿次生還如是非明智云何云不動者既有后生所之
識謂云何復說云不動耶此答前問前明見非我義說其
異相



Pelliot chinois
Tewen-housing 2139

出一切世間及諸天人阿
人是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一
切世間及諸天人阿脩羅以是故摩訶衍所勝出一切世間及諸天人阿
脩羅須菩提若人須臾證力至佛是有法
非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及
諸天人阿脩羅以是故諸佛威德照然
是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩
羅須菩提若一切世間及諸天人阿脩羅是
有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世
間及諸天人阿脩羅以是故摩訶衍勝出一切
世間及諸天人阿脩羅須菩提以諸佛光明无
量无數无邊不可思議阿僧祇世界照東方
恒河沙等世界須菩提以諸佛光明照
南西北方四維上下恒河沙等世界須菩
提若諸佛光明不能照一切世間及諸天
人阿脩羅是有法非无法者是摩訶衍不能
勝出一切世間及諸天人阿脩羅以是故諸
佛光明无量无數无邊不可思議阿僧祇
世界照東方恒河沙等世界須菩提以諸
佛光明照南西北方四維上下恒河沙等
世界須菩提若諸佛光明照一切世間及
諸天人阿脩羅是有法非无法者是摩訶衍
不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以是
故諸佛光明无量无數无邊不可思議阿
僧祇世界照東方恒河沙等世界須菩提
以諸佛光明照南西北方四維上下恒河
沙等世界須菩提若諸佛光明照一切世
間及諸天人阿脩羅是有法非无法者是
摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩
羅以是故諸佛光明无量无數无邊不可
思議阿僧祇世界照東方恒河沙等世界
須菩提以諸佛光明照南西北方四維上
下恒河沙等世界須菩提若諸佛光明照
一切世間及諸天人阿脩羅是有法非无法
者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人
阿脩羅以是故諸佛光明无量无數无邊
不可思議阿僧祇世界照東方恒河沙等
世界須菩提以諸佛光明照南西北方四
維上下恒河沙等世界須菩提若諸佛光
明照一切世間及諸天人阿脩羅是有法非
无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸
天人阿脩羅以是故諸佛光明无量无數
无邊不可思議阿僧祇世界照東方恒河
沙等世界須菩提以諸佛光明照南西北
方四維上下恒河沙等世界須菩提若諸
佛光明照一切世間及諸天人阿脩羅是有
法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間
及諸天人阿脩羅以是故諸佛光明无量
无數无邊不可思議阿僧祇世界照東方
恒河沙等世界須菩提以諸佛光明照南
西北方四維上下恒河沙等世界須菩提
若諸佛光明照一切世間及諸天人阿脩羅
是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切
世間及諸天人阿脩羅以是故諸佛光明
无量无數无邊不可思議阿僧祇世界照
東方恒河沙等世界須菩提以諸佛光明
照南西北方四維上下恒河沙等世界須
菩提若諸佛光明照一切世間及諸天人阿
脩羅是有法非无法者是摩訶衍不能勝出
一切世間及諸天人阿脩羅以是故諸佛
光明无量无數无邊不可思議阿僧祇
世界照東方恒河沙等世界須菩提以諸
佛光明照南西北方四維上下恒河沙等
世界須菩提若諸佛光明照一切世間及
諸天人阿脩羅是有法非无法者是摩訶衍
不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以是
故諸佛光明无量无數无邊不可思議
阿僧祇世界照東方恒河沙等世界須菩
提以諸佛光明照南西北方四維上下恒
河沙等世界須菩提若諸佛光明照一切
世間及諸天人阿脩羅是有法非无法者是
摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩
羅以是故諸佛光明无量无數无邊不

餘衆不能知法輪者須善提請佛為衆生轉
法輪是衆生若實有法非无法者不能令是
衆生於无餘涅槃中而般涅槃為衆生說種種法輪是衆生无法非法以是故衆
生生於无餘涅槃中已滅今滅當滅
論者言須菩提上以五事問摩訶衍佛已善
說摩訶衍是事云何復作是言世尊是摩訶衍
有大力勢能導人天世間已能於中勝出餘
如三人度恶道一者於我道滅其身二
者以斷衆惡三者以大王侍人軍衆推破寇
賊舉軍全滿无所乏少摩訶衍亦如是三事亦如阿羅
漢不能如一切聲聞辟支佛相比不能破魔王又
不能於衆生處處之處凡夫處處集如尋又
能入諸法實相如幻如夢无明虛妄回轉
故有四果有定實一切无常破壞摩訶衍
如菩薩能於一切衆生起大慈悲雖
未得佛於其中間利益衆生无量衆生決定知諸
法實相具足六波羅蜜能破魔王及魔衆
通慧亦如是若法性是有法非无法
為了凡門得步果三菩提三人雖俱鬼
生死於方便道令其是故須菩提讀摩訶
行能於一切世間出人天阿鞞跋上辟如

行於一切世間出人天阿鞞跋上辟如
虛空舍受一切國土而虛空故不生摩訶衍亦
亦如是舍受三世諸佛及諸弟子摩訶衍亦
不滿又如虛空常相故无入相无出相无住
相是是是

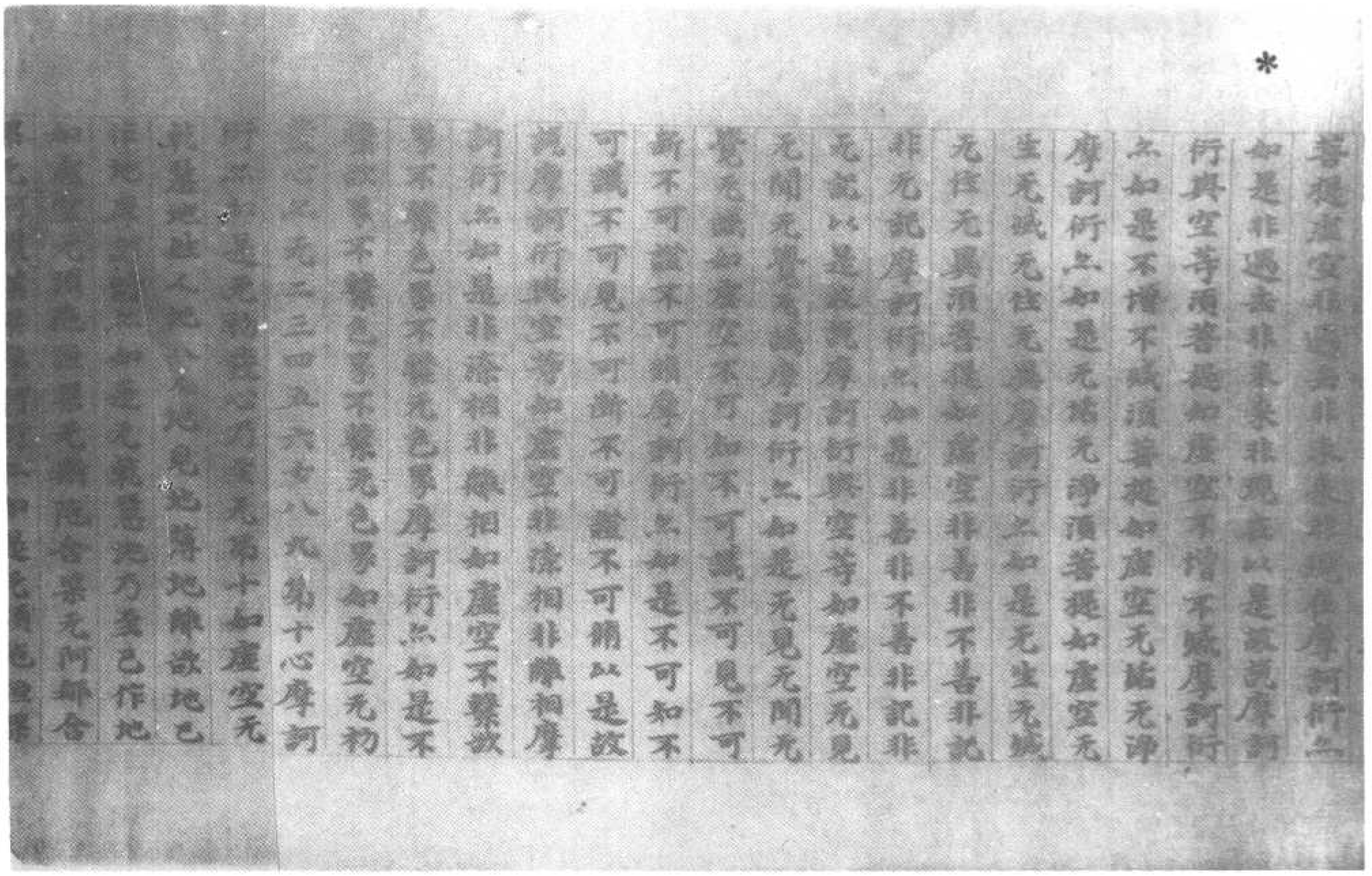
法回緣和合虛假故言无如法性實際不思

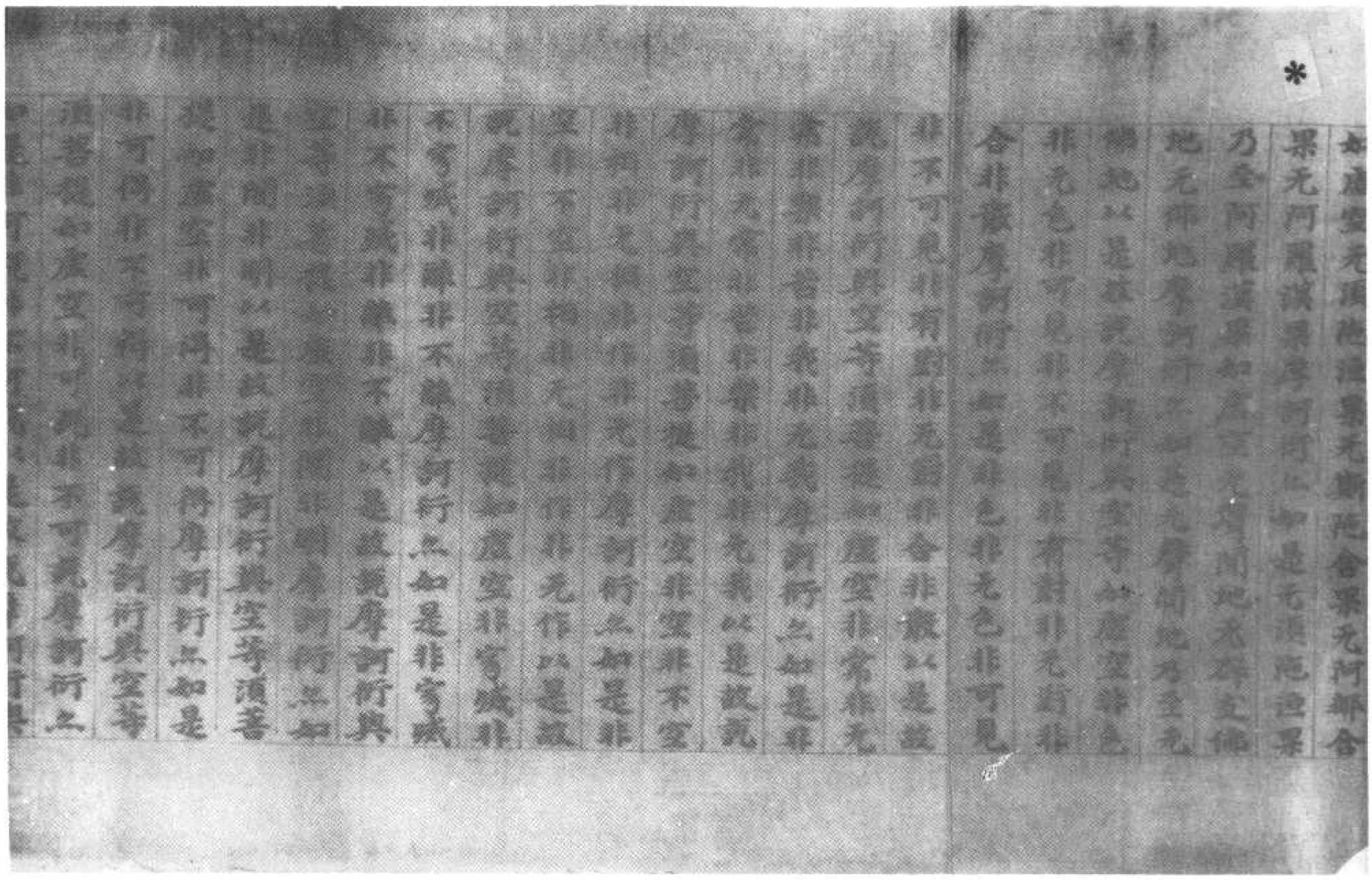
*

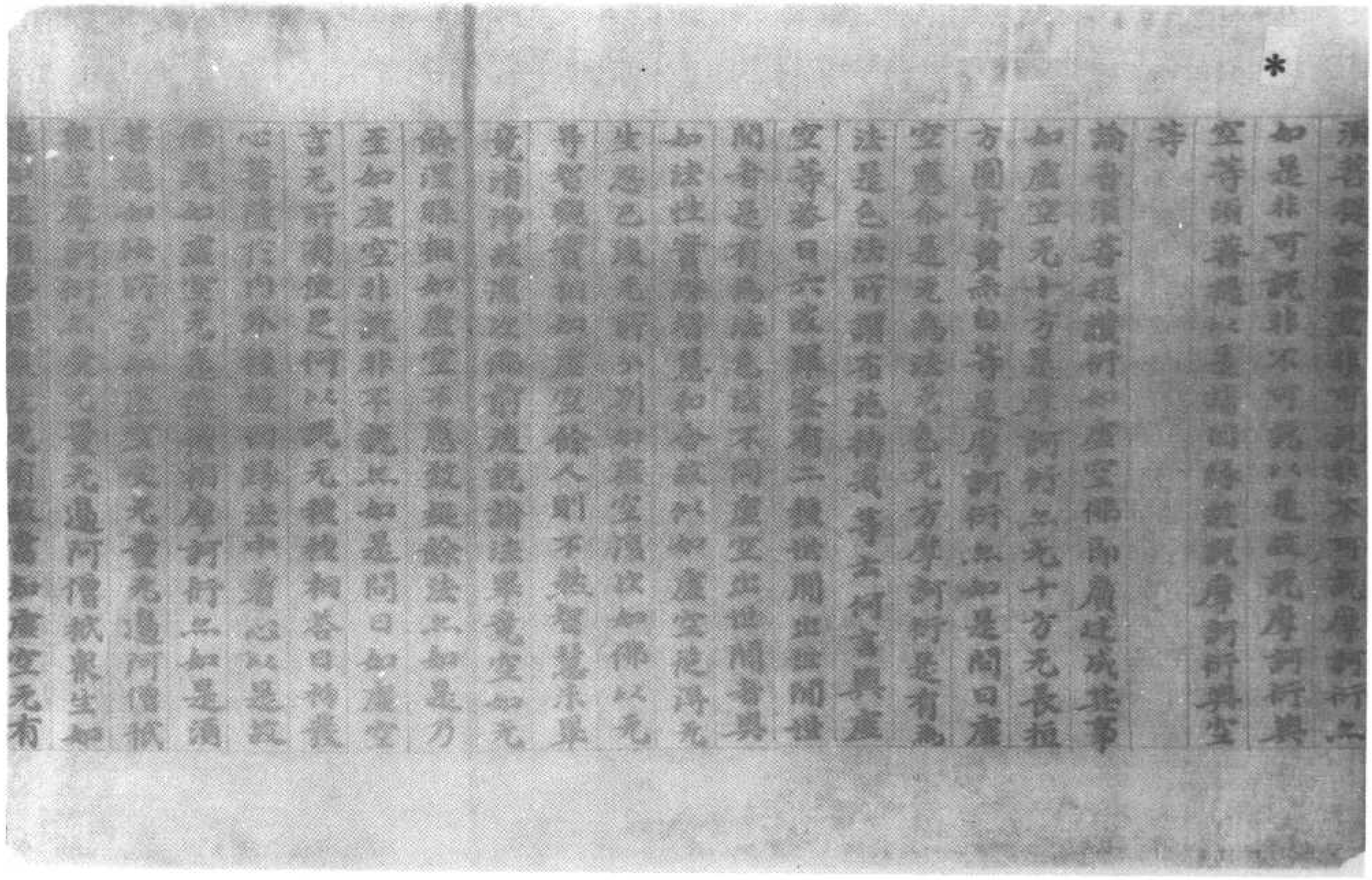
議性是无為實法名為實際云何言无答曰
无為空故言无復次佛說解有為无為不
可得有為法實相即是无為法為法虛假如法性實際是實以人作法
性畢相起諍故言无法性或說有或說无答
有回緣或无答如實際不可思議性亦如是
世間種種虛妄故有出世間種種虛妄无
故空為破性貪故言有種種羅婆敷羅見就
言種種羅婆无為是物學者說言有若聖人
心中說言无如種種羅婆乃至衆生實有
非是无法不應令無入无餘涅槃問曰佛
云何以无是為道答曰佛有二種說法
隨諸道者步應以有人言大菩薩愛化身救
生隨所樂法而為現身說法隨衆生所應
而為現身說法或現聲聞身或現辟支佛
身或現佛身或現天身或現人身或現
上座比丘身乃至現小王身轉輪聖王身
如是等種種現身說法隨衆生所應令衆生入涅槃
永拔其根此過於我一身有如是大慈以衆
生願樂心見我故佛故其無量無邊心見我故佛故其無量
衆生可滅故无各有如是功德故摩訶衍能
為出一切世間問曰一切世間者十方六道
衆生何以偏說摩訶衍人何偏說菩薩六
道中三是善道三是惡道摩訶衍尚能破三
善道將出何況惡道問曰龍王經中說龍得
菩提佛何以說是為道答曰衆生无量无邊
龍得菩提時道者步應以有人言大菩薩愛化身救
化故作龍王身

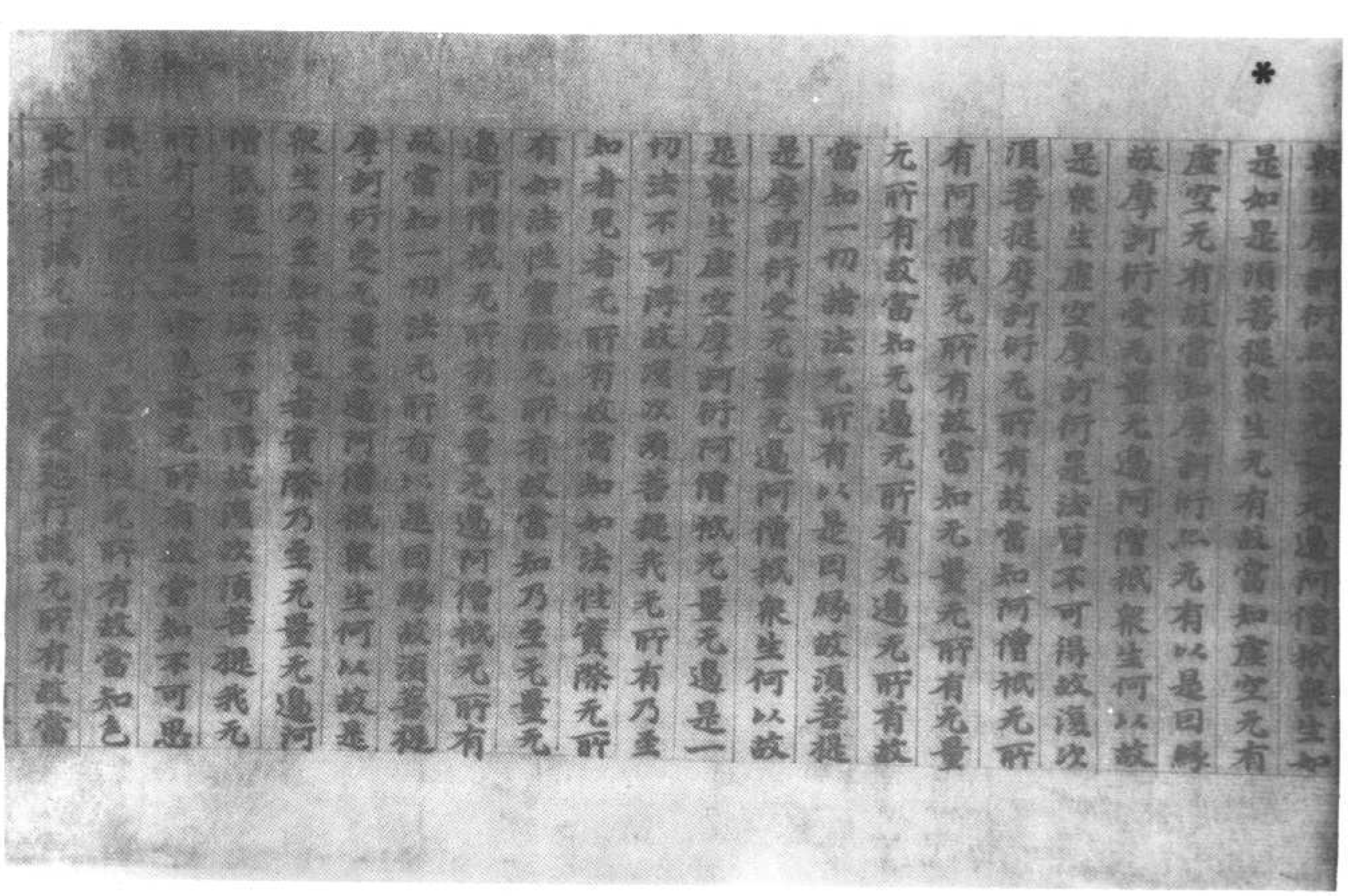
大智論釋善法品

佛告諸菩薩法所言行其空等如是如是
菩提行其空等如是如是須
菩提行其空等如是如是須
如是非長非短非圓非方非青非黃非赤非白非黑以是故說虛
空非過去非未來非現在摩訶衍亦
復如是非過去非未來非現在摩訶衍亦
是无東方无南方西方北方四維上下須菩
提如虛空非東非南非西非北四維上下須菩
提摩訶衍亦如是非東非南非西非北四維上下
是非長非短非圓非方非青非黃









受想行識无所有故當
*
知虛空无邊无礙无所有故當知摩訶行
无所有摩訶行
門佛祇无所
有阿僧祇无所有故當知摩訶行无邊无所有故
无所有故當知无量无邊无所有无量
當知一切諸法无所有性是阿練故須菩提
當知摩訶行空无邊无所有乃至知者見者
故須菩提我乃至知者見者无一切法皆不
可得故須菩提若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
者无所有故當知眼无所有乃至身意无所有
所有眼乃至意觸无所有故當知虛空无所有
虛空无所有故當知摩訶行无所有摩訶所
无所有故當知阿僧祇无所有門佛祇无所
有故當知无量无所有故當知无邊无所有
无邊无所有无邊阿僧祇故无所有故當知
无所有以是因緣故須菩提摩訶行无量
无邊阿僧祇故須菩提我乃至一
切諸法皆不可得故須菩提若菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜時觀五陰如虛空无所有
乃至如幻如夢无所有故當知四念處无所
有乃至十八不共法无所有故當知虛空无所有

*

無當知摩訶行无所有故當
知无量无邊阿僧祇无所有故當知摩訶行
祇无所有故當知一切諸法无所有无量无邊阿僧
緣故須菩提摩訶行无量无邊阿僧祇
當知諸法皆不可得
故須菩提我乃至知者見者无所有以是因
所有虛空无所有故當知摩訶行无所有
无所有故當知虛空无所有无所有故當知
所有无所有故當知摩訶行无所有
門无所有故當知阿僧祇无所有故當知
有阿僧祇无量无邊无所有故當知无量
乃至如幻如夢无所有故當知四念處无所
一切無止故不可得故須菩提菩薩摩訶薩
无量无邊阿僧祇衆生无所有故當知衆生
有十八不共法无所有故當知虛空无所有
虛空无所有故當知一切諸法无
所有无所有故當知虛空无所有

遍阿僧祇界何以故我衆生乃至一切諸
法皆不可得故須菩提於意云
乃至如者見者无所有故當如性法无所有
乃至已作地无所有故當如
虛空无所有故當如虛空无所有故當
所有虛空无所有故當如身訶衍无
遍无所有阿僧祇无量无邊无所有故當
如一切諸法无所有以是因緣故是摩訶衍
是一切諸法皆不可得故應以須菩提我衆生
生乃至知者見者无所有以是因緣
所有無色无所有故當如須陀洹
是无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍
无量无邊阿僧祇衆生何以故我乃至一切
諸法皆不可得故無如來性中受
无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦无量
无邊阿僧祇衆生以是因緣故須菩提如虛
空无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦如
是无量无邊阿僧祇衆生何以故虛空无
所有故當知一切諸法无所有
是无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍
何以不說虛空有大无小
而言虛空无所有故當受一切
行亦无所有故當知一切諸法无所有
當在其中以无所有故無受阿
是衆生何以故無受故是菩提
可得故說言无量无邊阿僧祇
无所有無何以不受一切物
覺知相非是相又无住處
名字但以分別故知有心法有住
處但以名字故有是名為聞
虛空及物色共虛空相違名
人无所有衆生无所有故當知須陀洹

*

當知佛衆无所有佛衆无所有故當知
人无所有衆聞之无所有故當知須陀洹
所有須陀洹无所有故乃至佛无所有
所有故當知一切種智无所有
所有故當知虛空无所有故當
如摩訶衍无所有摩訶衍无所有故當知
至一切諸法无所有以是因緣故摩訶衍
无量无邊阿僧祇衆生何以故我乃至一切
諸法皆不可得故無如來性中受
无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦无量
无邊阿僧祇衆生以是因緣故須菩提如虛
空无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦如
是无量无邊阿僧祇衆生何以故虛空无
所有故當知一切諸法无所有
是无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍
問曰何以不說虛空有大无小
而言虛空无所有故當受一切物
行亦无所有故當知一切諸法无所有
當在其中以无所有故無受阿
是衆生何以故無受故是菩提
可得故說言无量无邊阿僧祇
亦无所有何以不受一切物故
覺知相非是相又无住處
名字但以分別故知有心法有住
處但以名字故有是名為聞
虛空及物色共虛空相違名
人无所有衆生无所有故當知須陀洹

十方遠近不可得邊名无數分別數六根
眼塵種種布施種種持戒忍辱精進禪定智慧
生已上乘當上乘今古不可數是名无數
復次有人言初無一一故名二
如是等甘一異无數法名曰是一則无數
有人言一切法和合故有名字如物相離
和合故名為集无有定實法一法无故多亦
无先一後多故復次以數事數第无故數亦
无无量无邊如以計掃量物以相是事猶法亦
如是諸法空故无數无數故无量无邊无有
實相云何無窮故无量故无邊无量名
為相違名則相量為初後邊名終竟窮法我
乃至知者見者无故无實際无故无
數亦无數无量无故无邊
亦无无邊无故一切法亦无無故一切法

須菩提於汝意云何不見去
處不見住處如是須菩提是
見來處不見去處不見住處何以故
一切諸法不動相故是法无來處无去處
住處何以故須菩提色无所起來
亦无所從去亦无所住須菩提色无所起
无所住故色性无所住无所起故
无所住故色性如无所住來亦
无所住故色性无所住來亦无所去
无所住故色性无所住來亦无所去
无所住故色性无所住來亦无所去

如性如相无所去亦无所住須
菩提菩薩摩訶薩應如實離相无
所住須菩提不可思
議不可思議法不可思議如不可思議性不
可思議相无所住須菩提菩薩摩訶薩應如是
布施是菩薩無住法布施須菩提菩薩應如是
布施不住於相何以故若菩薩不住相无所住
福德須菩提於意云何東方虛空可思量不
不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可
思量不不也世尊須菩提菩薩無住相福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不不
也世尊不可以三十二相觀如來何以故如來
所說三十二相即非三十二相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以等恒河沙身命
布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等
為他人說而此福德勝前福德云何為人演說
不取於相如如不動何以故一切有為法應作
如是觀

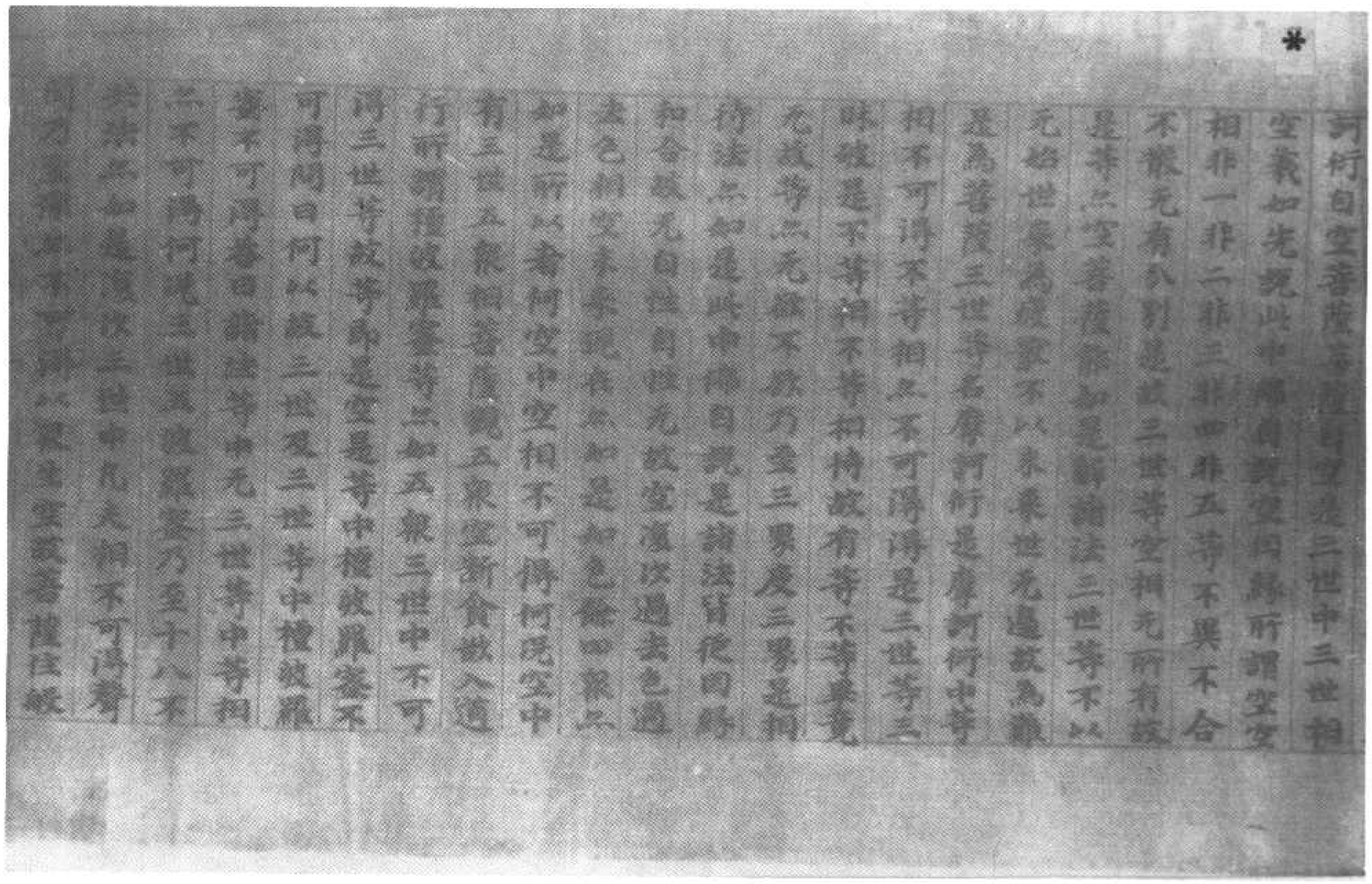
*

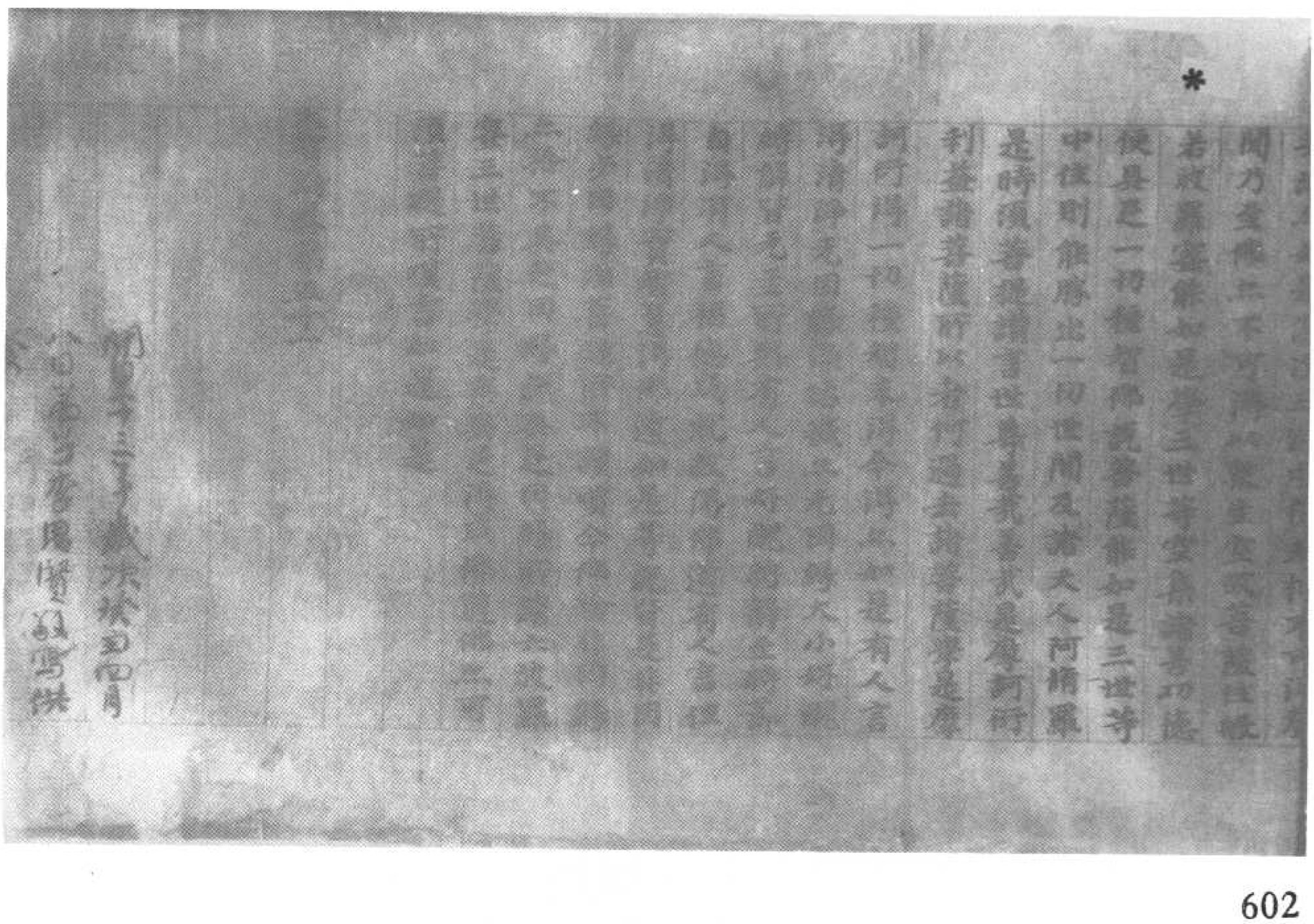
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是
人成就第一希有功德世尊是實相者則是非
相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經
典信解受持不足為難若當來世後五百歲其
有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希
有何以故此人無我相無人相無眾生相無壽
者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽
者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩
提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第
一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截
身體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我相
應生瞋恨亦於過去五百世作忍辱仙人於爾
所世無我相無人相無眾生相無壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三
菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切眾生即非眾生須菩提如來是
真語者實語者如語者不誑語者不異語者須
菩提於意云何如來有所得耶須菩提於意云
何如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說
義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有
定法如來可說何以故如來所說法皆不可取
不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以
無為法而有差別須菩提於意云何若有人滿
三千大千世界七寶以用布施是人所得福德
寧為多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德無故如來說得福德多若有人能受持四句
偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切
諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此
經出須菩提所謂佛法者即非佛法須菩提於
意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不不
也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不
入色聲香味觸法是名須陀洹須陀洹能作是
念我得斯陀含果不不也世尊何以故斯陀含
名一往來而實無往來是名斯陀含須陀洹能
作是念我得阿那含果不不也世尊何以故阿
那含名為不來而實無不來是故名阿那含須
陀洹能作是念我得阿羅漢道不不也世尊何
以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是
念我得阿羅漢道我不說須菩提是樂阿

舉須內吸所見與言生元異是不可信是故
說諸法元衆元住處亦元動何者是所
謂色色法色如色性色相色名眼見者未分
別好醜實不實相把捉色法名元常生滅
不淨等色如名色如和合有如水泳不掌固靜
散則元處猶元實限狂人眼色現在如是過
去未來亦如現在大熱時如過去未來亦
如是復次如諸佛觀色相畢竟清淨空善薩
亦應如是觀色法色如何曰緣不如凡夫人
所見世自尒故叫世緣舒去何可知以色相
力故可知如大火聚為相見煙則知有火見
今色元常強壽者亦應急相知其性尒叫五
法不生不滅不住亦如是
如性相不衆不去不住亦如是
須菩提汝所言是摩訶衍前際不可得後際
不可得中際不可得是行名三世等以是故
說名摩訶是如是順等是摩訶衍前

空善薩善薩空何以故須菩提空是非一非二
非三非四非五非衆以是故說名三世等
是善薩摩訶薩摩訶衍是行中等不等科不
可得故怖不恐不可得驚不曠不可得癡不
癡不可得悔不悔不可得乃至一切善法不
善法不可得是行中常不可得元常不可得
衆不可得苦不可得實不可得空不可得我
不可得元我不可得故衆不可得色衆不可
得元色衆不可得度色衆不可得度色衆不
可得度元色衆不可得何以故是摩訶衍自
法不可得故須菩提過去色過去色空未衆
現在色未衆現在色空過去受想行識過去
受想行識空未衆現在受想行識未衆現在
受相行識空中過去色不可得空中衆
空亦不可得元空中過去色可得空中衆
衆現在色不可得何以故空中衆空中空亦不可得
得元空中過去受想行識可得空中未衆現
衆空中過去受想行識不可得空中衆空亦不可得
得何以故空中衆空中空亦不可得
得元空中衆空中未衆現在受想行識可得
得何以故空中未衆現在受想行識可得
得元

過去種故羅蜜不可得未來種故羅蜜不可
得現在種故羅蜜不可得三世等中種故羅
蜜亦不可得何以故等中過去世不可得未
來世不可得現在世不可得等中等亦不可
得何況等中過去世中種未來世現在世可得耶
羅故羅蜜亦爾提桓因等非故羅蜜非離波
羅蜜故若非羅蜜亦非般若波羅蜜如是須菩提過去
世中四念處不可得乃至過去世中十八不
共法不可得未來世現在世亦爾提桓因等
等提三世等中四念處不可得乃至十八不
可得何以故等中過去世四念處不可得何況等中
過去世四念處未來現在世四念處不可得等中未來世四念處不可
得等中現在世四念處亦不可得乃至十八不共法亦不可得
去乃至十八不共法可得未來現在世亦如
是須菩提過去世凡夫人不可得未來世現在世中凡夫人不可得三世等中凡夫
人亦不可得何以故等中凡夫不可得乃至知者
見者不可得故過去世中聲聞辟支佛菩薩
佛不可得未來現在世聲聞辟支佛菩薩佛
不可得三世等中聲聞辟支佛菩薩佛不可
得何以故衆生不可得乃至知者見者不可
得故如是須菩提摩訶薩行深般若波羅蜜時
當住是中勝一切世間及諸天人阿修羅氏
乾闥婆若爾時須菩提白佛言世尊甚善
乃至過去世中十八不
共法不可得未來世現在世亦爾何以故過去諸
等中過去世四念處不可得未來世現在世亦爾何以故過去諸
等中未來世四念處不可得現在世四念處亦爾何以故現在諸
等中現在世四念處不可得乃至十八不共法亦爾何以故現在諸
等中現在世十八不共法不可得過去世亦爾何以故過去諸
等中過去世十八不共法不可得未來世亦爾何以故未來諸
等中未來世十八不共法不可得是故須菩提過去世凡夫人不可得未來世凡夫人不可得
現在世凡夫人不可得三世等中凡夫人不可得三世等中凡夫
人不可得何以故等中凡夫不可得乃至知者
見者不可得故過去世空不可得未來世空現在世空
亦不可得何以故等中空不可得乃至無法有法空
亦不可得何以故等中無法有法空不可得是三世中三世相





壞相非无諸法是摩訶衍能勝出一切世
間及諸天人阿脩羅須菩提以色異无色異
虛妄憶想分別和合名字等有一切无常破
壞相无法以是故摩訶衍能勝出一切世間及
諸天人阿脩羅須菩提若色當實有不虛妄
不異諦不壞相者則有常住壞相非无法者是摩
訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅
須菩提以色虛妄憶想分別和合名字等有
一切无常破壞相无法以是故是摩訶衍勝
出一切世間及諸天人阿脩羅受想行識亦

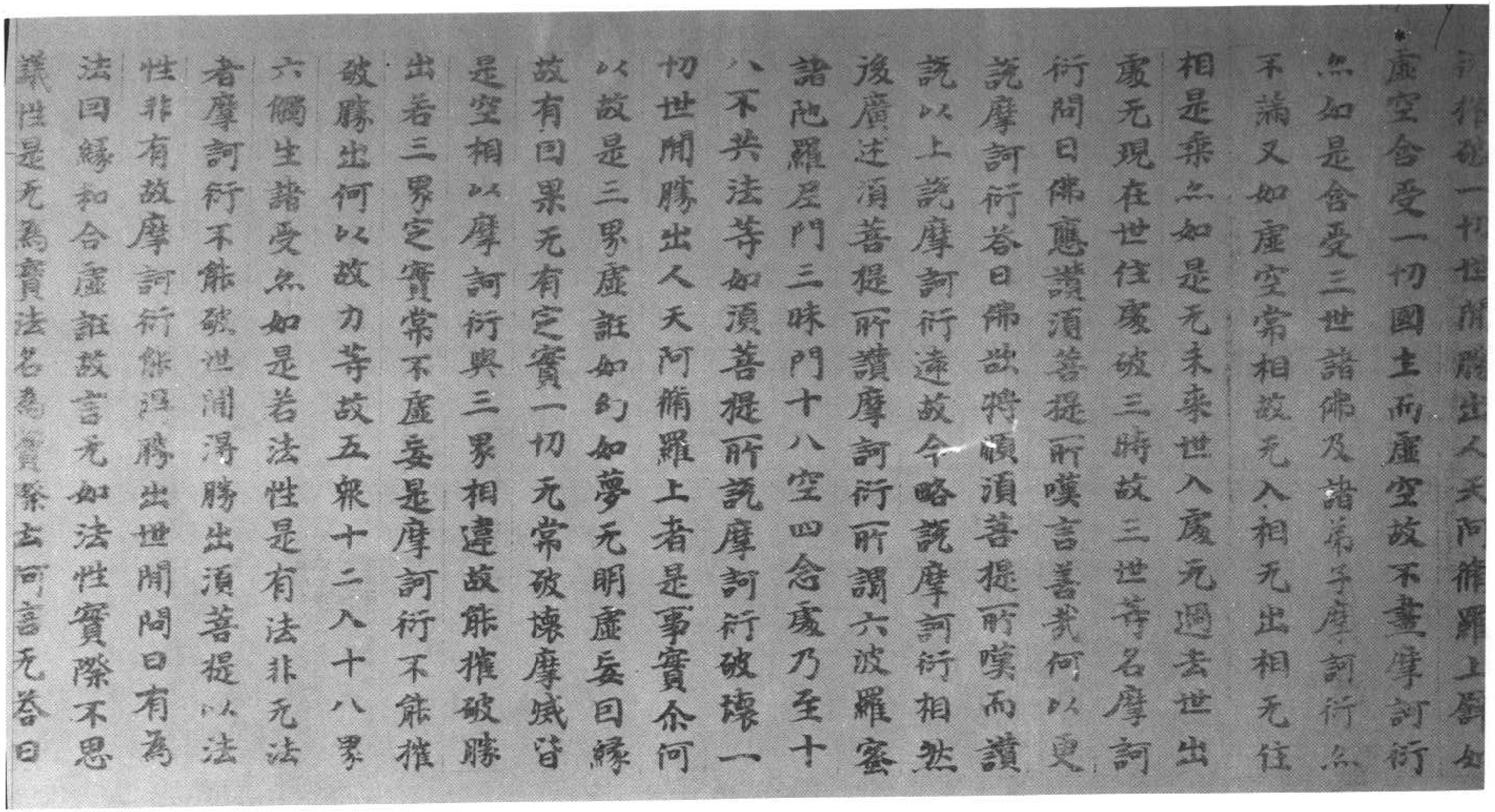
一切无常破壞相无法以是故是摩訶衍勝
出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提
*如是須菩提若眼乃至意色乃至法眼識乃
至意識眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至
意觸因緣生受若當有不虛妄不異諦不
顛倒有常不壞相非无法者是摩訶衍不能
勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提
眼乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合
名字等有一切无常破壞相无法以是故摩
訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提以
提若法性是有法非无法者是摩訶衍不能勝出
脇出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提以
法性无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及
諸天人阿脩羅須菩提若如實際不可思
議性是有法非无法者是摩訶衍不能勝出
一切世間及諸天人阿脩羅須菩提是以如
實際不可思議性无法非法以是故摩訶衍
勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若
檀波羅蜜是有法非无法者是摩訶衍不能
勝出一切世間及諸天人阿脩羅以檀波羅
蜜非法无法以是故摩訶衍勝出一切世間
及諸天人阿脩羅故羅蜜尸羅波羅

及諸天人阿脩羅若尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是
有法非无法者摩訶衍不能勝出一切世間
及諸天人阿脩羅以尸羅波羅蜜乃至般若
波羅蜜非法无法以是故摩訶衍勝出一切
世間及諸天人阿脩羅須菩提若內空乃至
无法有法空是有法非无法者是摩訶衍不
能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以內空
乃至无法有法空无法非无法以是故摩訶
衍勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提
若四念處乃至十八不共法是有法非无法者
是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿
脩羅以四念處乃至十八不共法非法无法
以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿
脩羅須菩提若性人法是有法非无法者是
摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿脩
羅以性人法无法非法以是故摩訶衍勝出一
切世間及諸天人阿脩羅須菩提若八人法
若須陀洹法斯陀含法阿那含法阿羅漢法
辟支佛法佛法是有法非无法者是摩訶衍
不能勝出一切世間及諸天人阿脩羅以八
人法乃至佛法无法非法以是故摩訶衍勝

人法乃至佛法无法非法以是故摩訶衍勝
出一切世間及諸天人阿脩羅以性人无法非法
人是有法非无法者是摩訶衍不能勝出一
切世間及諸天人阿脩羅須菩提若性
以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿
脩羅須菩提若八人須陀洹乃至佛是有法
非无法者是摩訶衍不能勝出一切世間及
諸天人阿脩羅以八人乃至佛无法非法以
是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿脩
羅須菩提若一切世間及諸天人阿脩羅是
有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世
間及諸天人阿脩羅以一切世間及諸天人
阿脩羅无法非法以是故摩訶衍勝出一切
世間及諸天人阿脩羅須菩提若菩薩摩訶
薩從初發心乃至道場於其中間諸心若當
有法非无法者是摩訶衍不能勝出一切世
間及諸天人阿脩羅以菩薩從初發心乃至
道場諸心无法非法以是故摩訶衍勝出一
切世間及諸天人阿脩羅須菩提若菩薩摩
訶薩如金剛慧若是有法非无法者是菩薩
摩訶薩不能知一切結使及習无法非法得
一切種智須菩提以菩薩摩訶薩如金剛慧
无法非法是故菩薩知一切結使及習无法

一切種智須菩提以菩薩摩訶薩如金剛慧
无法非法是故菩薩知一切結使及習无法
*非法得一切種智以是故摩訶衍勝出一切
世間及諸天人阿脩羅須菩提若諸佛威德不能焰燃勝
相是有法非无法者諸佛威德不能焰燃勝
出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提以諸
佛世二相有法非法以是故諸佛威德照燃
勝出一切世間及諸天人阿脩羅須菩提若
諸佛光明是有法非无法者諸佛光明不能
普照恒河沙等世界須菩提以諸佛光明无
法非法以是故諸佛能以光明普照恒河沙
等世界須菩提若諸佛六十種庄嚴音聲是
有法非无法者諸佛不能以六十種庄嚴音
聲遍至十方无量阿僧祇世界須菩提以諸
佛六十種庄嚴音聲无法非法以是故諸佛
能以六十種庄嚴音聲遍至十方无量阿僧
祇世界須菩提諸佛法輪若是有法非无法
者諸佛不能轉法輪諸沙門婆羅門若天
若魔若梵及世間餘衆所不能如法轉者須
菩提以諸佛法輪无法非法以是故諸佛轉
法輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵及世間
餘衆不能如法轉者須菩提諸佛為衆生轉
法輪是衆生若實有生法
无法若不

*



法回緣和合虛誑故言无如法性實際不思
*議性是无為實法名為實際云何言无答曰
无為空故言无復次佛說離有為无為法不
可得有為法實相即是无為法復次觀是有
為法虛誑如如法性實際是實以人於法
性取相起諍故言无法性或說有或說无答
有因緣故无答如實際不可思議性亦如是
世間檀波羅蜜著故有出世間檀波羅蜜无
故空為破慳貪故言有檀波羅蜜破耶見故
言檀波羅蜜无為度初學者說言有若聖人
心中說言无如檀波羅蜜乃至若衆生實有
非是无法不應令種種藏入无餘涅槃問曰從
世二相已後何以不說復次世二相乃至為衆
應當說直文煩故不說復次世二相乃至為衆
生轉法輪亦是摩訶衍但名字異可復次
上根相說摩訶衍勝出不知云何勝出今別
相說所謂佛世二相應身故勝一切衆生
佛光明勝日月諸天一切光明佛音聲勝一
切音衆世界妙聲諸天梵音佛法輪勝轉輪
聖王寶輪及諸外道一切法輪无窮无尋餘
法輪所利益微淺或一世二世乃至十万世
佛法輪能令衆入无餘涅槃不復還入生死
復次若衆生實有者佛不應令衆生入涅槃

佛法輪能令永入无餘涅槃不復還入生死
復次若衆生實有者佛不應令衆生入涅槃
永拔其根此過於彼一身有如是大咎以衆
生顛倒心見我故佛破其顛倒說言涅槃无
衆生可滅故无咎有如是功德故摩訶衍能
勝出一切世間問曰一切世間者十方六道
衆生何以獨說勝出諸天人阿脩羅答曰六
道中三是善道三是惡道摩訶衍尚能破三
善道勝出何況惡道問曰龍王經中說龍得
菩薩道何以說是惡道答曰衆生无量无邊
龍得道者少復次有人言大菩薩變化身教
大智論釋第廿三品
佛告須菩提汝所言衍與空等如是如是須
菩提衍與空等須菩提如虛空无東方无南
方西方北方四維上下須菩提摩訶衍亦如
是无東方无南方西方北方四維上下須菩
提如虛空非長非短非圓須菩提摩訶衍亦
如是非長非短非圓須菩提如虛空非青非
黃非赤非白非黑以是故說摩訶衍與空等須
菩提虛空非未來非現在摩訶衍亦

善提虛空非過去非未來非現在摩訶衍亦
如是非過去非未來非現在以是故說摩訶
衍與空等須善提如虛空不增不減摩訶衍
亦如是不增不減須善提如虛空無染無淨
摩訶衍亦如是無染無淨須善提如虛空無
生無滅無住無異摩訶衍亦如是無生無滅
無住無異須善提如虛空非善非不善非記
非無記摩訶衍亦如是非善非不善非記非
無記以是故說摩訶衍與空等如虛空無見
無聞無覺無識摩訶衍亦如是無見無聞無
覺無識如虛空不可知不可識不可見不可
斷不可證不可脩以是故說摩訶衍與空等
可識不可見不可斷不可證不可脩如虛空
說摩訶衍與空等如虛空非染相非離相摩
訶衍亦如是非染相非離相如虛空不繫故
眾不繫色眾不繫無色眾摩訶衍亦如是不
繫故眾不繫色眾不繫無色眾如虛空無初
發心亦無二三四五六七八九第十心摩訶
衍亦如是無初發心乃至無第十如虛空無
執慧地住人地八人見地薄地離欲地已
作地摩訶衍亦如是無執慧地乃至已作地
如虛空無須陀洹果無斯陀含果無阿那含
果無阿羅漢果摩訶衍亦如是無須陀洹果

如虛空无須陁洹果无斯陀含果无阿那含
果无阿羅漢果摩訶衍亦如是无須陁洹
乃至阿羅漢果如虛空无聲聞地无辟支佛
地无佛地摩訶衍亦如是无聲聞地乃至无
佛地以是故說摩訶衍與空等如虛空非色
非无色非可見非不可見非有對非无對非
合非散摩訶衍亦如是非色非无色非可見
非不可見非有對非无對非合非散以是故
說摩訶衍與空等須菩提如虛空非常非无
常非樂非苦非我非无我以是故說
摩訶衍與空等須菩提如虛空非不空
非相非无相非作非无作摩訶衍亦如是非
空非不空非相非无相非作非无作以是故
說摩訶衍與空等須菩提如虛空非有賊非
不有賊非離非不離摩訶衍亦如是非
非不有賊非離非不離以是故說摩訶衍與
空等須菩提如虛空非闇非明摩訶衍亦如
是非闇非明以是故說摩訶衍與空等須菩
提如虛空非可得非不可得摩訶衍亦如是
非可得非不可得以是故說摩訶衍與空等
須菩提如虛空非可說非不可說摩訶衍亦

汝善提如虛空非可說非不可說非不可說摩訶衍亦
*如是非可說非不可說以是故說摩訶衍與虛
空等須菩提以是諸回緣故說摩訶衍與空
等
論者須菩提讀行如虛空佛即廣述成其事
如虛空无十方是摩訶衍亦无十方无長短
方圓青黃赤白等是摩訶衍亦如是問曰虛
空應尒是无為法无色无方摩訶衍是有為
法是色法所謂布施持戒等云何言與虛
空等答曰六波羅蜜有二種世間出世間世
間者是有為法色法不同虛空出世間者與
如法性實際智慧和合故似如虛空從得无
生忍已後无所分別如虛空復次如佛以无
导智觀實相如虛空餘人則不然智慧未畢
竟清淨故復次佛前後說諸法畢竟空如无
餘涅槃相如虛空不應致疑餘法亦如是乃
至如虛空非說非不說亦如是問曰如虛空
言无所有便是何以說无種種相答曰衆生
心著窪於內外種種回緣法中著心以是故
佛說如虛空无是種種相摩訶衍亦如是須
菩提如汝所言如虛空受无量无邊阿僧祇衆生
衆生摩訶衍亦受无量无邊阿僧祇
是如是須菩提衆生如虛空无有

衆生摩訶衍無受无量无邊阿僧祇衆生如
是如是須菩提衆生无有故當知虛空无有
*虛空无有故當知摩訶衍无有以是因緣
故摩訶衍受无量无邊阿僧祇衆生何以故
是衆生虛空摩訶衍是法皆不可得故復次
須菩提摩訶衍无所有故當知阿僧祇无所
有阿僧祇无所有故當知无量无邊无所有
无所有故當知无邊无所有故當知一切諸
當知一切諸法无所有以是因緣故須菩提
是摩訶衍受无量无邊阿僧祇衆生何以故
是衆生虛空摩訶衍阿僧祇无量无邊是一
汚法不可得故復次須菩提我无所有乃至
知者見者无所有故當知如法性實際无所
有如法性實際无所有故當知乃至无量无
邊阿僧祇无所有无量无邊阿僧祇无所有
故當知一切法无所有以是因緣故須菩提
摩訶衍受无量无邊阿僧祇衆生何以故是
衆生乃至知者見者實際乃至无量无邊阿
僧祇是一切法不可得故復次須菩提我无
所有乃至知者見者无所有故當知不可思
議性无所有不可思議性无所有故當知色
受想行識无所有色受想行識无所有故當

受想行識无所有故當
知虛空无所有虛空无所有故當知摩訶行
无所有摩訶行无所有故當知无量无邊无所有故
有阿僧祇无所有故當知无量无邊无所有故
无所有故當知无邊无所有故當知一切諸法无所有
當知摩訶行受无量无邊阿僧祇衆生何以
故須菩提我乃至知者見者等一切法皆不
可得故復次須菩提我无所有乃至知者見
者无所有故當知眼无所有故當知眼无所有
所有眼乃至意无所有故當知虛空无所有
虛空无所有故當知摩訶行无所有摩訶行
无所有故當知阿僧祇无所有阿僧祇无所有
有故當知无量无所有故當知无量无所有故當知
无邊无所有无邊无所有故當知一切諸法
无所有以是因緣故須菩提摩訶行受无量
无邊阿僧祇衆生何以故須菩提我乃至一
切諸法皆不可得故復次須菩提我无所有
乃至知者見者无所有故當知檀波羅蜜尸
所有尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无所有故當知檀
波羅蜜无所有虛空无所有

盡无所有故當知虛空无所有虛空无所有故當
*故當知摩訶衍无所有摩訶衍无所有故當
知无量无邊阿僧祇无所有无量无邊阿僧
祇无所有故當知一切諸法无所有以是因
緣故須菩提摩訶衍受无量无邊阿僧祇衆
生何以故我衆生乃至一切諸法皆不可得
故復次須菩提我无所有乃至知者見者无
所有故當知内空无所有乃至无法有法空
无所有无法有法空无所有故當知虛空无
所有虛空无所有故當知摩訶衍无所有摩
訶衍无所有故當知阿僧祇无量无邊无所
有阿僧祇无量无邊无所有故當知一切諸
法无所有以是因緣故須菩提是摩訶衍受
无量无邊阿僧祇衆生何以故我衆生乃至
一切諸法皆不可得故復次須菩提我衆生
乃至知者見者无所有故當知四念處无所
有四念處无所有故乃至十八不共法无所
有十八不共法无所有故當知虛空无所有
虛空无所有故當知摩訶衍无所有摩訶衍
无所有故當知阿僧祇无量无邊无所有阿
僧祇无量无邊无所有故當知一切諸法无
所有以是因緣故須菩提摩訶衍受无量无
邊阿僧祇衆生何以故乃至一切諸

*邊阿僧祇衆生何以故我衆生乃至一切諸
法皆不可得故復次須菩提我衆生无所有
乃至知者見者无所有故當知性法无所有
乃至已作地无所有已作地无所有故當知
虛空无所有虛空无所有故當知摩訶衍无
所有摩訶衍无所有故當知阿僧祇无量无
邊无所有阿僧祇无量无邊无所有故當
知一切諸法无所有以是因緣故是摩訶衍
受无量无邊阿僧祇衆生何以故我衆生乃
至一切諸法皆不可得故復次須菩提我衆
生乃至知者見者无所有故當知須陀洹无
所有須陀洹无所有故當知斯陀含无所有
斯陀含无所有故當知阿那含无所有阿那
含无所有故當知阿羅漢无所有阿羅漢无
所有故當知乃至一切諸法无所有以是因
緣故須菩提是摩訶衍受无量无邊阿僧祇
衆生何以故須菩提我乃至一切諸法皆不
可得故復次須菩提我乃至知者見者无所
有故當知聲聞乘无所有聲聞乘无所有故
當知辟支佛乘无所有辟支佛乘无所有故
當知佛乘无所有佛乘无所有故當知聲聞
人无所有聲聞人无所有故當知須陀洹无

當知佛乘无所有故當知聲聞
人无所有聲聞人无所有故當知須陀洹无
所有故乃至佛无所有佛无
所有故當知一切種智无所有一切種智无
所有故當知虛空无所有虛空无所有故當
知摩訶衍无所有摩訶衍无所有故當知乃
至一切諸法无所有以是因緣故摩訶衍受
无量无邊阿僧祇衆生何以故我乃至一切
諸法皆不可得故辟如須菩提涅槃性中受
无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦受无量
无邊阿僧祇衆生以是因緣故須菩提如虛
空受无量无邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦如
是受无量无邊阿僧祇衆生

問曰何以不說虛空廣大无邊故受一切物
而言虛空无所有故能受一切物衆生摩訶
衍亦无所有答曰現虛空无所有一切万物
皆在其中以无所有故能受問曰心心數法
亦无形質何以不受一切物答曰心心數法
覺知相非是受相又无住處若內若外若近
若遠但以分別相故知有心形色法有住
處因色處故知有虛空以色不受物故則知
虛空受物色與虛空相違色若不受則知虛
空是受如以无明故知有業

虛空及諸色與虛空相違色若不處則無虛
空是受如光明故知有礙
曰色无故說有虛空更无別相須次心心數
法更有不受義如耶見心不受正見正見心
不受耶見虛空則不然一切皆受故又心心
數法生滅相是可斷法虛空則不然心心數
法虛空但无色无形同不得言都不異此是
故諸法中說虛空能受一切問曰我先問意
不然何以不言虛空无量无邊能受一切物
而言无所有受一切物若曰我說虛空无自
相待色相說虛空若无自相則无虛空云何
言无量无邊問曰汝言受相則是虛空云何
言无若曰受相即是无色相色不到處名為
虛空以是故无虛空若實有虛空未有色時
應有虛空若未有色有虛空虛空則无相何
以故未有色故曰色故知有虛空有色故
便有无色若先有色後有虛空虛空則是作
法作法不名為常若有无相法是不可得以
是故无虛空問曰常有虛空曰色故虛空相
現然後相在虛空若曰若虛空先无相後相
点无所住若虛空先有相相无所相若先无
相相点无所住若離相无相已相无住處若
相无住處所相處点无

相相亦无所住若離相无相已相无住處若
相无住處所相處亦无故相亦无所相處无故相亦无
離相及相處更无有法以是故虛空不名為
相不名為所相不名為法不名為非法不名
為有不名為无斷諸語言寂滅如无餘涅槃
餘一切法亦如是問曰若一切法如是者即
是虛空何以復以虛空為喻答曰補法回異
諸是虛誑回无明於衆生心衆生於法
中生著而不於虛空生著六塵法誑衆生心
虛空無漏誑則不尒以是故以虛空為喻以
塵現事破微細事如虛空回色故但有假名
无有定法衆生亦如是回五衆和合故但有
假名亦无定法摩訶衍亦如是以衆生空无
佛无菩薩以有衆生故有佛有菩薩若无佛
无菩薩則无摩訶衍以是故摩訶衍能受无
量无邊阿僧祇衆生若是有法不能受无量
諸佛及弟子問曰若實无虛空云何能受无
量无邊阿僧祇衆生答曰以是故佛說摩訶
衍无故阿僧祇无故无量亦无无
量无故无邊亦无邊无故一切法亦无以
是故能受阿僧祇者佛呿泰言毀阿泰言无
衆生諸法各各不可得邊故名无數數虛空

衆生諸法各各不可得遍故名无數數處空
十方遠近不可得遍故名无數分別數六波
羅蜜種種布施種種持戒等无有數數衆
生已上乘當上乘今上乘不可數是名无數
復次有人言初數為一但有一一一故言二
如是等皆一更无餘數法若皆是一則无數
有人言一切法和合故有名字如輪輞轂輻
和合故名為車无有定實法一法无故多亦
无先一後多故復次以數事數事无故數亦
无无量者如以外種種量物以智慧量諸法亦
如是諸法空故无數无數故无量无邊无有
實智云何能得諸法實相它相无量故无邊量名
捴相邊名別相量為初始邊名終竟復次我
乃至知者見者无故實際亦无實際无故无
數亦无无數无故无量无量无故无邊
亦无无邊无故一切法亦无以是故一切法
畢竟清淨是摩訶衍能舍受一切衆生及法
二事相回若无衆生則无法若无法則无衆
生先捴相一切法空復一一別說諸法空實
際是末後妙法此若无者何況餘法從不可
思議性乃至如涅槃亦如是
須菩提汝所言是摩訶衍不見來處不見去

須菩提於*汝所言是摩訶所不見來處不見
*處不見住處如是須菩提是摩訶所不
見來處不見去處不見住處何以故須菩提
一切諸法不動相故是法无來處无去處无
住處何以故須菩提色无所從來亦无所去
亦无所住受想行識无所從來亦无所去
亦无所住須菩提色法无所從來亦无所去
无所住受想行識法无所從來亦无所去亦
无所住須菩提色如无所從來亦无所去亦
无所住受想行識如无所從來亦无所去亦
无所住須菩提色性无所從來亦无所去亦
无所住受想行識性无所從來亦无所去亦
无所住須菩提色相无所從來亦无所去亦
无所住受想行識相无所從來亦无所去亦
无所住須菩提眼眼法眼如眼性眼相无所
從來亦无所去亦无所住耳鼻舌身意意法
意如意性意相无所從來亦无所去亦无所
住色聲香味觸法亦如是須菩提地種地種
法地種如地種性地種相无所從來亦无所
去亦无所住水火風空識種識種如
識種性識種相亦如是須菩提如如法如如
如性如相无所從來亦无所去亦无所住須
菩提實際實際如實際性實際相无

如性如相无所從来亦无所去亦无所住須
菩提實際實際法實際性實際相无
所從来亦无所去亦无所住須菩提不可思
議不可思議法不可思議性不
可思議相无所從来亦无所去亦无所住須
菩提檀波羅蜜檀波羅蜜法檀波羅蜜如檀
波羅蜜性檀波羅蜜相无所從来亦无所去
亦无所住尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜般若波羅蜜
法般若波羅蜜如般若波羅蜜性般若波羅
蜜相无所從来亦无所去亦无所住須菩提
白念處四念處法四念處如四念處性四念
處相无所從来亦无所去亦无所住乃至十
八不共法亦如是須菩提菩薩菩薩法菩薩
如菩薩性菩薩相无所從来亦无所去亦无
所住佛佛法佛如佛性佛相无所從来亦无
所去亦无所住阿耨多羅三藐三菩提阿耨
多羅三藐三菩提法如性相无所從来亦无
所去亦无所住須菩提有為法有為法有
為法如有為法性有為法相无所從来亦无
所去亦无所住須菩提无為法无為法无
為法如无為法性无為法相无所從来亦无

為法如无為法性无所從無所
*所去亦无所住以是因緣故須菩提是摩訶
衍不見來處不見去處不見住處
論者言佛謂須菩提汝何以但讚摩訶衍无
來无去无住一切法亦如是无來无去无住
一切法實相不動故問曰諸法現有來去可
見云何言不動相无來无去答曰來去相先
已破今當更說一切佛法中无我无衆生乃
至无知者見者故來者去者去者无來者去者无
故來去相亦應无須次三世中求去相不可
得所以者何以去中无去未去中亦无去離
已去未去去時亦无去問曰有身動處是名
為去已去未去中无身動以是故去時身動
即應有去答曰不然離去相去時不可得離
去時去相不可得去何言去時去須次若去
時有去相應離去相有去時何以故汝說去
時有去故須次若去時去應有二去一者知
去時二者知去時去問曰若尒有何咎答曰
若尒有二去者何以故離去者无去相若離
去者无去相離去相无去者是故去者不去
不去者亦不去離去不去亦无有去來者住
者亦如是以是故佛說凡夫人法虛誑无實
雖復肉眼所見與畜生无異是不可信是故

者亦如是以是故佛說凡夫人法虛誑无實
雖復肉眼所見與畜生无異是不可信是故
*說諸法无來无去无住處亦无動何者是所
謂色色法色如色性色相色名眼見者未分
別好醜實不實自相他相色法名无常生滅
不淨等色如名色和合有如水沫不牢固離
散則无虛偽无實但誑人眼色現在如是過
去未來亦尒如現在火熱比知過去未來亦
如是復次如諸佛觀色相畢竟清淨空菩薩
亦應如是觀色法色如何因緣不如凡夫人
所見性自尒故此性深妙云何可知以色相
為故可知如火以烟為相見烟則知有火見
今色无常破壞苦惱虛忽相知其性尒此五
法不去不來不住亦如是
如性相不來不去不住亦摩訶衍前際不可得後際
須菩提汝所言是摩訶衍前際不可得後際
不可得中際不可得是行名三世等以是故
說名摩訶衍如是須菩提是摩訶衍前
際不可得後際不可得中際不可得是衍名
三世等以是故說名摩訶衍何以故須菩提
過去世過去世空來世來世空現在世
現在世空三世等空摩訶衍摩訶衍

現在世空三世等空摩訶衍
*空菩薩菩薩空何以故須菩提空是非一非二
非三非四非五非異以是故說名三世等
是菩薩摩訶薩摩訶衍是衍中等不等相不
可得故染不染不可得瞋不瞋不可得癡不
癡不可得慢不慢不可得乃至一切善法不
善法不可得是衍中常不可得无常不可得
樂不可得苦不可得我不可得无我不可得實不可得空不可得
不可得无我不可得欲界不可得色界不可
得无色界不可得度欲界不可得度色界不
可得度无色界不可得何以故是摩訶衍自
泣不可得故須菩提過去色過去色空未來
現在色未來現在色空過去受想行識過去
受想行識空未來現在受想行識未來現在
受相行識空中過去色不可得何以故空中
空亦不可得何況空中過去色可得空中未
來現在色不可得何以故空中空亦不可得
得何況空中未來現在色可得空中過去受
想行識不可得何以故空中空亦不可得
何況空中過去受想行識可得空中未來現
在受想行識不可得何以故空中空亦不可得
何況空中未來現在受想行識可得須菩提
過去豐皮羅蜜不可得未來豐皮羅蜜不可

何況空中未來現在受想行識可得須菩提
*過去檀波羅蜜不可得未來檀波羅蜜不可
得現在檀波羅蜜不可得三世等中檀波羅
蜜亦不可得何以故等中過去世不可得未
來世不可得現在世不可得等中等亦不可
得何況等中過去世未來世現在世可得尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜亦如是須次須菩提過去
世中四念處不可得乃至過去世中十八不
共法不可得未來世現在世亦如是復次須
菩提三世等中四念處不可得何以故等中
●至十八不共法亦不可得何以故等中過去
世四念處不可得等中未來世四念處不可
得等中現在世四念處不可得等中等亦不
可得何況等中過去世四念處未來現在世
四念處可得等中等亦不可得何況等中過
去乃至十八不共法可得未來現在世亦如
是復次須菩提過去世凡夫人不可得三世
世現在世中凡夫人不可得三世等中凡夫
人亦不可得何以故衆生不可得乃至知者
見者不可得故過去世中聲聞辟支佛菩薩
佛不可得未來現在世聲聞辟支佛菩薩佛
不可得三世等中賢聖聲聞辟支佛菩薩佛不可

是者不可得故過去世中聲聞辟支佛菩薩
佛不可得未來現在世聲聞辟支佛菩薩佛
不可得三世等中聲聞辟支佛菩薩佛不可
得何以故衆生不可得乃至知者見者不可
得故如是須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜中學三世等相當具足一切種智是名菩
薩摩訶薩摩訶衍所謂三世等相菩薩摩訶
薩住是中勝一切世間及諸天人阿脩羅或
就薩婆若尒時須菩提白佛言世尊善哉善
哉是菩薩摩訶薩摩訶衍何以故過去諸菩
薩是衍中學得一切種智未來世諸菩薩摩
訶薩亦是衍中學當得一切種智世尊今十
方无量阿僧祇世界中諸菩薩摩訶薩亦是
衍中學得一切種智以是故世尊是衍實是
菩薩摩訶薩摩訶衍佛告須菩提如是如是
過去未來現在諸佛是摩訶衍故名摩訶衍今佛廣
切種智當得今得

論者言須菩提略讚說是摩訶衍前際後際
中際俱不可得三世等故名摩訶衍今佛廣
演須菩提所謂是三世云何不可得所謂過
去世過去世空未來世空現在世現
在世空故不可得三世等等者空摩訶衍摩
訶衍自空菩薩菩薩自空是三世中三世相

訶衍自空菩薩菩薩自空是三世中三世相
* 空義如先說此中佛自說空因緣所謂空空
相非一非二非三非四非五等不異不合
不散无有分別是故三世等空相无所有故
是等亦空菩薩能如是解諸法三世等不以
无始世來為疲厭不以未來世无邊故為難
是為菩薩三世等名摩訶衍是摩訶衍中等
相不可得不等相亦不可得得是三世等三
昧破是不等相不等相待故有等不等要竟
无故等亦无故不欲乃至三界度三界是相
待法亦如是此中佛自說是諸法皆從因緣
和合故无自性自性无故空復次過去色過
去色相空未來現在亦如是如色餘四衆亦
如是所以者何空中空相不可得何況空中
有三世五衆相菩薩觀五衆空斷貪欲入道
行所謂檀波羅蜜等亦如五衆三世中不可
得三世等故等即是空是等中檀波羅蜜不
可得問曰何以故三世及三世等中檀波羅
蜜不可得答曰諸法等中无三世等中等相
亦不可得何況三世五波羅蜜乃至十八不
共法亦如是復次三世中凡夫相不可得聲
聞乃至佛無不可得以衆生空故菩薩住般

聞乃至佛不可得故聚生空故菩薩住般
若波羅蜜能如是觀三世等空真諦善巧
便是名一切種智佛菩提住世間及諸天人阿脩羅
中住則能勝出一切世間是時須菩提讀言世尊我是處訶行
利益諸菩薩所以者何過去諸菩薩學是摩
訶衍得一切種智未得今得亦如是有人言
得清淨无因緣深妙无因緣大小好醜
縛解皆无主宰與有人言好醜縛解至時節
自得有人言福德成就故得佛道有人言但
得清淨實智慧得佛道如是等說皆是非因
緣亦因緣須菩提所不讚嘆今佛捨非因緣
亦捨不具足因緣說具足因緣所謂六波羅
蜜三世菩薩學是乘具足得成佛道佛亦可
須菩提所嘆言如是如是

大智論卷第五十一

開皇十三年歲次癸丑四月八日第弟子李思賢敬寫供養

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝敦煌宝藏　　第１１６册　　伯２１６１－２１９９号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８５．０６
形态项＝　６３１
页数＝６３１
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４９６７
ＳＳ号＝１０５１１５６２
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第１１６册　　伯２１６１－２１９９号．
新文丰出版公司，１９８５．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录
伯二一六一号　　大乘百法明门论开宗义记一卷
伯二一六一号　　背面　　残契据（附深浅放大）
伯二一六二号　　大乘开心显性顿悟真宗论一卷
伯二一六二号　　背面　　田历
伯二一六二号　　背面　　如来十号
伯二一六三号　　诸经要集卷第十二至第二十
伯二一六四号　　涅槃义疏第七卷
伯二一六五号　　六门陀罗尼经论并广释开决记
伯二一六五号　　背面　　金刚般若波罗蜜经疏释
伯二一六六号　　佛说太子须达拿经（附深浅放大）
伯二一六七号　　正法念处经卷第六（附深浅放大）
伯二一六八号　　般若波罗蜜多心经（附整张放大）
伯二一六九号　　佛说解百生怨家陀罗尼经一卷（附深浅放大）
伯二一七〇号　　太玄真一本际经圣行品卷第三
伯二一七一号　　佛说延寿命经
伯二一七二号　　大般涅槃经音一卷（附深浅放大）
伯二一七三号　　御注金刚般若波罗蜜经宣演卷上（附首尾深浅放大）
伯二一七四号　　释门应用文范（圣匡赞、法师赞、四时赞等）
伯二一七四号　　阿毗达磨俱舍论略释记（第三行起）
伯二一七四号　　背面　　前文墨迹及「勘校了」
伯二一七五号　　根本萨婆多部律摄卷第十三
伯二一七六号　　妙法莲华经玄赞卷第六
伯二一七七号　　佛说马有三相经
伯二一七八号　　戒疏卷第一
伯二一七八号　　背面　　佛说灌顶章句拔除过罪生死得度经
伯二一七八号　　背面　　燃灯文
伯二一七八号　　背面　　般若波罗蜜多心经疏、大宝积经卷第六十五紧那罗授记品第十一
伯二一七八号　　背面　　斋琬一卷并序
伯二一七九号　　诚实论卷第八
伯二一八〇号　　大乘百法明门论开宗义记
伯二一八〇号　　背面　　摩诃般若波罗蜜经卷第二十七
伯二一八一号　　佛说天地八阳神咒经一卷
伯二一八二号　　御注金刚般若波罗蜜经宣演卷上
伯二一八二号　　佛经残片
伯二一八三号　　天台四教义（拟，参见四教义卷第二）
伯二一八三号　　背面　　解断伏义
伯二一八四号　　金刚般若波罗蜜经
伯二一八四号　　金刚般若波罗蜜经後序并赞

伯二一八五号　　佛说净土盂兰盆经
伯二一八六号　　黄仕强传
伯二一八六号　　普贤菩萨说证明经一卷
伯二一八七号　　降魔变文
伯二一八七号　　四兽因缘
伯二一八七号　　唐僧统和尚赞述四兽恩义颂
伯二一八八号　　净名经集解关中疏卷上
伯二一八九号　　东都发愿文
伯二一九〇号　　瑜伽师地论菩萨地第十五分门记卷第一
伯二一九一号　　净名经集解关中疏卷下
伯二一九一号　　背面　　谈广释佛国品手记
伯二一九一号　　背面　　维摩诘所说经释（拟）
伯二一九二号　　佛说法句经一卷
伯二一九三号　　目连缘起
伯二一九四号　　佛说大威德炽盛光如来吉祥陁罗尼经一卷
伯二一九五号　　妙法莲华经卷第六
伯二一九六号　　出家人受菩萨戒法卷第一（附深浅放大）
伯二一九七号　　陀罗尼启请及咒等
伯二一九八号　　楞伽阿跋多罗宝经疏卷第一
伯二一九九号　　大智论卷第五十一